

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

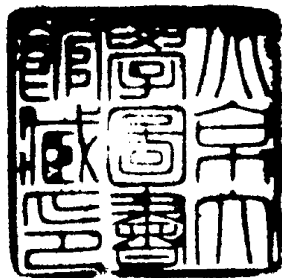
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一五冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

ZC06/05

四庫全書存目叢書·經部一五

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 49.75 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1-100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一五冊目次

經部·易類

周易正解二十卷讀易一卷

〔明〕郝敬撰

浙江圖書館藏明萬曆四十三年至四十七年郝千秋等刻郝氏九經解本

易領四卷

〔明〕郝敬撰

中國科學院圖書館藏明萬曆崇禎間郝洪範刻山草堂集增修本

周易旁註會通十四卷

〔明〕姚文蔚撰

無錫市圖書館藏明萬曆刻本

.....一

.....四一一

.....四八七

周易正解二十卷讀易一卷

〔明〕郝敬撰

浙江圖書館藏明萬曆四十三年至四十七

年郝千秋等刻郝氏九經解本

附《四庫全書總目·周易正解

二十卷》提要

敘九部經解

三代而下取士明經經之不明寔由取士始主業一經守師說浮湛主司得當則入官領簿書學法律經猶敝帚矣官成則優游林丘肅冰餘日思入學鼓篋如亡子過傳舍假寓耳安望知類通達強立不返以化民成俗副國家取士之意乎予蚤歲受詩成進士三試為宰再補諫官而十年之內兩黜考功子云誦詩三百授之以政不達予甚惡焉甲辰歲遂棄官隱一畝之宮僻在荒郊衡門長掩永日無事乃取經籍課誦久之訓詁外微有新知苦性函隨筆備忘前後九部經解序

涉九經分九解集九部乃銓九敘敘曰庖羲作易文王演次周公繫爻孔子贊翼四聖相授道本一致百家之說紛然煩碎執義者遺象而徇象者失意邵雍氏圖先天分易為二考亭氏守著策義主卜筮小道可觀致遠則泥緯釋亂正而易道旁騖矣作周易正解部第一四代之書邈茲邈矣漢之伏生九十記憶太常晁錯踵門肄習得二十有八篇真四代之弘壁已晚出古文託名孔壁良苦真屢迴不相襲而二千年來硃硃溷其良玉不可以弗別也作尚書辨解部第二詩三百五篇授自毛公古序精研六義明通考

亭氏盡改其舊斤為鑿空遂使雅頌失所國多淫風
先進後進吾誰適從其毛公乎作毛詩原解部第三
孟子云王者迹熄而作春秋五霸得罪三王春秋為
五霸而修也世儒誣仲尼獎五霸貶天子退諸侯吾
聞諸夫子直道而行與民共由豈其講張名字深文
隱語如世所求作春秋直解部第四禮家之言雜而
多端迂者或戾於俗而亡者未覩其全蓋書非一世
一人之手而道有所損所益之權訓詁之士鑿以附
會理學之家割以別傳辭有醇駁義無中邊舉一隅
則矛盾觀會通則渾全作禮記通解部第五儀禮十

八戰國應飛處士橫議周道榛蕪文武墜地鄒魯相
近澤未五世孟子願學曰私淑艾七篇之言居仁由
義稱堯述舜入孝出弟守仲尼之道以待後之學士
反約則同詳說豈異作孟子直解部第九或問曰首
易何也八卦文始也次書何也二典帝始也次詩何
也二南王始也次春秋何也王降也次禮何也記也
非經也次儀禮何也儀也非禮云也次周禮何也非
周公也非周公而經何也昔人經之因也次論語何
也集大成也終孟子何也五經之都護也經五而九
何也三禮皆禮也論孟皆傳也猶五也五用九天則
也書成通為卷一百六十五為解一百六十七萬言
起草於乙巳之冬卒業於甲寅之春越六年己未殺
青斯竟竭駑駘之才費桑榆之陰惟以償所夙負無
愧明經而已然而狂瞽師心唐突昔人之罪擻髮難
數顧自念空空鄙夫力小任重當仁不讓非其罪也
後之君子其貸予乎嗟夫不變惟道不毀惟經千聖
過影百年駛馳公麼小子老作蠹魚十年不窺戶而
新故半改一編粗就二毛種種矣世路茫茫抱此何
適妄思附於青雲而材質儂鄙無足辱名山藏不朽
聊以授兒曹于家塾使能讀其父書吾不與草木同

舊耳

大明萬曆四十七年歲次己未孟夏郝敬自敘

九部

解序

四

序

周易正解

京山郝敬著

男千秋石校刻

讀易

易自羲聖始畫文王演彖周公繫爻孔子翼贊先聖後聖所言惟一皆本造化明人事辨善惡決從違之方而已其他緯候占測得之無補于經而言之適以滋惑非聖人所以憂患天下開物成務之要近世學易主朱子本義謂易爲卜筮作其論八卦筮策準邵雍先天圖牽強附合及其垂于仲尼之旨則曰此伏羲之易非孔子之易也惡是何言與易至孔子尚謂未盡乎舍易簡而趨隱怪遠託太古浮淫于伎方之家是庖羲之許行尼父之楊墨也學者但主十翼易道自中天矣

周易正解

一

羲畫始呈玄旨苞絡如夜半子陽初動晨光未熹夏商之易不可觀矣使其無憾文王必不更演易至文王周公始抽厥緒而辭旨深約如平旦昧爽曲房晏起尚未知曙至吾夫子十翼贊揚幽隱旁達揭日月而行康莊大明中天矣旋罹秦火六籍散佚而易獨存後生捧完壁真斯文大幸奈何更生異端狼莠真苗磔裂同體妄謂羲聖有不盡之秘使緯釋臆作詆

夫子十翼為一家言，離經叛道，莫此為甚。

漢唐以來說易卑者疎淺，乏理高者悠謬，不經大易聖人所以精義窮理，利用安身，以崇德者也。人生何時無屈伸往來之感，何處無悔吝休咎之幾，一念之精進卽乾，而一念之收斂卽坤，一事之光明卽陽，而一事之昏邪卽陰，操心制行，隨時處中，懼則思，占疑則思斷，卽是元亨利貞之道。聖人所以無大過者，舍此無餘術矣。若夫占天測地，按節數時，雖算極微塵，虛敞精神，何所用之。蓋天下唯理可御，數數不能達理。京房郭璞術非不精也，而挾智用數，竟以滅身，故

周易正解

二

詩

得其要，一奇一偶，而消息已具，不得其要，雖以焦貢之四千九十六，何益于成敗之數哉。易卽占也，天地人物之理著，消息盈虛之數顯，吉凶禍福之幾決，斟酌損益之法詳，參伍錯綜之義密，學者但思六十四名義，觀三百八十四爻象，嘿識會通，天下事可坐而測矣。豈區區著策之謂占乎。善學易者，運卦述爻，以身自占，灼見吉凶，從違之理，活潑元

礙，乃能知易不然，說雖精，空譚而已。卜筮者，易之小數耳，八卦成而易道大備矣。聖人因圖書衍著策，以寫卦，徵吉凶而定民志，勸善懲惡，神

其道而設教也，非謂德不加脩，祇憑龜策耳。是以舜之禪禹，蔽志不卜，臧孫辰居蔡，孔子譏之，其自言曰：五十以學易，可以无大過。夫所謂无大過者，豈著策云乎哉。又曰：入而无恒，不占而已。夫所謂不占者，豈不用著策云乎哉。故曰：君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。如是，則無往非易，無往非占，故易不可須臾離。占不可一事廢。若龜策不用，非易之害也。或曰：若是，則聖人奚為作著策。曰：著策聖人所以寫易之情也，易聖人所以神其道，而著策聖人所以神其易。學易守著策，如登枝而捐本也。夫卦者

周易正解

三

詩

掛也，易難言，聖人掛象以示人，命之曰卦，卦明而易其可知也。今之言易者，更越卦而譚著策，重增一障，去易愈遠。今世所傳揲著，其義聖之法乎，是未可知也。夫子十翼未詳，而各家論筮不同，有謂初揲掛一者，有謂三揲俱掛者，至歸奇之策，五與九不合，四揲之數，意其有未詳之法與。又得卦以變為主，說者謂易變也，然十八變而成卦，吉凶可知矣，何必更索之別卦，而以本卦為傳舍乎，是亦一疑也。

世儒謂易為君子謀，非為小人謀也，故凡利貞之貞

皆訓作正言得正則吉此以下筮論易故為周旋其說如此夫聖人之愛患天下也君子固欲其得福小人亦欲其免禍諄諄普告奚擇于小人亦奚待于卜筮如必待卜筮安能禁小人使不占而曰吾獨為君子謀乎君子小人皆占安能必占者之皆正若云君子吉則驗小人吉則否是著策驗者常少而不驗者常多其為用亦狹矣聖人作易使小人不待筮而知凶君子不待筮而知吉也著策云乎哉

或曰如子之說著策可以弗用乎曰否易雖不由著策生由著策可以觀易非易无以見造化非著策无

周易正解

四

以見易聖人以造化變動為易易成而變動不可見故作為著策使人揲策求爻以合卦又為老少之法使人因數求爻以盡變蓋書守簡冊靜以待動卦隨策揲動以推靜四十九策立而爻象變動受命如響故曰著之德圓而神後世之著非古也從欲以滅理微福以免禍卜史矯誣附會非天生神物聖人作易之本意故君子務民義可无用筮學易觀變筮亦不可不知也或曰如春秋傳之言筮何其響應乎曰左史多文難盡信即如其說抑亦筮家老變之一法耳不足以盡易如畢萬筮仕遇屯之比是初九之變

也成季將生遇大有之乾是六五之變也晉嫁伯姬遇歸妹之睽上九之變也晉文公納襄王遇大有九三變而之睽也魯叔孫莊叔生子豹遇明夷初九變而之謙也崔杼娶棠姜遇困六三變而之大過也南蒯作亂遇坤六五變而之比也趙鞅救鄭遇泰六五變而之需也惟陳厲公生敬仲遇觀之否用本卦互艮為占然晉伯姬始嫁何以并惠公死高梁皆知之叔孫豹初生何以并豎牛之名皆知之崔杼入其宮不見其妻若父辭為崔杼發者則足以占他人皆不驗矣陳厲公之占以艮為四獄占姜姓之齊以巽為

周易正解

五

風行占在他國皆牽強不近理而近約不似經而似識豈聖人開物成務元亨利貞不可遠之正理乎夫著策從來遠矣今用之而不驗者十九何獨春秋二百四十餘年間一一奇中邪左史請張好奇文致其辭未可盡據善夫曲禮有言卜筮者聖王所以使民信日時敬鬼神畏法決嫌疑定猶豫如此而已者也故古人不廢

易者變也彖象辭三往非變其大者莫如序卦上下凡六十四轉造化人事之理天然妙合文王所以不識不知順帝之則孔子所以五十學易從心不踰

之短此也故曰君子所居而安者易之序也言易不知序為平學易

卦有名非定名爻有象非定象无名而名莫非名也
无象而象莫非象也有文王再行今卦之名未嘗不
可更為他名有周公再繫今爻之象未嘗不可變為
他象道無常主舉一知十神明默成存乎其入難與
子莫高史論也

易者聖人窮理盡性之實理無形性無迹命無聲臭
故聖人不言性與天道而言象譚玄說空二氏所以
多言愈離也舍象更無容言更無處見易

周易正解

六

說者謂易至孔子不言象非也上下二篇大象小象
說卦雜卦皆夫子作凡天地間昆蟲草木无不取象
故其言曰易者象也言象莫如夫子也至于彖爻之
象文王周公既繫之夫子不復言而但贊其義者所
以明象也然言象何也卦象也理無形因象顯非象
无以通八卦之變盡六爻之情象設而學人執象則
又不得不示以易簡之要十翼所由以作也漢魏以
還學者迷習訓詁如九家者流附會穿鑿迂僻無當
惟王輔泗然窺十翼之藩而說者謂于象太疎然易
簡之旨不中不遠及程正叔廓而大之易道庶幾焉

近世學者浮慕復古謂易象有隱窮窺无得更拾九
家殘唾以為至味如蒙之象曰蒙以養正聖功此義

甚明也而于賓之說曰武王崩年九十三歲成王八
歲天後成王之年將以養公正之道成三聖之功此
于象義何涉也否之大象曰君子以儉德辭難不可
榮以祿義甚明也而虞翻之說曰乾為榮祿坤為獄
君異為入伏乾為遠艮山體遁謂避難遠遁入山故
不可榮以祿又何紆曲也晉六三曰衆允悔亡蓋率
下附上之象而翻之說曰此變成小遇有飛鳥之象
曰杵之利見鼠出入坎穴也至九四鼫鼠貪象也而

周易正解

七

九家引鼠五伎為解中女稱離少陰之象也而晉上
九維用伐邑謂離為中女之蠶絲坤言弑君父戒初
六履霜也而于凡卦遇坤皆謂為弑君父繫辭言游
菟語鬼神也而于凡卦自內往皆謂為某卦游菟七
爻來復則謂為歸菟此類講張無根聖人設象豈其
浮誕若此本欲補輔嗣正叔之遺及為義文周孔之
障古聖人設象以顯其圖融活潑之旨今人求象以
塞其明通易簡之路象而不象則將焉用彼象哉學
者但以十翼為宗象義兼舉矣
十翼不言象而象義雙顯今人言象而義荒譚義而

象隱易所以難言也。程正叔易傳大抵因王輔嗣之舊廓而充之。但象數闕略。執君子小人治亂作解。于三極之道微覺偏枯。宋元晦作本義。直欲懸空說影。以俟占者自合。究竟將易作卜筮之書。而愈隘矣。邵堯夫造焉。先天方圖等圖。好事家詫為新奇。脩鍊羽流。文飾為龍虎鉛汞。蛇女嬰兒等名。為參同悟真等書。乍見奇僻。叩之。惟存神馭氣以求長生耳。乃珍秘自喜。援易為口實。夫聖人作易。易簡開物。惠人不知邪說。誣世。唯恐人知。心術公私已冰炭矣。禮云。假鬼神時日。卜筮。疑衆者殺。學聖人之學者。尊崇其說。可

周易正解

八

易

吉

怪也。

易道易簡。聖人設象以神其道。一言可盡。而象千變無窮。聖人神明默成。故象義玄合。學者必因辭會象。因象會義。凡義合而象離者。必非易之義也。抑象合而義離者。必非易之辭也。夫子說卦舉其例。使人觸類旁通。非為定局耳。今畧推廣之。有說卦所本無而象爻隨宜取象者。如震不言為侯。而屯與豫之震云。云建侯。以長子承乾象君也。不言為斗。而豐之震云。日中見斗。以震體仰虛象斗也。巽未言為魚。而姤與中孚之巽皆象魚。以巽體互離為網。豈有魚也未言。

周易正解

九

易

吉

為鴻而漸上之巽象鴻。以鴻能序飛。乘風也。未言為牀。而巽云牀下。以奇乘偶象牀也。離未言為鳥。而旅上之離云鳥焚巢。以離田有鳥也。兌未言為虎。而履之兌云虎尾。革之兌云虎變。以兌位西。而虎西方之宿也。未言為郊。需之兌云郊。小畜小過互兌云西郊。以澤在郊也。坤未言為宮人。剝之坤云宮人。寵以坤純陰象女也。此類皆說卦所无。而象爻自為象者也。亦有說卦所有。其類別而爻辭通用者。如震為龍。象東方蒼龍之宿。而乾爻皆云龍。坤上六亦云龍。以乾坤生諸卦。變化猶龍也。不獨震也。坤為牛。象柔順也。而離中有坤。亦象牛。如離之彖云畜牝牛。既濟之離云東鄰殺牛。不獨坤也。巽為白。而賁體艮。離无巽。亦云白。以離互巽。又為兵戈。金色白。火明亦白。中虛亦白。不獨巽也。此類皆說卦所分屬。而爻辭通用者也。三畫成卦。八卦成象。然亦有內外二體合成一象者。如離外剛內柔為龜。頤損益三卦无離。而全體上下皆剛似離。故頤云靈龜。損益云十朋之龜。合六爻成離象也。坎以剛居中為棟。犬過无坎。而中四爻皆剛似坎。故彖云橈棟。合六爻成坎象也。離為電。震為雷。故噬嗑取象刑獄。中孚无震離。而大象亦云議獄。與

噬嗑相似以中孚全體似離互震也。小過全體似坎。故大象取恭肅儉與德行教事相似。用坎象。又以離中孚後全體似鳥逐象飛鳥也。又頤上艮下震全體取象頤。井上坎下巽全體取象井。鼎上離下巽全體取象鼎。此類皆以六畫成一象。不拘三畫之例也。亦有二畫成象者。如牛本三畫。坤離之象。艮未言為牛。而遯之艮。六二為黃牛。以六二麗九三。居中似離也。豕本三畫。坎卦之象。巽未言為豕。而姤下巽之初六云羸豕。以初六承九二之下似坎也。魚本離象。剝无離。而上艮之六五云魚貫。以六五麗上九。居中似離。

周易正解

十

卷四

也。果蓏本艮象。姤无艮。而姤之九五云包瓜。以初六在九二下似艮也。此類皆以奇偶二畫成象者也。亦有獨用一畫成象者。如田取諸離。師无離。而六五云田有禽。是以上卦坤中一偶象離也。震為足。夫无震。而夫下乾之初九壯于趾。是以乾之初奇象震也。坎為隱伏。為月。夫无坎。而夫之乾九二云暮夜。是以乾中一奇象坎也。坤六三為或從王事。无成。有終。訟无坤。而六三亦云或從王事。无成。是以坎上一偶象坤也。故凡陽在下者。動之象。在中者。陷之象。在上者。止之象。凡陰在下者。入之象。在中者。麗之象。在上者。悅

之象。顧其時位何如。非定以一卦為一象也。故有一爻取數象。如蒙九二。既象子。又象蒙師。小過六二。既象孫。又象妣。又象臣。漸六二。鴻鵠。象奠鴈。又象哺鴈。既濟六四。繻象帛。又象紫之類。又有一卦象一物。仍象兩物。如剝卦象牀。仍象上下兩牀。井卦象井。仍象上下兩井。鼎卦象鼎。仍象上下兩鼎之類。又有不用八卦之象。但就本文。剛柔稱名為象。如柔以剛為夫。剛以柔為妻。二以五為君。五以二為臣之類。又有雖用八卦之象。而不顯言其象。如虎艮象也。賁上為艮。故爻有虎賁。出使四方之象。而不顯言虎也。牛馬坤

周易正解

士

卷四

象。山艮象。謙以坤居艮上。而初六傳云牧。六二爻云鳴。九三爻云勞。此用牛馬登山為象。而不顯言牛馬也。又有不用八卦之象。但以卦體大勢情形示象。如履體周旋。象不處也。泰體下往上來。象天地將復也。噬嗑自下合上。象頤下動也。漸體上進。象循序也。歸妹反下。象速退也。困體下來入井之象也。井體上出。困通之象也。此類皆以卦體形勢為象者也。有以互體為象。如泰中互歸妹。六五爻辭遂云帝乙歸妹。萃六五互巽。傳遂云往无咎。上巽也。益自二以上互觀。爻辭遂象觀。謙自二以上互頤。五上遂象征伐之類。

周易正解

十三

是也。又有不主本卦而以爻所變卦為象者。如田與見。本離象也。乾九二云。在田利見。是九二變離也。變則為同人。故在田見大人。即同人之同人于野也。動直本乾象。坤六二云。直方大。象曰。六二之動。直以方。言動則偶。畫變直。為師之九二。承寵懷萬邦。師光大。不孤之象也。比之上六云。无首上六。變則成觀。大觀在上。頤若為首。不變不成觀。故云无首也。豫上六。冥豫成。有渝。是震體變離。以明化冥也。復之上六。无妄之上九。既濟之九三。未濟之九四。此類皆以變卦為象者也。又有不待變。而以本體所伏卦為象者。如同人上乾伏坤。故象于野。下離伏坎。故象大川。全體伏師。故三四五爻象師。大過上兌伏艮。為少男乘異。為長女。故九五象老婦得士。夫下巽伏震。為長男承兌。為少女。故九二象老夫得女。妻臨初二。咸臨以咸。初二本艮體。臨下卦伏艮也。漸初六云。小子厲有言。以漸下艮。為少男。伏兌。為口也。兌九五孚于剝。以兌外體伏艮。似剝也。此類皆以所伏卦為象者也。又有以卦名為爻象。如訟九四云。復即命。小畜初九云。復自道。皆以一陽在乾下。似復也。履九五夬履。以乾下應澤象夬也。否九四云。疇離祉。以泰否二卦三四往

周易正解

十三

來之際。象離也。臨初二咸臨。以下卦伏艮。二陰象咸也。同人九四之象。曰困而反則。以四變家人。及互困也。漸九三之傳。曰離羣。魄以坤體外互離也。咸九三云。執其隨。以三為艮。主止不動。則不為隨也。此類皆以卦名為象者也。又有依序卦一正一倒。往來相困。為象。如比之原筮。蠱之先後甲井之改邑。復之七日。復臨之八月內。需訟咸恒之類。皆是也。又有依八卦方位。六爻周流為象。如蹇解井震之類。有用天干為象。如蠱之甲巽之庚。革之己日。泰之帝乙。有用數目為象。如三歲十年。九陵七日之類。有用文字為象。如損云。二簋象艮。以簋字中从艮也。井六四云。井甃。以井互兌。為秋。甃字从秋也。賁與旅。大象云。獄。以卦體艮。為狗。獄字从犬也。澤水為困。以中互巽木。取困字从木在口。困內也。咸為感。取感字无心也。兌為說。取說字无言也。井字四十而區分九。序卦四十九。值革數合天衍。取古文井中有點象五十虛一也。又有以字音假借為象。如豐九三。日中見沫。沫雨珠也。借作歸妹之妹。因上卦歸妹。以為本卦互兌。澤少女之象也。蠱六二拂經之經。言歷也。借作經常。以為六二越五。赴上。反常之象也。漸六二飲食衎衎。借作坎坎

六二互為坎也。喉上九之鬼，借作喉疑象也。中孚九三，云好爵借作鳥，爵象鳥乎？子也。噬嗑借作市，合大過借作過，涉枯楊喪羊，皆借作陽，大小畜之畜，借作衆，履借作禮，无妄借作无望，坤六二直方同人，困九五中直，皆借奇畫之直，作正直，賁六二之賁，其須歸妹六三之歸妹，以須，皆借並須之須，作須求之須。他如蒙借作斷，交借作效，此類皆以字音相通，假借為象者也。凡爻辭皆象也。凡象皆辭也。故有卽辭是象，如卦有大小，則辭有險易。吉人辭寡，躁人辭多之類。又有无辭亦象，如咸感无心，九四當心位而爻辭獨

周易正解

十四

詩易

不言心以象咸之无心也。升之九五君位，非人臣所得升，故爻辭无君象。但云升階，虛天位以待大人也。此以无辭為象者也。夫无辭亦象，而象可勝窮哉！大抵卦六十四皆象，而象猶不盡于卦。爻三百八十四皆象，而象猶不盡于爻。天地山澤風雷水火龍馬牛羊雞狗之類，象也。雖爻辭君子小人吉凶休咎之類，亦象也。乾之九三君子終日乾乾，非爻象乎？天行健，君子自強不息，非卦象乎？故易莫非象也。離象言易與泥象求象，皆非也。故曰引而伸之，觸類而長之，易其可知也。故易者變也。象者像其變也。莫變于易，故

莫變于象。惟神不測，惟神无象。聖人作易，象神設卦。象易畫奇，偶以象陰陽陳六位以象三才，乾坤六子相錯以象造化人事，屈伸往來，故古今天地一象也。帝王一象也。萬事萬物一象也。學者觀象斯得意矣。而魏王弼氏曰：得意在忘象，爻苟合順，何必坤乃當牛，義苟應健，何必乾乃為馬。然此乃既有象後之言，非未有象先之言也。蓋象由畫始也。方羲聖始作易，不言而示人以畫，一畫立而參兩具，八卦成，萬象應。故曰八卦成列，象在其中矣。乾坤象天地，六子象雷風山澤水火，有象而无辭。有畫而无意，所謂八卦以

周易正解

十五

詩易

象告耳。及文王周公受之，然後繫辭以明象，廣象以明意。是故象者言乎其象者也。孔子曰：書不盡言，言不盡意。聖人之意，其不可見乎？聖人立象以盡意，此也。自庖犧氏以下，列聖開物，成務立成，器以利天下，皆取諸象。故曰：見乃謂之象，形乃謂之器。器形而下，道形而上，通乎道器之間者，象也。故曰：聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，謂之象。故易者，象而已矣。若夫道一而已，易與詩書禮春秋非殊也。苟求其意，求之詩書春秋可也。惟易以象告，故言健則必言馬，他經健可不必馬，而易不言馬，則焉知一

之象馬言順則必言牛他經順可不必牛而勢不言牛則焉知一之象牛則是父畫不與萬物通而八卦爲虛文矣豈聖人見噴擬諸形容之意乎學者誠欲忘象併忘易乃可如言易而廢象意雖是終因莽而不順理蓋意有象猶方圓有規矩意不准諸象必且師心馳辯于意外王弼懲漢魏諸家之附會矯枉過直毀繩墨而尚清言習氣使然不可以爲訓也易依爻設象依數明理故說卦于象諄諄焉若祇据爻位言理而于象辭不合是聖人之辭譎張无根而理元所維繫活套轉移如君子小人君臣治亂一二卦可

周易正解

十六

易

了矣瑣瑣六十四不已複乎故凡爻與象各有合也顧辭旨精融粗淺難窺若視爲糟粕一切捋棄如告子不得于言自詭忘象非欺則罔故以理數論爻有定位數也象有變化理也理與數合乃見數无所逃父天也象人也人與天合乃信天不可違若以爻爲理數象爲事物則必事物與理合然後吉凶善惡各盡其情故凡象與爻无弗合也見爻而不見象如王弼之說索理而遺事物也見象而不見爻如于寶諸家之說徇事物而忘理也故拂義而強象者失之苦執義而廢象者失之疎苦言而失其味苦言而失其味

誰而不爲皆非也至于近時博士家說易无君子小人君臣治亂則茫然不知易猶說春秋无尊周攘夷褒貶名字則茫然不知春秋嗟夫經術之敝久矣莊生所謂千載而下知其解者且暮遇之也

上下二篇之卦六十有四一正一倒文王所次第也數往知來順逆相受條理天然夫子作傳隨意指掌如水流轂轉圓神不拘之妙究在目前學者識此盈虛消息思過半矣故易非聖人不能演非聖人不能序而其取于一正一倒者像神之兩在无方道之周流不息所謂合內外徹上下一而二二而一也學者

周易正解

十七

易

不深加體究惑于邵氏先天圖說以乾一兌二爲伏羲本義疑序卦爲牽強則是二篇次第可任意雜越焉用文王之演爲也或謂重卦始自文王非也八卦相錯義聖備矣筮法老少用九用六皆本自河圖然必六畫卦成其法始備義聖既則圖書作著策不應重卦又不自義聖始也大傳序庖犧神農以來列聖間物所取十卦皆重儻重卦自後世始聖人立言必不爾春秋傳韓宣子適魯觀書于太史見易象曰吾乃知周公之德與周之所以王然則易象繁自周公久矣

孔穎達作正義辯之甚詳而班固云易更三聖世歷三古說者以伏羲文王孔子爲三聖周公不與焉嘗觀孟子序堯舜以來聞知止稱文王亦不及周公蓋二聖父子同世言父則不復及子言三古則不復列四聖立言應爾豈謂周公遂不得與于斯文乎說者因大傳云作易者有憂患當文王與紂之羣其辭危因謂危辭多在文王辭亦文王作非也按坤之彖云先迷後得主東北喪朋小畜云密雲不雨自我西郊履云履虎尾不咥人明夷云利艱貞剝云不利攸往歸妹云征凶无攸利凡此皆文王彖辭可謂不危乎

周易正解

卷九

文王序易遂卦繫彖周公承考遂交繫象易始大備公嘗自言文王我師孔子亦謂文王无憂父作子述卽此類也今檢爻辭如隨云王用享于西山升云王用享于岐山指文王岐周也明夷云明夷于南狩得其大首指武王誅紂也箕子之明夷指箕子爲奴也小畜履隨點皆隱用文武爲象泰之六五歸妹之九五引商王帝乙是文王所親臣事者也豈以繫爻凡此皆足以徵爻辭之非出自文王甚明也蓋周公相武王謀紂伐商晚遭流言憂患與文王考同故筆寫往事其切如此凡周公之辭非文王之辭惟彖作自

文王故夫子爲文王作彖傳爲乾坤二卦作文言其彖傳則爲周公作文甚明也聖人脩辭立誠言不盡意伏羲畫卦无辭以俟文王文王繫彖无爻以俟周公周公繫象无傳以俟孔子三聖皆以未盡之意遞相傳述若使文王繫彖又繫爻則周公作象亦宜作翼孔子成春秋脩經亦宜脩傳如後世自爲綱自爲目識者譏之聖人立誠之辭有是喋喋者與後世過信班史故蜀才改箕子之明夷爲其子或援爾雅釋岐山爲二達之山非岐周或謂帝乙爲成湯非紂父又謂爲制王姬下嫁之禮者皆以附合文王作文辭

周易正解

十九

之說牽強固僻皆可哂也孔子神明天縱讀易三絕韋編而作十翼義聖卦位爻畫未明而作說卦文王演易次第未明而作序卦彖辭未明而作彖傳周公爻象未明而作象傳恐學者泥于爻又約其旨而作大象慮學者局于序又錯其序而作雜卦无所不用其極而世儒猶謂孔子有未盡之易以待夫陳搏魏伯陽邵堯夫先天後天方圓等圖出而後義易見吁亦愚且悖矣夫子十翼有上象下象者卽二篇各爻之象今所謂象傳以釋周公爻辭謂之小象又各卦之象如天行

健之類謂之大象其辭皆明馴爾雅與二繫之文皆
夫子作朱元晦謂大象為周公作未知何據果爾夫
子既為彖爻作傳何獨不作大象傳也易自義聖創
始文王周公繫辭學者尚未通曉至夫子大象逐卦
示人以用易之方如衣有要領每卦約言其義而彖
爻諸象可迎刃解矣如乾則曰君子以自強不息坤
則曰君子以厚德載物以至六十四卦各有指南易
道至此長夜夢覺昏衢日朗功高三聖澤流後裔而
鄙儒妄背聖訓別構先天愚謂楊墨豈不誠然

周易正解

十

十翼之初自為一書猶傳之于經耳漢鄭玄始以附
于經即今乾坤二卦章句次第是也魏王弼又自申
以後分彖傳附彖分象傳附爻而以彖曰象曰別之
省學者兩讀甚便近世博士家承邵朱之說謂三聖
不同易病分經合傳之非古以歸咎于王弼氏此不
能三年之喪而絕小功之察也夫謂經傳不可合者
以書同而道異言同而人異如春秋諸傳之于經則
誠未可合矣義文周孔奚不可合之有由孔子視三
聖為古而自視為傳由今視四聖則皆古皆經也孔
子傳易何至不如左公穀傳春秋世儒不病左公穀
合春秋而病十翼合周易左也不能講究先後同揆

之旨而徒較勘章句之分合以索合四聖不同易之
說謬也今解仍用王氏舊章四聖同易非但為誦讀
便耳或曰彖爻象辭吉凶悔吝有不同者何也曰此
所謂變通以利言吉凶以情遷者耳易者變也離一
為萬合萬為一之謂變爻象隨宜發揮旁通兩端不
執不必切合即如元亨利貞一也有時作四德有時
作一語有時離析雜他語為占元亨兩字多獨用而
利貞兩字多雜出蓋元亨物所同而利貞物所各正
此可以舉一隅矣

周易正解

二十一

河出圖洛出書聖人則之說者謂伏羲則圖書卦今
按卦與圖无涉也謂禹則書符籙今按符與書无涉
也圖書皆伏羲則之以衍筮策耳圖書之數合之適
滿百百者盈數也圖五十有五書四十有五以五十
中分圖多五書不足五馬陽物也陽大爾其數盈龜
陰物也陰小而其數虛伏羲大衍損圖之五加書之
五用其中為五十以為大衍之體行之仍得五十少
一以象虛得四十有九為大衍之用損益斟酌皆法
象自然而其不用全數者理无盡數无盈六合之外
聖人弗論也圖書已不能相兼而聖人安能建之卦
酌損益所以為不用而用也

天下之理統于一。天下之數生于一。一者造化元神。萬事萬物之權輿也。自羲聖畫一。後人名之曰奇畫。一名之曰偶。其實偶非一對。而不能不對也。如地于天。臣子于君父。一分為兩。雖兩則一。天地之始。惟元陽一炁。畫一以象陽。陽生陰。應如室中有明。斯有暗。如水有清。斯有濁。故曰一陰一陽之謂道。陽倡陰和。奇分偶成。間不容髮。可以意會。難可言及。

問易何由生。曰由一生。天初渾淪。一畫乍放。盤固初分。一生兩判。三才立而五位陳。父母六子。變化往來。包孕其中。非如後世根幹枝葉次第之說也。一為陽

周易正解

三

廣易

直兩為陰。開陽動而有陰。靜而無一。主則動而向于有。陽實之象。兩虛無形。陰靜之象。奇動偶應。即天一生水。坎體呈而五位羅列。圖書之數皆由此出。故一為元始。奇偶相乘。一而二。二而一。變化无窮。所謂一貫不二之道也。焉有所謂先後天方圓等圖紛紛杜撰之說乎。

卦八而已。无所謂六十四也。六十四者八之錯耳。故經第言八卦。未嘗言六十四。周禮大卜八為經。六十四為別。即經之別耳。邵堯夫橫圖相生。是經與別混无分也。既以序生。如榦有枝。枝有葉。則不應言八卦。

相錯既序矣。焉用錯。一生二。二生四。四生八。猶強引兩儀四象八卦語。解至八生十六。十六生三十二。三十二生六十四。則鑿空漫說矣。其實八卦錯成六十四。安所得十六。與三十二乎。乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八。皆以應作。非經有明法也。及為圖不合。又顛倒割湊。強引數往者。順知來者。逆為解。朱元晦喜之。以為羲聖的旨。未見其然也。說詳篇中。

河圖洛書。天以數示聖人。八卦奇偶。聖人以數窮三才。故易者數之林也。數者萬事萬物之節造化變動之候。即造化成就非有數。以為造化也。如天有晝夜。

周易正解

三

廣易

寒暑。人有生死呼吸。天地間往來聚散。千變萬化。莫非自然。而數呈焉。故无常之謂易。有常之謂數。算起于奇偶。法詳于圖書。圖書之數成于五。八卦之數成于三。故曰參伍以變。錯綜其數。八卦既成。奇偶各十二。共成二十四。又每偶二奇共藏十二。成三十六。三十二乘二十四。成六十六。者天地之成數也。曆法支干六十。六倍之為三百六十。當期之日。律呂以三分損益。六九進退。皆所謂參之以三也。圖書之數五為中極。六七八九十皆得五。而成百千萬億皆積五而生。故五方五氣。五常五禮。五爵五服。五刑五音。五味。

五色五藏五體手足五指皆天也皆所謂伍之以五也故數莫盛于三五

易簡之謂易夫子于繫辭首發之易簡者一也一者萬化之祖然八卦之元神也一分則兩兩一則參參兩則五參伍則九數至九而乾道變化極矣故九為爻用而一為卦始故曰一陰一陽之謂道參天兩地而倚數此也參故卦成于三兩故兼三為六乾坤所以往來不測之謂神非枝幹漸次之說也

數起于參兩參兩由一生而不言一何也一動即兩兩分一化一无常主而兩共舍一故一无名名之曰

周易正解

三十四

簡

中中者兩間也道家謂之玄牝之門天地之根萬物之母故卦爻不言一而三之曰參二之曰兩其言參兩又何也分為二三合為參兩倚之則合衍之則分數由倚生由衍成故曰參天兩地而倚數大衍之數五十說詳大傳

舊謂圓者徑一圍三方者徑一圍四故陽用其全而為三陰用其半而為兩是謂參天兩地夫圓一圍三方一圍四者法象自然非由此生法象也奇自為圓偶自為方非由方圍生奇偶也謂圍三為陽於理未達謂圍四為兩則牽強甚矣蓋偶者兩其奇非用半

之謂也以一奇規而圍之中徑一外環三此函三之

象也仍以一奇矩而方之中徑一外方四此奇生偶

陽生陰之象也圓象夫一乘三其度較長方象地一

乘四其度較短圓之則包羅乎外方之則納于其中

此天包地陽兼陰之象也奇長偶短陽大陰小圓者

不滯方者不移陽動主施陰靜主受皆自然之象而

皆本一奇生一所以神也一者畫之始也圓者乙之

運也方者圓之變也一者乙也太初為乙運乙為圓

圓削為方圓无心而方有意圓成體而方成用圓屬

天而方屬地圓自无方方小于圓圓无窮而方有終

周易正解

三十五

簡

此天地陰陽自然之分數太乙所以為元神也天地之初一難言矣其在人心未發之中一之藏也即易所謂太極也已發之和一之形也即卦所謂奇也有中有和一之兩也即卦所謂偶也過此以往巧曆不能算而天地萬物可推矣

理圓而數拘理大而數小天下无理外之數數由理生即理之森然者耳學易當于理中觀數不當于數中索理易簡自然者理中之數附會牽強者數中之理邵堯夫作先天圖宋元晦執河圖求卦皆向數中求理也不易簡不正大不足為步

數生于一、成于三、極于五、窮于九、而至于十、一者三之中、三者五之中、五者九之中、圖書皆中五也、數至五而中極矣、十其五而中盈矣、故圖書皆五十、圖盈書虛、陰損陽益、皆不過五大衍之數、五十損圖之五者、卽乾龍无首之義、圖陽物盈而不可亢也、加書之五者、卽陰爻用六之義、書陰物虛而受陽之施也、陰陽之數有餘乘不足、不足除有餘化而裁之、非聖人不能。

子云易者三才之道、故筮法三變成爻、卦之始畫本一生三、著之求卦、由三得一、凡一必兩、凡兩必參、法

周易正解

二六

象自然故策分爲二、以象兩掛、一以象三、參兩象天地、一象人有天地、然後生人、人生而後三才立、參三才而爲一者、人也、故筮有五節、象天運有五歲、而掛一爲始、一參兩中變化、乃行乾坤設位、成性存而後道義出于云、吾道一貫待其人而後行、豈卜著云乎、○爻位極于五者、五爲天地之合、圖書之中五氣之會也、五上又六者、五生六成、獨陽不成、五不能廢六也、无六則五窮、而六无位者、陽生已全、孤陰无用也、初亦无位者、初爲微陽、上爲窮陰、如人生不知所始、死不知所終、童則蒙老、則休之象也。

周易正解

二七

凡數非衍不生、无倚不成、故易大衍而倚數、初爲一二、倚成三、三倚成六、四倚成十、五倚成十五、十五而圖書全、天地之體具、大衍之數成、二老分而乾坤位、故爻位莫盛于五、蓋下卦三爻得六爲老陰、上卦四五兩爻得九爲老陽、過上又六是无用之老陰也、故五爲極而上爲亢、自初至五、內外共衍爲十五、外三爻自衍亦十五、如六爻同用則十五不成、六與九不分、陰陽混而天地不辨、故用九爲天則也、十五而用九則離六而陰陽分、上雖省六而內自不失十五、乃所爲天則也、蓋十五者三其五、五其三、所謂參伍者

也、九者三、三也、五者九之中、用九者宗五也、十者九一也、一爲虛、故十有終而无成、十五者兼之大成、十其五、五其十、聖人學易五十而已、大衍五十而已、天數成于五、故乾九五飛龍在天、爲百九十二陽爻之父、亦爲百九十二陰爻之母、故位至五无上也、上九六陽是五上加一、一爲諸陽之根、圖書一皆居下乘五、故亢也、八卦既錯、六位時成、陰守其成而陽過其曆、故用九用六、自然不易、曰天則也、世儒不察、妄謂六十四上可增爲百二十八、二百五十六以至无窮、若是則龍

何但有首耳將陽愈亢而引地與天齊垂理溢數孟浪之言也

在道爲中在數爲五堯舜授中圖書中五中之爲字其數五口者四象也一者太極也故道莫大于中數莫守于五莫神于一莫均于三一之化兩田中而分一居中左右不離中一成三三居中左右不離中五成九總之不離一耳極之而三五各完其數三其五則一五居中左右各五爲十五故數莫變于三五故曰參伍以變錯綜其數必始一者離一无中奇者一之象也偶則中分矣故易道貴陽而賤陰用九而不

周易正解

三十八

易

用十中庸經用九道用五德用三所以行之者一禮親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺以身爲一古者教士亦以一三五七九爲限萬事莫違乎中數莫變于一三五九

造化惟元陽一炁一分則二二乘二則三三者陽乘陰之全數也二三則六六者陰陽之分數也三三則九九者陽乘陰之極數也四三則二六二六者十二也陰陽之週天地之紀也五三則十五十五者五十五也圖書之全乾坤之策天地萬物之總也三參也五伍也三五成五十故曰參伍以變大衍極于五十而

其用藏于一爻用九六而位不過三陰陽之氣三月一變六月而週復始故卦過六而七稱來復一爲始變而六爲將化故一六无名初上无用也陰六陽六則卦終而易道備故諸卦皆本之乾坤錯八相生皆乾坤之變化所謂一生五十者也六十四惟乾坤而已坤惟乾而已乾惟一而已故道貫于一數統于一是以聖人得一以貞五十學易體天地之撰而盡變化之道也所謂无可无不可者五十也无意必固我者五十也從心所欲不踰矩者五十也所以貫之者一也

周易正解

三十九

易

无則无匹有則有偶此不測之神也孤陽不生孤陰不成一陰一陽之謂道萬事萬物莫不兩相摩而生變化參天兩地而倚數皆生于人心一念未起鬼神莫測方未有一于何得兩念起成意覺節知意知所著卽物此人心一含三之象也如我爲一對人則二人我交際則三往來重復三又生三則九以至紛綸无算還歸于一又如耳目視聽耳爲一聲爲二成聽則三目爲一色爲二成視則三凡物无不以兩扶一以首尾成中間皆一三相乘故有天必有地天地對而生物有夫必有婦夫婦對而生人有靜必有動

動靜對而生萬事皆一生二二生三自然之象也故
聖人作易一奇卽一偶奇一偶兩卽三三三卽九九
者聚也故律窮于九九十者九一之間也故為地之
終一者方生之初也故為天之始一常虛而十常无
為也五據九中為陽之主數過五則九數生至五則
完六七八九十皆一二三四五之資五以成者也故
陽爻用純九之德而卦位无全九之數爻用九而位
止六陽乘陰天附地之象也數以三與九為節而位
以二與五為中避盈之義也

陽主陰故偶隨奇偶者兩其奇也并則名兩聚則成

周易正解

三

卷五

二一奇一偶為三三奇則三偶故乾坤合為九也乾
用九者以陽之三兼陰之六也坤用六者卽三偶本
數而无加也以六陰計之正得半耳所謂陰常不足
也陽用九以六陽計之則贏三矣所謂陽常有餘也
三奇為乾所謂參天三偶為坤所謂兩地九者乾三
奇之生數六者坤三偶之成數也

圖書之數五十天地各五也然以陽兼陰數不及十
而止于九陰雖用半而五之外又進用六蓋陽大盈
則損陰太縮四九六者十五之分也三分十五陽
得二而損其一為九陰得一而受陽之餘為六陽得

九而爻位止六數雖十五而奇偶實得十二有餘不
足天地所以不窮而損益變通聖人所以作易之權
也

禮記曰天秉陽垂日星地秉陰竅于山川播五行于
四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕故卦
爻成于六乾坤合為十二以象四時十二月月一盈
一闕六爻則盈闕者各六亦十二也盈闕皆以三五
亦天地之數十五大衍之數五十也故數生于三五
而成于十五

易道避盈盈則虛之故圖書之數百而者止用半大

周易正解

三

卷五

衍之數五十而用四十九天地之運十二而爻數用
半天地之數十而陽用九陽極于九而位止六爻六
而位極于五初上无用當位者惟中四爻二篇之卦
六十四反覆計之上下各十八凡聖人宰物制事不
處其盈盈于此虛于彼盈而不虛其數必窮聖人所
以退藏于密也

大極者大之極猶大虛也兩儀者儀匹也凡兩皆儀
不問何物為儀也兩兩成四四卽是象不問何物為
象也有象皆可為卦不必天地風雷水火山澤也是
故大極者人心之象也兩儀者天地之象也四象者

四時之象也。天地四時往來爲八卦。而人者天地之心。人心神明法象斯顯。人心死則造化不可見。八卦不成。故中天地而立極者也。關朗曰。物不能自神。神之者人也。易行乎天地之中者人也。愚故曰。易有大極。人心之謂也。

易道窮于神。神者變動之極。天地之間莫非變也。莫非動也。聖人作易所以象之。故易道莫大乎變動。卦爻者變動之象也。八卦相錯。剛柔相蕩。奇偶相乘。莫非動也。莫非變也。一卦之中。自初至上。六虛无定。孰非動手。六十四相生。三百八十四互爲轉移。孰非變。

周易正解

三

乎。卦爻所以象其動象其變。而无象之動。无象之變。可嘿識矣。易无定體。道有圓神。聖人執中无我。故通通則變。恒人有我。執而不通。不通則頑。而不能動。不動則滯。而不能變。故不知易者。其道不仁。執一事而不斷。貪一物而不舍。萌一意而不化。玩物喪志。聞義不徙。皆不動不變也。故曰。以動者尚其變。易无卦不變。无爻不變。无占不變也。世儒所謂變非易之變也。是筮法之變。老變而少不變也。遇老則變。不過老則永不變。如是則易之變寡矣。如朱仲晦所謂某卦自某卦來。易道癡癡木強而不可動。惡能變。

易上經多言天地陰陽之運。而天地功用莫妙于水火。故卦多兼天地水火。明造化也。下經多言六子五行。卦多兼風雷山澤。明人事也。上經惟隨。蠱。頤。大過。四卦。不及天地水火。下經惟晉。明夷。既未濟。四卦。不及風雷山澤。然隨。蠱。即天運興廢。晉。明夷。即人世升沈。頤。大過。爲養生送死。與坎離同終。既未濟。爲人生日用。與中孚小過同終也。上經卦凡三十。下經卦三十四。天道簡。人道雜也。每二卦正反合爲一。除乾坤頤。大過。坎離六卦不合。餘二十四卦合爲十二。是上經本十八卦也。下經除中孚小過二卦不合。餘三十。

周易正解

三

二卦合爲十六。是下經亦止十八也。十八者。兩其九也。上下十八。四九也。四九三十六期之旬也。多寡雖殊。反覆正均。以表造化人事往來屈伸。同歸一致。非聖人不能演也。問數往者順。知來者逆。曰。由盛趨衰者。自然之數。往而順也。以亂承治者。先事之知。來而逆也。往所以致其來也。逆所以迎其順也。今日之往。卽明日之來。是故逆也者。迎而受之之謂也。故序卦傳皆以往受相因。逆來順受。此屈彼伸。彼盈此虛。故乾坤相索而生六子。皆以一奇一偶。自下而上。陰陽互乘。往順來逆。

周易正解

三

三

其象宛然如乾一索居初再索則陰往居二而陽來居初矣三索則陰往居三而陽來居二矣乾往坤則坤來乾坤往乾則乾來坤此造化自然之法象聖人畫卦之精意也故曰往者屈來者伸尺蠖之屈以求伸也不往則不得來不屈則不得伸故一屈一伸一順一逆一往一來寒暑晝夜生死之幾莫不由此若使來而无往如乾來而坤不往則闕一女坤來而乾不往則闕一男又使順而无逆往而无來則是乾再索卽成兌三索卽純乾坤再索卽成艮三索卽純坤然則坎離无位八卦不備造化不成安得有寒暑晝夜生死之變如邵堯夫朱元晦所謂順逆愚不知其解也大抵造物无往不順无來不逆往以致來順以致逆相因之數也故禮下率則仁上率則義天下慈父多而孝子少履霜堅冰弑父與君皆由順生卽此意也

世人以往爲過去易所謂往以進爲往也世人以來爲未然易所謂來以迎往爲來也總之往卽成來造化人事无弗往也故曰逝者如斯夫不舍晝夜易道莫大于往卦以上行爲進爻以攸往爲利以不利攸往爲凶聖人作易使人利攸往而已矣

周易正解

三五

三

乾坤三畫往來生六子此造化之三數也八卦相錯成六或有此往而彼不來彼來而此不往者是氣候參差造物之變也每卦六爻二卦成十二配一歲十二月故序卦一正一反相對乾坤合而天地定四時序陰陽分六十四卦合而晝夜之脩短節候之盈虛人事物理之互換交錯于天地之間皆二氣之往來而聖人以奇偶象之易所以盡于往來而爲逆數者也

人生百年當卦中一爻人能通三百八十四爻之變則因應不滯生死如呼吸聖人所以通晝夜之道而知也子張問知來子曰百世可知因也因往成來因往知來順往逆來所謂原始反終也原其始一息卽一日一日卽一生人生卽天地一闔闢反其終天地闔闢卽人一生一生卽一日一日卽一息上古此宇宙千萬世後亦此宇宙生死聚散亦復如是所謂知生死之說也恒人形骸障礙已私牽累始終順逆推勘不破則己不克而不仁不仁則頑冥隔塞故曰可以爲難難則易不可見聖人以五十學易无可无不可无適莫无意必固我故能從心不踰可以小泰山而大秋毫可以壽殤子而夭彭祖百年非久瞬息

非暫一念萬年萬年一念一卽三百八十四三百八十四卽一素位而行一以貫之故曰一日克己天下歸仁天下一日故能成變化而行鬼神齊生死而通晝夜是謂見易其要在克己而已已克而易可見易見而生死齊矣

陰陽二氣其實一陽而已陽消卽陰聖人尊陽抑陰借陽之消也陽消則日之夜歲之冬生之死也安得不惜然天地豈爲聖人愛陽而廢消息天道人情各致其當然耳

子云一陰一陽之謂道言兩惟一也一非空虛卽元

周易正解

三六

卷六

无之始所謂元陽也謂之大極皆不可名而強立之名元陽靜則爲陰動則爲陽獨陰无成獨陽无生一陰一陽交錯往來變化而生萬事萬物故聖人以奇偶象陰陽以陰陽盡六十四也本惟元陽一无變則成偶偶不離一故曰一陰一陽變而不失其初兩而不離乎一故謂之道孟子性善之說本于此凡三才之變莫匪陽也未動不得不謂之陰動則依然謂之陽一切善惡有爲皆屬動後動不失初何不善之有然元无謂之陽何也陽主生元者生无也天地之大德曰生生之謂易造化无一息不生故生无謂之

陽也

一陰一陽者不測之神道中无二物也論道則由陰之陽序卦則由乾之坤蓋道惟一乾一陰一陽卽乾道之變化而乾元者統乎陰陽而爲之主宰者也陰陽虛實動靜往來其幾本一而其象成兩陰虛卽是實處虛陽實卽是虛處實動在靜中動靜在動中靜往之所過卽來來之所過卽往開合消長亦復如是故聖人以奇偶象之也

問一陰一陽之謂道先陰而後陽何也混元未分默然一陰耳陽无蟄伏混元既分陽浮爲天天先萬有

周易正解

三七

卷七

而有先羣動而動陰之靜而沈者自若也故先陰而後陽以言乎无生之始也然則謂之一陰一陽何也不二之謂也陰陽有二名無二體道一而已非先非後非彼非此先後者方生之序也彼此者動靜之幾也一者數之始也无生則元一陽者陰之始動也不動则无陽陽非无也不動陽不可見不可見故謂之无陰卽陽之靜而入于无陽卽陰之動而向于有故聖人以一象陽而畫爲奇陽倡陰隨故兩其一象陰而畫爲偶偶卽奇之分也以是謂之一陰一陽互爲其根也

陰陽動靜交而生變化故乾坤二卦猶規矩也規矩所以為方圓非規矩即方圓也乾坤交六子生而乾坤常居无事也兩門屈伸往來不停聖人畫卦以彰往而察來樂記曰一動一靜者天地之間此之謂也○說者謂易道用剛而柔為黃老聖人所以貴陽也夫貴陽者非用剛之謂也試觀乾元用九无首則吉亢則有悔乾坤以下諸卦皆剛以遇險而屯之震以盤桓利也蒙之艮以包養吉也需之乾待而進也訟之乾健而險則凶矣師以順行險則吉比以一陽撫衆陰則順小畜以一陰束衆陽則止履健而能下所

周易正解

三八

卷八

以天交于地而成泰皆用柔之效也陽亢而不下則否同人大有皆一陰得位而亨謙豫隨莫匪柔道此十六卦者易道全體大用備矣安在用剛之為貴乎大抵陽為羣動主所以能主動者惟其靜也陰柔者陽剛之靜機也子云一陰一陽之謂道好剛不好學其敝也狂而云未見剛者君子自強不息之謂非用剛之謂也溫良恭儉讓盛德之至非黃老之術也煉神馭氣養生延年之術早服勤行可以難老然生死往來造化之常知道者固无傷生之事亦無毒生之心乘運變化與時消息耳故孔年未薨顏淵短命

若使煉形求長生宜莫如聖賢而聖賢固无用此為也其視彭殤為平等殤壽不二所謂通晝夜之道知生死之說也僊靈丹術知易者不屑而俗儒牽易道附合之左矣

諸家解易多比例易者變也不可例求也謂扶陽抑陰亦有為陰謀者如遯小利貞之類是也謂二五得中三四亦有得中者如復之六四益之三四中孚之中以三四得名也謂五為君亦有不盡為君者如恒婦人吉夫子凶明夷箕子之明夷之類泰以二為君以五為后又或以上為君者明夷之上六是也蜀才

周易正解

三九

卷九

改箕子為其子拘也二雖得中亦有凶吝者如同人觀成節之二是也內外相應亦有不主于應者如乾坤泰否隨既未濟之類皆是也凡云貞者多正而亦有不正者如貞疾貞凶貞厲之類損曰可貞蠱曰不可貞則貞亦有不可者矣卦名善者父不必盡吉如咸恒之類卦名不善者父不必盡凶如否蹇之類易道多端未可執一例餘也

聖人作易開物成務故借人事立論非定局也乾雖為君非臣盡无乾也坤雖為臣非君盡无坤也何必乾之九五定為聖主坤之六五定為賢臣乎五為尊

位物之既成事之既就時之既至莫非五也家有嚴君卽家之飛龍有慈母卽家之黃裳人主柔順卽貴裳之吉人臣撥亂卽飛龍之利以龍爲君以裳爲臣後人所以象其象非聖人設象之意也若乾但爲君坤但爲臣聖人何不直以君臣繫辭而必取象于龍與裳哉觀乾坤而他卦可知故易非可拘拘論也象而已矣

易如奕棋輸贏千變不離局道如彈唱譜換辭不換腔如算盤十百千萬不離子

周易正解

四十

四

六合之外究竟不可知聖人道人人事之常耳目所及者而已故惟天地至大惟聖人至虛索隱以求易窮奇以貴聖人皆非也是以爻不主初上自地以下天以上六合之外聖人存而不論也傳曰易簡而天下之理得好事者素隱行怪以亂聖真如所謂元命苞乾坤鑿度等書僞无十翼邪說橫行矣
朱元晦謂易道潔淨精微祇可玄空說影不得將人事搭配及其作本義三百八十四爻搭配三百八十四占者是自背其說也夫所謂易道潔淨精微者以其爲神化性命之書非影子之謂也所謂占卽本文之象而測其吉凶亦非揲筮之人也

朱元晦以易爲卜筮之書者疑卦爻之辭皆占而不知其占皆象也聖人本人人事作易成而作筮以開易教人揲筮以合卦借爻象以明善惡決休咎謂之占占非主著策也易不自占而倚卜筮舍民義而近鬼神豈聖人作易之意乎

朱元晦謂讀書眼前說出底便好崎嶇說出底便不好如讀易只眼前說出本義所以疎淺皮膚不足觀也邵堯夫先天方圖等圖正自崎嶇而信從不疑又何也

周易正解

四十一

四

愛悔吝者存乎介介者界也行禮有介以界賓主也居間謂之介孟子所謂舜跖之分利與善之間也聖人畫卦于爻位彼此之間命之曰介蓋休咎无常自吉趨凶自凶返吉將然未然存乎介介者悔吝之端善惡之幾也故曰知幾其神乎今之言易者不識介惡乎學易
卦有互有伏所以盡易象之變也大傳謂二與四三與五同功雜物撰德非中爻不備互之謂也爻不主初上故互中爻以盡其變天地之間時行物生聖人中天地而立人極故變化在中爻取互體王程諸子置而不講則象之不備者多矣但各卦有用不用未

可一例論耳

卦畫自下而上者陽氣自下而升也生生之謂易物生自下而上也易以人達天登高必自卑也

易之所貴者時中得中則吉失中則凶二多譽五多功中也三多凶四多懼失中也三五者中之象時行則行時止則止與時消息乃无象之中无象之中象不能盡也

大虛生天地天地生四時此八卦所由出也原无配畫之法邵堯夫臆作耳

周易正解

四十三

虞翻

扶之一抑之則聖人與天地不相似而易為有意雖君子小人乎聖人一視之而已

象吉而爻不必皆吉象凶而爻不必皆凶者如年有月月有日氣化不齊趨避存乎其人耳是以君子不可斯須不占也

易者聖人愛患而作常人但知愛患學易思過半矣

○八卦之畫奇偶正均奇畫百九十二偶畫亦百九十二兩兩分布方圓縱橫多寡長短自然湊合使方諸圖所以紛出而世儒詫以為新奇未也
內卦為貞外卦為悔括春秋傳盡之貞風也其悔山

也云爾其實貞言吉悔言凶也左氏好誕宋可執以解經周禮有大貞又以貞為問卜之稱耳

河圖洛書古聖相傳帝出乎震八卦方位大衍數法乾坤三索生六子八卦相錯為六十四此皆有十翼可抵各為之圖附本章以便觀省至于邵堯夫八卦相生橫圖先天方圖圖宋子變卦圖皆後人粧湊雖梯稗瓦礫莫匪至理而義主說經姑所不取

周易正解

四十三

虞翻

凡卦爻九為陽六為陰初三五為陽位二四上為陰位二五為得中以陰居陰以陽居陽為正陰居陽居陰為不正六居二九居五為中正九居二六居五為中不正一不言一而言初者數莫非一无定位也六不言六而言上者五之上陰不可加以尊五也下卦為內上卦為外自外之內曰來自內之外曰往內為體外為用如鏡然內明而外照也如磨然內靜而外動也二卦重累故初與四二與五三與上各以類應陽應陰陰應陽也反是為无應三畫之卦初四為地二五為人三上為天六畫之卦初二為地三四為人五六為天初正地二兼地以二近人也三正人四兼人以四近天也五正天上兼天以上无位也凡爻初上兩儀之象也中四爻四象之象也是以有互體

也此爻例之大畧也

卦每一爻一段情境一翻作用小則只如一呼一吸大則直是百年一世此爻將終彼爻將來其間煞有機括所謂介也往來不停動也此吉彼凶變也上下无常時也自上而下來自下而上往也由初數上順也自上來下逆也逆者迎也

含洪苞孕曰元宣暢通泰曰亨順遂成就曰利保合安固曰貞每懷不定曰悔文過飾羞曰吝四德惟貞不全吉易主變也貞正者吉不正者凶故貞不專訓正

周易正解

四十四

豫

乾知也坤行也屯創也蒙覺也需德也訟讐也師亂也比治也小畜勢也履下也泰運也否事也同人爭也大有富也謙卑也豫樂也隨忠臣也蠱孝子也臨親也觀畏也噬嗑刑也賁聘也剝害也復仁也无妄世也大畜材也頤養也大過喪也坎學也離明也咸无心也恒不已也遯退也大壯進也晉榮也明夷戮也家人正也睽疑也蹇難也解平也損約也益省也夬和也姤遇也萃衆也升仕也困閉也井通也革更也鼎新也震動也艮靜也漸序也歸妹速也豐盛也旅孤也巽謀也兌悅也渙公也節時也中孚虛也小

過弱也既濟終也未濟復始也

易之爲書窮極天地古今道德精微之奧茂以加矣朱元晦目爲卜筮邵堯夫規爲占候陳希夷以下諸人局爲養生凡老氏之徒鍊神馭氣如參同悟真等書莫不引八卦爲火候託先天爲玄牝而大道始淪爲方伎矣高明之士過而不問乃至崇尚虛無逃歸佛氏以爲要妙不知佛氏之菁華抑亦易之糟粕耳今畧數之斷緣息想定慧止觀何如良直下領悟脫穎忘機何如蒙事理不二卽妄成真何如无妄六根圓通妙淨无染何如咸自他普利平等无諍何如同

周易正解

四十五

豫

人忍辱行持大慈无畏何如謙諸行无常四大本空何如渙蠢動含靈自性天真何如中孚智愚破无明煩惱成菩提何如復法身无量徧虚空界何如乾六度萬行隨順无礙何如坤因緣合和生滅去來普同法界不動周圓何如一陰一陽之謂道不思善不思惡以爲本來面目何如洗心退藏于密法本无法无法亦法心本无心亦无无心言語道斷心行處滅何如默而成之不言而信无常迅速生死事大體取无生了本无速付如原始反終通乎晝夜之道而知華嚴以無盡境界爲一禪門无盡衆生无明形相而爲

佛事承事無盡諸佛徧知無盡諸法而不壞心何如寂然不動感而遂通天下之故楞嚴七處徵心十八界十二圓通種種破滅攝妄歸真何如良其背不獲其引行其庭不見其人金剛不住色聲香味觸法无所住而生其心何如不耕穫不畲畲則利有攸往一切有爲如幻夢泡影作如是觀何如見乃謂之象諸佛世界無量億恒河沙數西方淨土天堂地獄六道輪迴荒唐悠渺窮奇極怪總之不離乎象而吾聖人之言象也惟一畫而天地鬼神之奧畢凡二氏所謂密義由易觀之皆譚士所謂牙後惠而吾聖人雅言

周易正解

四十六

易

聖人作易觀變于陰陽而發揮于剛柔而順于道德而理于義範圍天地經綸帝王前民利用萬世由之而无弊也即使佛能見性老能復命何所用之其究惟自私自利而學者喜其簡徑樂其任放以性命歸之小儒無識遂割聖道予之不思義文作易佛老安在盜竊主人財主人不辨盜逐即其吾聖人之教明而彼自歸吾宇下矣或曰請問其所以異曰昔者堯命司徒設教勞來匡直輔翼自得又從而振德學惡蠱等道無速化聖如孔子下學而上達十五志學七十乃從心君子先難後獲雖有智慧深造以道欲其自得之也佛氏妄謂見性即成佛不立文字一念相應雖屠兒淫女立躋聖地果若此也則教學可廢而狂愚斯須爲聖人豈其然乎善教莫如孔子從遊者三千人曾參篤志殆唯一贊顏回竭才乃見卓爾其

周易正解

四十七

易

其非者。容有是理。而惡其佞者。終无是事也。蓋良心不學而能不可謂无。一念偶合。不深造終于无成佛。謂見性卒然乍見。行乞人同有。必擴充盡材。然後美大聖神可企。今窺其一曲。即證其全體。印可授偈。謂聖人復出。而後此幾希難保。授記已定。衣鉢已傳。假託師承。惑世誣民。可勝道乎。蓋佛法唯取明宗。不求責實。聖教立誠。佛法證空。聖學主忠信。而佛惟解脫。所以荒唐悠渺。无當實用。俗儒喜頓悟。以為省便。半語投機。一念无著。輒稱心地法門。薄師匠而廢規矩。鹵莽滅裂。无復忌憚。豈非學問之一大蠹邪。自古帝

周易正解

四十八

陽

王因時立政。興利除害。惟日孜孜。故天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民為非曰義。此經世之定模也。佛教見性之外。一切空諸所有。以涉世為苦海。應務為煩惱。无家為脩行。然則天生君子。謂何方且自謂廣度羣迷。利諾有情。夫既无人我衆生。无階級名相。无科條度數。无禮樂刑政。徒以口授度化。不經印可。俱屬外道。如是窮年說法。所度幾人。天下溺而援之以手。无法无政。雖堯舜不治。而乃為之辭曰。我无一切心。何用一切法。夫我则无心。而民各有心。聖人擬之而後

周易正解

四十九

陽

言議之。而後動擬議。以成其變化。故至順而不可亂。至動而不可惡也。而佛氏常樂我淨。以動順為五蘊濁世。不勝厭惡。與之天下。豈能一朝居卑陶告舜曰。兢兢業業。一日二日萬幾。苟无心无法。則元首叢脞。股肱墮壞。萬事不理。大亂之道。蓋佛本夷狄。无諸夏理義文字。故能絕學无為。以拈花微笑。彈指棒喝。為心印。无君臣父子夫婦兄弟朋友。故能髡首行乞。忘親離家。絕種類。斷恩愛。為功行。反天之道。拂人之情。如此而可以為學。則世何不委心事佛。而焉用面諛義文。周孔以為師。如此而可以為治。則士大夫何不直取沙門。而焉用附和二帝三王。以為政。如此而可以出世。稱天人導師。妙湛總持。希有世尊。則庖羲神農諸聖。為虛生。前民利用。開物成務。為多事。即釋迦老聃。可為明王。而告子莊生。可為察相。許行陳相。可為師友。一念不生。為清淨法界。六根不動。為極樂國土。如是則泔水飯子。何用平治。鳥獸逼人。何用驅除。洪荒不開。萬古如長夜。孟子謂率獸食人。人將相食。韓愈氏所以欲人其人。火其書。廬其居也。豈非治教之一大蠹邪。此兩端其大者。他件謬更僕難數。有志者。惟明經而已經術明。而是非邪正。如視諸掌矣。

愚年過五十始讀易索居寡師友山中無從覓書惟取王輔嗣程正叔朱元晦傳義蘇子瞻楊敬仲易解時一參質助我實多至於象數多所自得因知古今賢愚心同易道不遠最後得唐人李鼎祚所集漢魏諸家解讀之荊棘滿眼鄭康成單多聞醜記于名物制度且不勝牽強而欲以說易是圓鑿而方枘也輔嗣正叔掃除不遺有以夫

右讀易瑣言倘有所窺隨筆備忘覩縷無復詮次總之贅語不足檢校念始求通難存此誌吾困耳後之觀者幸加裁削

周易正解

李

漢書

周易正解卷目

一卷 乾

二卷 坤

三卷 屯

四卷 師

五卷 泰

六卷 謙

七卷 臨

八卷 剝

九卷 頤

周易正解

卷目

一

卷目

十卷 咸

十一卷 晉

十二卷 蹇

十三卷 夬

十四卷 困

十五卷 震

十六卷 豐

十七卷 渙

十八卷 繫辭上

乾

坤

屯

師

泰

謙

臨

剝

頤

咸

晉

蹇

夬

困

震

豐

渙

繫辭上

蒙

比

否

豫

觀

復

大過

恆

明夷

解

姤

井

艮

旅

節

中孚

小過

既濟

需

小畜

同人

隨

噬嗑

无妄

坎

遯

家人

損

萃

革

漸

巽

兌

中孚

小過

既濟

訟

履

大有

蠱

賁

大畜

離

大壯

睽

益

升

鼎

歸妹

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

十九卷 繫辭下

二十卷 說卦 序卦 雜卦

周易正解卷目終

卷目

二

卷目

周易正解卷一

郝敬習

易者圓神變動之名不難曰易不定亦曰易不難者
圓而神也不定者動而變也古庖羲氏始畫卦以象
三才之變命之曰易列聖代有發揮至周而文王更
演其序逐卦繫以彖辭分上下二篇周公因之逐爻
繫以象辭易至周始備故曰周易所謂經也孔子取
而贊之作傳十上彖下象上象下象上繫下繫文言
說卦序卦雜卦是謂十翼以發明文王周公之意合
經傳凡十有二篇

周易正解

卷一

十

乾

上經

上經卦三十始乾坤終坎離

乾三三乾上

此伏羲所作六奇之卦名為乾者也乾下乾上者伏
義八卦相錯之法此則以乾錯乾也他卦倣此伏羲
畫卦始畫一為奇兩其一為偶奇偶相倚生三三奇
為乾三偶為坤一奇二偶往來為兌離震一偶二奇
往來為巽坎艮是謂八卦即周禮所謂經卦八也八
卦象天地山澤風雷水火而其變无窮故每八之上
錯加八以盡三才之變卦皆六爻即周禮所謂別卦

六十四者也。而經卦三畫之義，統于別卦六畫之中。故不復列經卦，獨列別卦者，總其成也。此乾下者，乾之經。又加乾其上，故總謂之乾。或曰：六一為乾，何也？曰：一者象數之元，元始无象，象之以一，一无可字，宇之為奇，奇單也。六奇純一，是名為乾。乾无可象象之，以天者，乾之大物，非謂天即是乾。乾不可見，不可見者，大極也。大極者，可以默識而不可以象求。人能默而識之，聖人何必于象之？惟百姓日用不知，聖人欲發其秘，以示人，而无象者，不可示也。于是畫為一，即一而大極形矣。人猶未知所謂一也，于是再二三。

一陰一陽之謂道。先陰後陽者，非道始于陰也。元陽由靜之動也。其實一陽而已。闔戶謂之坤，闔戶謂之乾。其實一戶而已。燈來生明，燈去生暗。其實一燈而已。陰非陽敵，偶隨奇生。故聖人以一象陽以純，一象乾。乾雖六位而皆未始離一。故聖人于一之始，曰潛龍勿用，勿用者，非不用也。用而不見，所用莊生謂居无事而主宰者，一是也。六爻皆一，是終未嘗用也。河圖洛書一皆居下，大衍虛一不用數，以一而起，偶以一而分，筮以一而神。道以一而貫，而乾道純一。故曰剛健中正，純粹精也。以天象之，而非天以陽象之，而非陽。故曰乾大極也。然則奇偶何由起乎？曰：造化之理，神妙變動，理不可見，惟象可以察理。惟數可以觀象。奇偶者，聖人觀象畫數以見易者也。故奇者，不偶也。偶者，配奇也。无偶曰奇，奇分曰偶。太初之先，兩儀未分，是謂混沌。混沌无一是謂无偶。一象中分，混沌斯破。中者為一，分者成兩。奇乘偶，偶承奇，判故奇者一，其兩也。偶者兩，其一也。一之乘兩，兩之承一，間不容髮。如元陽初分，升而為天，即有陰濁之氣沈而為地。如水有清，即有濁。如息有呼，即有嗟。如陵谷有高，即有下。如氣序有盈，即有虛。如人事有成，即有毀。

蓋不以一而兩以兩承一故曰奇生偶應偶者兩一也先聖作卦既畫一為奇即破奇為偶既畫一奇以象大初之奇即畫一偶以象兩儀之變後聖即奇名為陽即偶名為陰借奇偶名陰陽非以奇偶盡陰陽也奇偶所不能盡者聖人亦不能盡文字亦不能傳也然以奇偶象陰陽者何也曰陽先陰後也陽倡陰隨也陽實陰虛陽動陰靜陽明陰暗也是故元始混沌一畫乍落破而為兩是奇倡而偶隨也偶方未形奇已先動奇畫既立偶象斯顯奇見偶藏奇實偶虛奇動偶靜奇明偶暗故奇為陽而偶為陰也曰畫惟

為三天地人三才之類是也凡物三則定鼎足之類是也凡事三則備冠三加命三錫之類是也時三則變三年三月之類是也人三則衆三黨三軍之類是也數三則完兩邊中間之類是也形三則具首尾胸腹之類是也禮三則終祭三獻樂三闋之類是也三者陽統陰之象陽壯于三陽性好生三各生三故陽用九陽倡陰隨陽三陰亦三三偶為六故陰用六聖人即三奇名為乾即三偶名為坤其實一乾而已矣故曰乾者大極或曰乾坤為兩儀今謂乾為大極則兩儀不成曰非也大極兩儀云者非定二物也无物无大極无物无兩儀以畫象論始畫奇者即大極之象也生偶者即兩儀之象也以卦論乾初九即大極之象也初九生坤初六即大極生兩儀之象也九二生六二九三生六三即兩儀生四象之象也動靜相生至于无窮皆以元陽之一為祖一生三三生九若陽生陽也一生二二生四者陽生陰也故曰萬物皆祖于一八卦皆稟于乾乾為大極此也然何以謂乾曰乾健也六爻純一所以為健是故乾有統宗會元之象焉有欣暢和動之象焉有強直順遂之象焉有完固堅實之象焉文王以四字彖之曰元亨利貞鳴

亨畫矣。在道爲天道，在德爲聖德，在事爲大事，在人爲大人。爲君父，爲尊貴，爲君子，在物爲龍，爲馬，爲諸陽壯物，在事爲動作，爲諸善事，在心爲神明，一念之天理，卽乾一念之人欲，卽虧乾之體。一事之精明，卽乾一事之昏惰，卽損乾之用。細微推測，宇宙造化，莫非乾。天下事物，莫不有乾神而明之。六十四卦，惟乾足矣。曰：若是則乾其至矣。及乾成坤，則坤不善矣。曰：否，坤非无乾也。乾非无坤也。故曰：一陰一陽之謂道，乾以九而位六，是以陽乘陰也。奇以一而御九，是以靜制動也。九用而純一，是動未始離靜，陽未始離陰。

周易正解 卷一 六 乾

也。故夫子曰：乾元用九，乃見天則。坤效乾者也。六爻純偶无雜，與乾合德。如月之於日，其魄爲陰，其魂爲陽。故坤承乾，非反乾也。烏得以乾病坤，使坤反乾，則爲孤陰。而乾亦反陰爲彊陽矣。故曰：立天之道曰陰與陽，立地之道曰剛與柔，一也者，含兩爲一也。此易所以爲變而神，所以无方也。

乾元亨利貞

乾者，伏羲所畫純奇之卦名。伏羲始畫八卦，自下而上，三奇爲乾，又錯三奇于上，摠名之曰乾。乾者不息之意，所謂健也。元亨利貞者，文王所繫之辭，以斷一

卦之義，所謂彖辭者也。元，始生也。亨，通暢也。利，和也。貞，安固也。言乾之爲德，全體真陽，純一无雜，故其占爲始生而通暢和美而安固也。始生則元，銷歇通暢則亨，隔閼和美則元。當辰安固，則无散越，蓋盛德之至而善慶之集也。四者卦之占辭，在諸卦或偏舉不備，或備舉而兼他事，惟乾純舉此四者，蓋天德難名，而極贊其盛，以爲諸卦之統也。故夫子據此四者，以發揮乾德，使人知秉乾之德者，斯能善乾之用。獲乾之吉也。天有元亨利貞，人亦有元亨利貞，宇宙事物莫不各有元亨利貞，而或失爲悔吝凶咎者，何

周易正解 卷一 七 乾

也。失其所爲元亨利貞之乾也。故聖人憂天下後世設象繫辭，詳示以悔吝凶咎，惟欲其爲元亨利貞焉而已矣。元亨利貞而天下无餘事，易元餘道矣。故乾者六十四卦之首，元亨利貞者六十四卦之通用。凡六十四之爲元亨利貞者，皆體乾之道者也。爲悔吝凶咎者，皆喪其乾者也。乾不言所以元亨利貞之故，而六十四卦之爲元亨利貞者，莫非乾也。

乾者健而不息之名。天者形氣之統，乾非天也。然非天元可以象乾卦，雖陽也。然陽不足以名乾，其殆天之所以爲天，諸陽之祖，五氣之元，所謂元陽者與元

生氣之始也德莫大于生故大生爲元在天爲春亨通也生而通暢在天爲夏利者宜也各得其分各適其宜在天爲秋貞固也生氣含藏完固不洩在天爲冬在人則爲四德物有本末事有終始則莫不各有元亨利貞是故乾者體物不遺也乾道難名文王以此四字彖之卽乾之占夫子據此四字贊之卽乾之德非有二也朱子解元亨利貞爲大通至正專爲筮卦之占辭謂夫子所贊四德非文王本意非也夫乾首諸卦文王首繫四字爲易道綱領包含萬象豈泛泛占卦之占辭而已哉他卦雖各有元亨利貞而偏

周易正解

卷一

九

乾

全純駁不同然亦不可謂乾之元亨利貞與他卦之元亨利貞異也

乾六畫皆奇所謂純一不已也元亨利貞卽不已之節度釋氏言生住異滅襲用此意亨與獻享之亨同百嘉聚會如備物以享故謂之亨

初九潛龍勿用

此周公所繫爻辭以斷一爻之義者也凡爻做此初者自下而上之初義聖始爲卦也體元觀虛一畫乍落如天初闢地初分人物初生故曰初初者一之方生六爻皆一此其初也九者陽數之全凡奇象陽凡

陽稱九此初九者乾下之一奇也他卦皆此潛龍者初九之象伏義說畫以象易周公設象以明畫易道至變不可爲實故但爲之象物之至變者莫如龍極靜善動故以象乾乾初爲元陽陽氣始萌如龍蟄于九淵含變化之靈其時未至宜安靜恬養故曰勿用勿者保護之意所謂象占也凡體乾者過此時居此位皆當推此象而得其意則无躁動之咎矣此爻在天爲首春在人爲童男在物爲胎萌在事爲謀始在仕爲始進在學爲立志在身爲下體在心爲未發推而廣之不可勝窮凡卦爻皆可類推矣

周易正解

卷一

九

乾

陽氣藏于根底靜極寧固則飛躍神全故潛龍也者不可以不潛也龍不潛則失其所以爲龍凡則有悔非初也故六畫皆不離一六龍皆未忘潛是以二之謹信閑存三之惕四之疑皆潛意也至于五而神力始完然元卽隨之是烏可以不潛乎故聖人戒之曰勿用用亦无宜六龍元首則六龍皆潛也故乾者六十四卦之冠而乾之初九又乾之冠三百八十四爻之根也

喜怒哀樂未發之謂中君子戒慎不覩恐懼不聞隨時用中潛龍也天一生水故乾初有潛象

龍者疑寒極靜之物陽神而陰質乾純陽而取象于陰之物何也元陽所以苞陰聖人設象之精意也陽能宰制羣動者惟其靜王者能總攬庶物惟其元為使陽而好剛躁擾勞役卑賤何以為乾龍陰極而乘陽則其力猛乾用九而乘六則其用神陽含陰陰載陽乃成變化坤象馬馬柔而質剛亦此意

易取變易故爻辭多變象乾初九動則變為姤故爻辭云勿用與姤勿用同

河圖之數十洛書之數九而一皆居下故一為初法象之自然也數始一終十而五居中前後各四合為

周易正解

卷一

十

乾

九故陽數極于九而十為餘蓋圖數為體書數為用所以大衍虛一即初九勿用之象用其餘則為乾之亢龍參九于上必返于下為一之象九則必潛十則返一故陽用九為天則非聖人造設也

九二見龍在田利見大人

九二者乾自下而上之第二爻易變也凡卦自初至二亦一變也事物之理元時不變元往不來一變二二變三以至于上三往二來二往三來以至于上往來謂之動往來之間謂之介往來之序謂之時往以

也九二由初而來有初必有二初欲不之二不可得

時也二欲善其為二不始于二于其介而分矣其為

見龍與否辨于初與二之間初變而欲往二動而將

來介苟不審其誰不為二者何必盡見龍故曰憂悔

吝者存乎介易所以為變而三百八十四爻皆可推

矣見龍者乾九二之象潛不終潛其陽漸積久則必

徵故曰見龍田者利益之地凡爻初二象地二在初

上田在地上九二以純一之德居下卦之中道莫妙

于中爻位二五為中得中者多吉九二居中而以陽

居陰為不當位如孔子在下講道洙泗之濱所謂脩

周易正解

卷一

十一

乾

身見于世其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝弟忠信益莫大焉故占象為利見大人也利者宜也大人即九二利見云者據此卦此爻斷其為宜見大人之象後凡言利言貞悔吝吉凶之類各因本爻時位理數斷其當然皆所謂占也聖人開物成務之意犁然可見豈待著策而後為占耶

九二變則下卦成離離為目有見象為漁佃網罟有田象龍在田施雨之象詩云雨我公田田為野隱象禮曰脩禮以耕之陳義以種之講學以耨之君子教學兼成時雨化之如龍施雨于田人受收穫之益也

二在下位亦稱大人者。明明德于天下。大人之學。自天子達于庶人也。

卦爻變易。皆以洩造化之秘。彰往察來而為逆數也。故曰其初難知。言知幾也。幾者介也。豫之九二曰。介如石。不終日。夫子獨以與顏子曰。知微知彰。萬夫之望。言能知幾則豫而悔可潛消矣。凡卦爻位六易六十四卦往來交錯。吉凶以情遷。相遷之間。皆介也。此往彼來。此吉彼凶。于介早圖。凶其可免。故曰有不善未嘗不知。知之未嘗復行。舜與蹠之分。利與善之間。至誠之道。可以前知。介之謂也。爻辭不言介。而返卦周易正解。卷一。十二。乾。之象各自有介。占雖不言幾。而全易皆知幾之理。學者守文字不通心畫。烏乎學易。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。二進而上行。為三說。見前。九三居下之終。乾德方盛。道高心下。有君子終日乾乾。夕惕若之象。然其占為厲。无咎何也。九陽質三陽位。上下重乾。承乘皆剛。而位不得中。當外內之交。故未免危。厲然以純德處此。自能乾乾惕若。雖危无咎也。

乾乾者重乾之象。若語辭厲危意也。三四為人位。乾之三四為六十四卦人道之始。周公繫辭于三四不

言龍而三稱君子。始不獨為乾九三一爻發。實為三百八十四爻人道綱領。學易之樞要也。孔子大象言君子自強不息。亦即九三乾乾之君子。皆責成于人之意。文言于三四尤加詳。故曰三多凶。四多懼。先聖後聖兢兢業業。盡其所以為人耳。立入之道。乾乾惕厲而已矣。日夕皆天象終與夕下卦終之象。或讀夕惕若厲為句。按文言云。乾乾因其時而惕。則厲字自當為占辭。

九四。或躍在淵。无咎。

三未離于內而四始交于外。所謂乾革之際。天下之

周易正解

卷一

十三

乾

事安常易而處變難。三之革二。二之革初。猶小變耳。四之革三。則外革內矣。處乾之時。非常之事。故疑之。其象為或躍而上。或退而在淵。進退未定也。不言龍者。蒙上之文。始離乎下。故象為躍退與初應。故象為淵。或者審于出也。在者未忘處也。君子有道則見。苟乾惕稍懈。躁急輕進。必至于咎。審于進退。則可无咎矣。四以陽居陰有疑象。

四之淵。即初之潛。四不忘潛。所謂國有道不變塞焉。強哉矯者也。躍者將飛之象。自淵者將施雨之象。將為飛龍在天。雲行雨施。天下平者也。

或問程伊川云胡安定以乾之九四作儲貳如何程云四近君以爲儲貳亦不妨但不可拘一看若拘一看則三百八十四爻只作得三百八十四事此說易之定論也故其作傳引舜之事配乾六爻朱子譏程自背其說謂易道潔淨精微祇是玄空影子不可填實看非也惟不拘一事故雖引一事亦无妨周公爻象每爻亦是一事所謂潔淨精微者謂易爲性命之理非玄空不填實之謂知易者隨事隨物皆是知易者玄空捉影愈非如或躍在淵尋常只是再思而行九五飛龍在天利見大人

周易正解

卷一

十四

乾

天數五地數五五者天地之合陽九之中皇德之極也德盛位尊故爲飛龍在天之象龍在天則雲行雨施萬物快觀故又爲利見大人之象五變離有飛象有見象此乾道之極盛也過此以往慎其介而已矣蓋龍之至于亢也不始于上而由于五堯之治天下成功巍然文章煥然豈不謂飛龍利見哉而四海困窮天祿求終之咨不待既老而先圖故能不及于上而无悔數所必窮天地聖人不能違過此更求上則陽老卽陰未有不悔者此占易之要也

凡卦爻二三四五爲當用四與五合爲九二與三合

爲五九五所以居尊爲極也乾六爻皆九六九衍爲五十四適滿河圖之數少一以象虛如大衍之五十虛一也九五乾極五九衍爲四十五又適滿洛書之數皆法象自然乾所以首諸卦九五所以總攬爲乾之主也

上九亢龍有悔

五處極盛之會自當止而不進更上則六矣六陰也陽位止五過五无位所謂知進而不知退如龍飛在天淒雲苦雨彌日決旬至雲消雨霽杲杲出日猶翔翔不下此必窮之災安得无悔故體乾者時止則止

周易正解

卷一

十五

乾

既至于亢雖天與聖人无如之何況庸衆乎凡爻止六何也八卦重而六位定天則也一爲陽兩其一爲陰二與兩成三爲乾天所以參也三陽兩之成六爲坤地所以兩也六者天地參兩之定數參兩故六然六不言六而言上何也數極于五也五者參兩之合陰陽之交圖書之中數五爲尊尊不可尚中不可過六以陰加之故變言上言在五上也不可上而用之何也八卦既錯不用不可得也五成還一天一生而地六成終而復始所謂天則故五之不可无六猶九之有十也爻雖由初至五五實非以漸增一

奇初畫已具參兩參兩而五已默成故一中五會不待裒益充見天則

易也者造化人事之理奇偶乘除之數盈虛消長之幾而已矣造化有必然人事有當然是理之不可違也奇乘爲偶偶除爲奇是數之不可逃也盈則必虛消則必長是幾之不可不豫也故龍飛而必及于潛者理也陽九而窮于六者數也上亢而兆于五者幾也聖人于乾上九發亢龍之戒所以爲六十四卦吉凶悔吝之大端也今卽文言以占六爻二所以利見者由于初之憂危不拔也三所以能无咎者由于二

周易正解

卷一

十六

乾

之謹信不伐也四所以无咎者由于三之憂惕五所以爲利見者由于四之疑審故積功累行成在天利見之業至于五而潛躍之神已竭憂疑之慮已銷无思无爲惟有聲應氣求而已則上九之悔豈待上而後見乎此所謂理不可違數不可逃幾不可不豫者也聖人畫卦分爻以示之設象繫辭以明之丁寧反覆以告戒之无非欲人免于悔吝凶咎之途以求所爲元亨利貞者而已矣

夫易變而已一乾也爲天爲聖爲君子爲龍爲潛爲見爲躍爲飛爲亢爲元亨利貞爲吉又爲厲爲无咎

又爲悔知易者千變惟一不知易者謂龍則不宜有亢聖人則不當有悔夫易豈徒爲天與聖人設乎是守株之見也夫乾體之則爲大人爲君子悖之則爲庸愚爲剛愎何常之有銷其悔而防其咎制其過而損其盈乃所爲元亨利貞也

用九見羣龍无首吉

此因乾卦爲諸陽之首明陽爻所以用九之義爲百九十二陽爻之例也爻數用九而爻位止六其上闕七九故爲羣龍无首之象蓋陽本天德九爲盈數九過五至上而已亢矣況又可進乎八卦相錯六位已

周易正解

卷一

十七

乾

定其用九之數者所以表陽之德而不盡九之位者所以善陽之用故曰天則也若先儒論卦六十四上可以復增是龍頭上安頭豈但有首而已耶見者觀象之辭乾象爲首龍之剛猛在首陽性直遂至七九而愈壯如火烈在燄木盛在杪故爲首象无首卽初爻勿用之意用而不用則不見其首如是自不至于亢而有悔故曰吉然陽之所以取于九者何也乾體三奇陽動而生二三故九諸卦百九十二陽爻皆乾皆用九故于此發之而朱子本義以易爲卜筮作九爲筮法老陽之策老則變六爻用九盡變爲純陰

其卦爲坤。其占爲安貞吉。此大謬也。按筮法陽爻之策七爲少。九爲老。老則變少。則不變。然安知揲策者爻皆遇陽乎。卽陽安知皆遇九乎。如七九兼遇。則變不盡。不得成坤。變而爲臨。觀大壯及諸陽卦。安得皆吉乎。如必變盡而後吉。則用九之爲吉亦鮮矣。老少之說。不見于經。後世筮法多非古聖之舊。夫子未之詳言。而易之爲變。決非倚著策待既老而後變也。如必倚著策待既老。則易之變亦无幾矣。其所謂占亦非臨事取辦于著策。得一卦一爻之謂。君子學易。六十四卦之象。三百八十四爻之象。天地人物消息盈

周易正解

卷一

十八

乾

虛之理。日用酬酢吉凶悔吝之幾。動觀靜得精思研慮。元往非易。元往非占。豈其舍卦爻象辭。倉卒乞靈于枯枝腐草而已乎。或曰。卽卦言變。非言筮也。夫言變。則六十四卦皆有變。何獨乾坤乾坤之變。豈可以例諸卦之變。詳于乾坤而闕于諸卦。亦不通之論也。
象辭去曰大哉乾元萬物資始乃統天

自此至末皆夫子之辭。象曰以下五節皆所作象傳。以發明文王象辭之義者也。象斷也。斷一卦之吉凶也。伏羲畫卦有名无辭。文王象之。孔子贊之。曰者釋象意而言也。語多用韻。故謂之贊。象傳倣此文王象

乾卦以元亨利貞。夫子發明乾元亨利貞之義。此一節明乾元也。乾者元陽之體。元者乾之生氣。乾德莫大于生。故曰乾元。程子所謂偏言之則一事。專言之則包四者是也。萬物之生皆資元氣爲始。如人成形于母。受氣則資取于父。天者萬物之統。然天之所以爲天。亦惟元氣周流終始不息。故曰乃統天。乾元所以爲大也。

元生意也。天无時不生。秋冬亦生也。亨利貞皆生意之運。四時之氣稟于春。而夏與秋冬皆春氣之運。故元統四德。在人爲乍見惻隱一念。卽所謂仁。此念發之羞惡。卽義。發之恭敬。卽禮。發之是非。卽智。仁則義禮智皆有。不仁則義禮智皆无。如草木之有萌芽。千枝萬葉。總在勾芒。如禽鳥之有胎卵。羽毛骨肉。總在孚殼。一元最初生意。亨利貞在其中。故曰乾元。

易莫非象。故象之言。豚也。古者肴烝用豕。磔豕爲肴。謂之豚解。肴雖分薦。豚體本一。故全卦之體曰象。六爻之位曰爻。爻卽古肴字。後世加肉以別于卦爻也。雲行雨施。品物流形。

此言乾之亨也。雲行雨施。是元氣之亨通也。品物受形。其出如流。是萬物之亨通也。

周易正解

卷一

十九

乾

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人之元亨也一元之理消息因時亨通无礙天人同體庸衆昏迷失時行與天違惟聰明睿知者爲能大明普照條理洞徹終始始純一不二因時順成所謂潛見飛躍乘六爻之運裁成輔相以贊化育之不足御天而行造化自我也聖人者天之心聖人之御天猶心志之御五官詩云不識不知順帝之則乃所謂元亨也

易變也變者時也時者自然非人所能爲故曰天也聖人御天乘時而已矣孔子聖之時五十學易无可

周易正義

卷一

二十

乾

无不可從心所欲不踰矩御天也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此言利貞也化而有形曰變變而无形曰化物所受于天曰性天所賦于人曰命言乾道能變化萬物洪纖高下各完性命无有偏曲乖亂者至于生意收斂元氣飽滿利莫美于成性貞莫固于合和至美至足无虧无欠乾所爲利貞也

變化各正謂生理各得如梅自梅李自李稷種成稷黍種成黍一粒種成百粒百粒再種仍各完全太和者陰陽冲和之氣各物之元氣也保合者物各有軀

殼包裹完固元氣不泄乃能發生絀至蟻粟莫不皆然

首出庶物萬國咸寧

此言聖人之利貞聖人在上乘天位因天時興道致治使萬國民物各得其所是即乾之利貞也不言聖人者天聖人一也

象曰天行健君子以自強不息

此以下夫子所作象傳而此一節所謂大象傳也他卦倣此大象者一卦之象夫子因伏羲八卦天地風雷山澤水火之象而爲作傳以申明重卦之義者也

周易正義

卷一

二十一

乾

小象者逐爻之象周公所繫三百六十四爻之象夫子爲作傳以申明周公爻辭之義者也象者像也謂倣像其意而通之也天非乾也而乾象天蓋天旋地外人息一呼一吸天行八十餘里八一晝夜三萬三千六百餘息天行凡九十餘萬里亙古常然其健如此健即乾也亦猶地勢之言坤也乾體六爻純陽不息故以天行爲象不曰乾而曰健者乾不可狀以健名之可名則非乾所以算乾異于他卦也然天自健行不與聖人同受聖人畫乾取象以責人之體道耳君子以天行之健反求諸身學問德業常主忠信愛

勤惕厲存存不亡則至誠无息天行之健在我矣以用也君子所以用乾也君子即九三終日乾乾之君子責成于人也八卦始畫取象天地五氣自夫子作大象而後知八卦之用不遠于人學易者始識指歸厥功懋矣

象者南方大獸古未識其形但見其像故名曰象王制南方曰象周禮有象胥即今譯字生通四夷之語者謂像其意而通之也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍周易正解 卷一 二十二 乾

有悔盈不可久也用九天德不可為首也此所謂小象傳也他卦倣此乾坤初爻提陰陽兩字易道之要領反復道猶言往來不離道自下而上為反自上而下為復九三上下皆乾故曰反復道以釋乾乾二字之義天行健不息君子終日行不離道也或躍在淵不躁進故无咎也造至也言聖人躋天位也不可久言盈必虧也首上也好剛則為首為首則非天德天健自行君子不息自強非暴戾好上而為健強故曰不可為首即潛而不亢之意諺云煩惱多因強出頭即為首意

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言者夫子釋文王乾象之義也道莫大于易德莫備于乾坤夫子所謂文王既沒文在茲者莫要于此故作文言以明之言不盡意故曰文言謂文王所言乾元亨利貞者非徒占象為元大亨通利益安貞而已也元以始生為義故稱長焉乾之元乃善之長也凡物始莫不善而元始生生乃萬善所從出也亨以周易正解 卷一 二十三 乾

獻享為義故稱會焉而乾之亨乃嘉之會也嘉者乾道施行萬類舒暢是眾美之聚會也凡言利則封殖傷義而乾之利匪私也萬物性命各正皆得其分處其宜是乃義之所以和耳凡言貞則蓄縮无為而乾之貞精神凝聚各歸其根乃事所以為幹耳故知天不遠人乾不越身君子能宅心居仁體乾之元則足以包孕民物而長人矣君子能動協滅嘉則周旋酬酢无不中度足以合禮矣以公晉之利及物則上下公私之義正而均安自和以安貞之意處事則沈渾深密之養定而幹理自固君子行此四德自強不息

亦天行之健矣故亦曰乾元亨利貞也

朱子謂四德發自孔子文王无此意非也文王于乾卦特繫此四字爲全易綱領包括富矣假使文王自發其義何以異此四德責成君子尤萬世言易之要仁者人也故曰體仁居上不寬无以保民仁則足以長人禮以會而後行會以嘉而合禮嘉美會集謂應務酬酢容貌无鄙背辭氣无暴慢則動容周旋足以合禮矣利和義如分田制祿則君臣和君足民足則上下和飲食燕享筐篚幣帛則賓主和利則義和不利則義不和熙熙攘攘人之情亦天之道也不利而

周易正解

卷一

二十四

乾

言和不利不和而言義是巢許陳仲子之義不可言易易者天理人情而已

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此以下申明象傳之義不易乎世言身不見用不能以道變易天下卽論語天下有道丘不與易之易不成乎名不求人知也遯世卽不易乎世也遯世无悶窮不改其樂也不見是无悶人不知不愠也遯世无悶難遯世而不見是元悶尤難論語以人不知不愠

爲君子此也樂猶孟子云君子樂之所性不存之樂憂猶論語云在陋巷人不堪其憂之憂違不行也樂行憂違无欲之志故曰確乎其不可拔確乎不拔是乾之貞也所以起元也此潛所以能飛躍也

聖人憂患作易皆以身自占文王周公處憂危而繫易可知也孔子乾文言于初二三爻獨詳亦自占之辭可以觀易矣世儒以著策言失聖人之旨

不忘憂樂是聖人之仁无悶而亦不憂如沮溺丈人之潛枯木死灰无元陽之氣者矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

周易正解

卷一

二十五

乾

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二得中故能不卑不亢入孝出弟信庸言謹庸行非禮勿動以存乾德之誠至于善成一世而不矜伐德廣博而人自化雖未得爲君而君德已備故爻辭曰見龍在田利見大人君德也

庸言庸行德之中也失中則邪善世不伐以道本中庸无善可伐也德盛而人相忘于化卽夫子依乎中庸不怨天不尤人之道

閑邪中象乾健好進不中庸不謹信出位伐善皆邪

也處潛能遜世无悶故處見能善世不伐所以爲龍德

大人之學明明德于天下誠意正心所以爲治平也乾道則天體仁長人故仲弓寬厚許以南面士志仁義大人事備君子求爲君德而已居下而志君德乾道上行以人法天也

君子體乾莫大于進脩三四爻詳言進脩之事易道所以在人乾所以爲元亨利貞也二謹信存誠故能爲三三忠信立誠故能爲四四進德脩業及時故能爲五學易所以貴知幾審時而憂悔吝者存乎介即

周易正解

卷一

二十六

乾

一乾而他卦可推

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三居下卦之終當外之交是上下之間也處以德爲學出以業爲用德欲進業欲脩其本在忠信忠信即乾惕之心也內不欺己謂之忠外不欺人謂之信忠信誠也誠明知也乾主知忠信以脩德則健行不息

德自增長可與進矣浮華勝者剥本真脩辭无實名理雖勝總非吾有必使法言可以經世忠信可以立言則所言皆吾家脩廷獻之實而居之以爲業矣其進德也真知道有極至必求至之而勿怠于因循則精誠所到可與幾及矣其脩業也真知大業難竟必圖善終而勿廢于半途則達行之義可與存矣以脩業爲事故居上位而不驕以進德爲事故居下位而不憂所以乾乾然終日夕惕當上下之交雖危而无咎也

周易正解

卷一

二十七

乾

辭與言較異言者尋常出口辭則謨訓之類君子窮之所養達之所施皆具于辭辭必求爲可訓則心必不敢自欺以此脩辭辭之所載皆吾業之所託而居也士君子窮居之業惟有立言行之而後從以脩身也則文明天下之業在此言之必可行以經世也位天上治之業亦在此故六經之辭聖人所以居業遊于聖人之門者難爲言此也聖人於辭每惓惓焉論語云不知言无以爲君子上繫終默成下繫終六辭其意可知終者終身究竟之業義即論語君子行義達道之義九三身未離隱下卦之終故有此象若九四及時則其義已行不須言存矣皆夫子自占之象

○三四皆人位。四近天而三近地。于人尤爲當位。故爻象于三。尤致責備。重入道也。終日乾乾之君子。卽大衆體天行健之君子。九三爲乾卦所獨重。故大衆與爻象合。三當上乾之交。有至象。居下乾之上有終象。君子德欲考其所至。業欲審其所終。進德至此。則乾體已備。可幾于達天而身尚在下。行義未效。大業未究。故發知至知終之論。乾道知始。聖德大明。故貴知乾乾惕厲。卽知也。至者。天行也。至之者。君子自強不息也。可與幾者。聖人之于天道也。終者。業之所就也。終之者。持盈元悔也。存者不失也。義者進退存亡

周易正解

卷一

二十八

乾

之正理也。三與上敵應。上九知進不知退。知存不知亡。知得不知喪。故悔而罔終。三非正應。故能審于進退。而業主脩辭立誠。盈虛消息之數已嘿定于胸中。而未終今圖。不至有失正之咎也。居上不驕。元亢悔也。居下不憂。與時偕也。三與五同功。德三爲至。而業五爲終。故于三發之。

德可以因時而進。故體乾自強而天行可幾。業不可以違時而就。故知終守正而義可與存。士惟不見于成敗之分。苟且遷就。則名義頓喪。君子乾惕爲能灼見終身之趨舍。守正不移。故可以不失義。知至至之。

猶孟子云。命也有性焉。君子不謂命之意。知終終之。猶孟子云。性也有命焉。不謂性之意。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

四處外卦之下。乾革之始。故進德脩業。與三同功。君子之出處時而已。爲邪者。干進離羣者。忘世。君子退則脩德。進則脩業。惟其時耳。故或躍在淵。不謬于果也。夫四已進矣。而猶不輕果。此難進易退。用乾之道。蓋乾陽也。陽遂而好進。聖人惓惓以憂疑爲戒。所以

周易正解

卷一

二十九

乾

竟能成九五大業。豫消上九之亢悔也。邪者。位不中之象。

云及時。所以決或在之疑。苟進適當可。何咎之有。舜以匹夫進陟帝位。湯武以諸侯進爲天子。及時也。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩本乎天者。親上本乎地者。親下。則各從其類也。

乾自初來而功德懋矣。此直贊其業。以釋爻辭。利見之義。聲氣相應者。聖人存神過化。所謂乾道變化同天之業也。其不言政治何也。大人者。正己而物正也。

四海之廣兆民之衆非能家施戶及故君子潛伏屋漏常敬常信不賞不怒篤恭而天下平乾自初二三四謹信立誠進德脩業所以无爲而化也天下患无聖人有聖人而欲民不歸不可得已

水火龍虎術家引以爲還丹之說鑒也蓋五爲乾主兼統六子水火象坎離龍虎象山澤風雲象風雷也上燥則水受蝕不流濕則流矣薪濕則火受制不就燥則就矣喻速也龍興雲隨虎行風隨本乎天者親上爲飛戾天之類本乎地者親下魚躍于淵之類喻自然也虛空卽是天上非必星辰麗天乃爲親上

周易正解

卷一

三

乾

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上則貴矣然五居中爲君不應君上復有君故上爲无位无位则无民无輔賢人謂五以下亢則不能接下其誰輔之是以五則利見大人而上則動而有悔受悔者存乎介在五而已至上則未有不悔者亢動而悔雖天與聖人不能違惟天與聖人能不及于亢耳衆人居亢而不知動卽于凶悔云乎哉

乾純陽也陽上遂常憂其過萬事皆然在人爲神明神太用則竭明太察則昏然而神明不得不用也故

聖人于乾初發勿用之義二三四極致丁寧勉勵之辭所以成九五盛德大業而旋憂其亢矣故用九天則聖人所以憂患作易學者可以觀象反占矣

爻初至五衍爲十五圖書之中數也天一至地十奇偶相生亦至五而盡故五爲中極過五无位

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

下側陋也不可上而下之之時在田在野也時舍言不見用也行事體乾行健而敏于事卽進脩也自試

周易正解

卷一

三

乾

習飛且止之意上治居上治理也亢則窮窮則悔是謂之災乾元用九謂非如他卦陰六駁雜上下六位皆陽陽氣充滿于天地之間所謂元亨利貞而天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

申言潛龍以明其當藏也申言九二雖時不用其道大明也文明變離之象申言九三時行不息无忘有事也申言九四内外初革所以自試也申言九五天

德居天位所以治也申言上為時極不止所以終也申言用九六陽時序當位不過所以能治天下也○天一在下為乾之根故曰潛藏位乎天德者蒙前君德而言至是始在君位也天則者陽數九九乘六位不過盈也天行十二陰陽各六陽行至六則消為陰而八卦重之適止六位故曰天則蓋龍本陰物乘陰位而為乾用苟以陽用陽則不能潛陰為陰用則不能飛乾用九而位乘六自然相合故曰天則乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾手剛健中正純粹精也

周易正解

卷一

三十一

乾

六爻發揮旁通情也

此節復申言文王象辭之義所謂乾元亨利貞者雖有四名其實一理乾元者即元氣之始資乎物而亨通无滯是形氣之發生也利貞者收斂歸藏是性情之中涵也其在坤則曰元亨利牝馬之貞而乾元以亨嘉之利利天下第曰元亨利貞竟不言所利之物蓋无物非乾之生无物非乾之利乃乾所以為大也大哉乾手體剛而行健不偏不闕純而不已粹而不雜精之至也无聲无臭不可名言聖人畫爻繫象所以揮散曲通其情旨而已矣

乾陽剛健二五中正六陽无雜故純粹精不屈曰剛不息曰健不偏曰中不闕曰正不雜曰純粹純粹之極曰精七者即詩云維天之命於穆不已所謂乾元也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在

周易正解

卷一

三十三

乾

人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

時乘六龍以御天一語最為乾卦緊要此一節總申六龍之義以明乾之用惟時而已龍之潛見飛躍君子之進退存亡時而已聖人乘六龍御天亦惟時而已所以膏澤施而天下平君子德成于己无日不欲

見之行初九獨隱而不行何也時未可也故學問以明其理大心以蓄其德體元以行其仁此九二所以道明德立脩身見于世爲見龍也至于九三陽壯居下之極當人之位其責甚重故憂能憂則因時行事而无咎矣九四陽愈壯當乾之革進而欲飛退而思潛故疑能疑則審時知幾而无咎矣惟九五處乾之盛得天應時動无不合人神響應所以成大人之業爲時中之至矣上九過時好進不知止所以失其正而喪亡隨之故時者聖人所以御天也聖人處進不忘退處存不忘亡處得不忘失雖時有必往聖人不

學與問所得勿計算功程且寬蓄之久之千件萬件只是一件事理融通仁在其中矣九二居中有寬象九四以乾接乾雖以陽居陰亦謂之重剛四三皆人位三履二在地上于人九切四戴五近天凌虛空故曰中不在人上中下不定則无棲泊故疑不决可至天則躍而上未可且潛于淵蓋乾健上行四居陰有徘徊遲疑之象然經過之所非駐足之地雖疑无咎

天地日月四時鬼神總之一乾乾總之一心大人自強不息終日乾乾學問德業及時進脩自家便是天

地日月四時鬼神所謂時乘六龍御天宇宙在手造化生身奚待于合而又誰能違之九五所以无爲而聲應氣求也

先天者聖人所行即是天命如命討之類天不能違聖人也後天者天之所定即是聖謨如秩序之類聖人不能違天也

處乾不厭下喜中而忌上所謂天德不可爲首然爻辭不言凶止于悔何也天德无疑滯乾道變化窮則必變无終亢之理乾龍與坤龍戰于野者其占殊上九與三爲敵應故三知止又知終所以无咎上九

知進不知退知存不知亡知得不知喪所以有悔乾道主知不知則必亢必悔

以人事論鐘鳴漏盡夜行不止此亢悔之自人者也以天運論誦伸消長一定不可逃此亢悔之自天者也自人者庸衆有之自天者聖賢不免焉然亦不可不謂之亢悔易道所以爲大

聖人繫辭不明言義設象何也曰卦本象也聖人以象明象易道動變屢遷无常難主一義設象以譬爻而不爲爻主使人推象知易則萬事可旁通也言之所洩者淺象之所寓者深象約而義博言繁而指亂

周易正解

卷一

三十六

乾

得于言者局于一得于象者實乎萬如乾本言道也取象于天則乾之大可知第言太則无以見乾矣爻本一二三四五六之數取象于龍之潛見躍飛則爻之變動可知第言一陽二陽三四五陽无以盡爻矣故善占易者在觀象善觀象者在通變通變然後可與占如乾六爻以一人一物一理占則六爻一龍也一聖人也一天也通變則无人非乾无物非乾无事非乾也以各爻占則一爻一龍一爻一聖人一爻一天時一爻一事理通變則爻皆具人爻皆具物爻皆具時爻皆具理故乾或以四時按六爻然爻亦各自

爲四時也天有元亨利貞物物各自有元亨利貞也初潛而六亢三憂而四疑然爻亦各自有潛亢亦各自有憂疑也乾雖爲天爲君爲父而非謂獨天可乾君父可乾他遂不可也雖爲大人爲君子而不獨大人君子有乾也雖其德爲陽爲善而非用乾者皆能爲陽善也雖其占爲元亨利貞而非用乾者盡无憂危咎悔也故神而明之存乎人變而通之存乎占章句之士謂龍德不待學問大人豈有咎悔則刻舟求劍夏蟲語冰矣

易變非一端爻辭多取變象如乾九二見龍在田文

周易正解

卷一

三十七

乾

明利見皆離象其變爲同人在田即同人于野也九五飛龍利見亦離象其變爲大有聖作物觀即大有得尊位大中而上下應也坤六二變則下卦成坎奇在偶中有外直內方之象故象傳釋之曰六二之動直以方也言不動則有方元直其變爲師師九二承天寵懷萬邦即光大不孤之象直方大有戰陳之象不習无不利有師出以律之象坤五變則成比美在其中暢于四肢發于事業即比六五顯比之吉位正中之象土氣爲比合發暢爲光顯黃中居體爲位正中蓋乾坤二五諸卦爻之綱領象皆取變以示他卦

之何然他卦不必盡然也易道多變變亦多方如徒
執變求象與執變象求象變均未為知變也會此始
可與譚象

周易正解卷一終

周易正解

卷一

三十八

乾

周易正解卷二

坤三三坤上

坤之一乾之一中分而為兩也故坤非乾敵是效乾
之能者也元炁之始陽而已陽動陰應如形之徵影
影之逐形一陽動即一陰應奇生即偶成六奇即六
偶象數之自然也陽惟一故曰健陰兩之故曰順一
者主始故曰知兩者承行故曰能二故曰易順故曰
簡有陽即有陰故易首乾坤也或曰靜則一動則兩
陽體動而反為奇陰體靜而反為偶何也曰虛故能
靜實故能動兩者虛之象一者實之象實故剛虛故
柔剛常一柔常兩陰非自為陰也陽消而為陰也故
其體虛而不足其性不能自動而常躁隨陽而動待
施而受其象中開虛而不滿即陽氣之闕陷者耳以
象地何也曰虛受陽施凝結而成塊也元氣真清為
陽為天其渣滓即為陰為地故陰虛而受實靜而含
動柔而承剛陽之變也陽實而主施動而居靜剛而
乘柔也地非自為地陰非自為靜虛順陽而已故曰
坤者順也聖人所以取象發順承之義也其卦六畫
皆偶有順象內外重偶有厚象內虛有中象有含象
有通象兩兩相比有行象有朋象彬彬適均有文象

有美象六偶十二有方象有大象秩秩不亂有理象左右分布有體象有業象爻辭文言因象繫辭也以地類推之在人則爲母爲臣爲妻爲卑屬于物爲雌于事爲靜于學爲能于時爲夜爲秋冬于類爲小人皆坤象也然易象變動未可執一非謂君父槩不得占坤臣妾槩不得占乾也非謂乾但可知不可行坤但可能不可知也非謂乾六爻无小人坤六爻无君子也六二之不習亦是生知安行之聖何必坤定主賢六五之黃中亦是恭謙溫文之主何必臣定爲坤聖人隨宜設象非拘拘然也弑逆之凶發于初而龍

周易正解

卷二

二

坤

戰之禍形于上何嘗一一皆聖賢事然則以象地配乾首諸卦而稱至德何也蓋陰雖反陽而坤陰非駁雜之陰天下之惡始于不純坤體乾之純得元陽初分之炁未遠于太始故稱簡能體乾生物象地而爲至德也初六地下六二地上六三地生物六四長物六五成物上六藏物以人論初爲幼二爲處三爲將出四爲出五爲臣六爲老休若夫變而通之无人无坤无事无坤无物无坤爻可爲人爻可爲事爻可爲物因乎時與位與人而已程正叔以坤六五爲尊位不可以人臣當之夫五之爲尊位也象耳非五本名

君也坤之爲人臣亦象耳非坤本名臣也夫子文言以坤爲臣道妻道謂臣與妻當效坤之柔順非謂臣與妻定居某一爻也君有五臣亦有五夫有五妻亦有五无人无五无物无五无事无五未可拘拘論也○有乾自有坤所謂一陰一陽之謂道故首易而同體乾初九陽始生坤初六陰始生九二乾德之盛六二坤德之盛九三將出而憂惕六三將出而含章九四初出遇重剛而或六四初出遇重陰而括囊九五居尊而利見六五正位而元吉上九陽亢而悔上六陰極而戰乾中四爻皆有動象坤中四爻皆有靜象

周易正解

卷二

三

坤

此乾坤合德坤所以承乾也故天地非兩體乾坤非二物陰陽非二道

坤如形體乾如心志坤效乾如形體效心志志帥氣充不知其然而然故謂之順乾知坤能乾易坤簡乾始坤終坤之元亨利貞即乾之元亨利貞坤有過差以其喪乾也初之積殃是坤之始侵乾上之疑戰是坤之終背乾故坤不可不順以不得不順也不順即无坤

乾者天道坤者聖人所以法天坤以君言是周之成康漢之文景乾以臣言是商之伊尹漢之霍光乾以

賢言是顏孟坤以聖言是湯武

坤言光言文章言美皆陰麗于陽而生也大虛无形
疑爲人物則靈言語知覺運動陽麗乎陰也形陰也
虛靈陽也地形也生物則虛靈之用也陽有美而无
形不得地无所施坤順之耳兩物順則成文亂則不
文一物獨亦不成文故乾純一不言美坤順陽乃言
章美人道篤實自光闇然自章儒弱自文順之生美
也大抵天道一氣玄同地乃有山川草木界障區別
凡言文章光美地也莫非天也故乾坤一體

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主旬利西

周易正解

卷二

四

坤

南得朋東北喪朋安貞吉

坤者伏羲所畫六偶卦之名伏羲始畫一奇一偶大
極兩儀呈而三才立矣故三奇爲乾以象天三奇成
則三偶應故三偶爲坤以象地上又錯以坤遂總名
曰坤坤者厚重之名乃其所以爲順者也未可以順
釋坤也元亨以下文王之彖辭坤與乾同體坤之元
亨即乾之元亨惟乾利貞而坤則利牝馬之貞也馬
健獸本乾象而爲人乘載健之順也牝陰象陽之偶
也龍陰物順而能健所以象乾馬陽物健而能順所
以象坤龍飛而馬行龍能變化而馬不能也坤以從

周易正解

卷二

五

坤

陽承行爲貞如爲龍爲牡馬之貞則不利矣蓋貞者
事之幹四德惟貞有專成之意坤道无成不得自爲
貞而以從陽得正爲貞如牝馬之從牡者然故下文
言利西南西南陰位即牝馬之義陰非自爲陰偶于
陽而爲陰无陽則靜而躁有求而好動陽資始无爲
待陰而行故陽爲知而坤爲行馬行物也君子攸往
往行也行從陽也先倡也後隨也陽生陰无陽則无
陰故倡則迷隨則得主主謂陽也利西南得朋者西
南成物之鄉坤居焉故爲得朋朋者偶象東北物始
生之鄉坎艮震諸陽居焉陰進陵陽偶變爲奇故喪

朋得朋者安其處而爲後故利喪朋者越分而爭先
故迷守坤之分勿先而後隨而不倡則安正而得吉
慶矣或讀元亨利爲句牽強難從
坤利貞與乾異而元亨與乾同何也元一而已亨即
元氣之通暢也春夏之間天地交暢二氣忻合故乾
坤同利貞者性情也秋冬斂藏各正保合則天氣升
而地氣降故利貞異乾之利貞專主成功坤之利貞
承乾代終如牝馬從牡行耳乾德在元坤德在貞君
道體元首出庶物臣道安貞行地无疆也
天下之理先知後行則不迷乾知未始坤行焉往故

曰先迷後得主知止而後有定有定則得主不迷
此文王以義畫自占也以龍事紂以其身為馬且不
敢為壯柔恭之至君子自寓也攸往服事也先迷後
得主遭姜里之禍獲釋而戴君罪已也岐豐化行至
于江漢西南也豫青兗冀東北也西南之民心化而
東北之君心未格安貞以守臣節為吉而已此文王
所以服事止敬立坤道之準也大抵聖人言易即是
學易文王演易即是事殷之本心孔子贊易即是自
脩之實事卜筮云乎哉

坤道主于貞其常也然苟非牝馬之貞而用乾剛之

周易正解

卷二

六

坤

貞則失其所以為坤順如牝馬而无其貞則又為陰
邪之私而失其所以為順此象辭本意夫子于象言
厚德于爻言含章括囊于文言申初六之戒皆所以
成順之美全坤之貞此坤卦之大占也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾言大坤不言大者天包地也言至者乾始坤生乾
大而坤與之齊也坤元者非坤別有元元一而已天
之始生即地生之始也生者形也乾施氣坤承氣而
生形乃所以順承天也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤以厚德載物配合乾太无有疆界其承而受之也
含藏弘廓所謂靜翕也其布而散之也光顯博大所
謂動闢也普天之下品物无不亨通于地上所以行
乾之亨也

順即象辭牝馬意厚即貞意順者坤之道厚者順之
貞兼順與貞乃盡坤德

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後
順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞
之吉應地无疆

承上言坤元亨與乾合德者无他惟其柔順從乾而

周易正解

卷二

七

坤

已蓋乾行之健終古不息使以健承健則其道逆而
界障生又使順而少有勉強迎合不出于性情之真
以彼乾行无息勉而為順有時而輟斯有疆之行矣
何利貞之有故利牝馬之貞牝馬陰物其象為地類
健行從牡求不辭界障險阻惟其行而已矣行无疆
而後為牝馬牝馬行而後能合乾行之无息此坤所
以為柔順得利貞者也君子居坤之位體坤之德行
牝馬之行利在得主不利為主无因而倡是先之也
先必失主而迷順應而從是後之也後則得主而常
東南西北皆乾所統執坤之行不敢兼乾之事惟

西南爲坤致養之位當與其朋偶素位而行不可先也至東北爲帝所從出之鄉往則將喪其偶敢不後乎然與類行雖得朋而无主必迷之道也得主雖无朋而後順得常之道也蓋乾有必施坤有必承陰陽合而終有慶所謂牝馬之行安貞之吉應地道之无疆斯君子體坤之攸行矣坤道主行故以行言人心神明爲主耳目從心是謂得常耳目自主先迷之道也耳目各守其官是謂西南得朋耳目奪心志是東北喪朋然耳目徒守形骸雖類行无主而自先必迷耳目隨心志雖喪朋而得主則不失常

周易正解

卷二

八

易原无所謂先天也先天卦圖自後世始夫子說卦帝出乎震一章乃八卦之定位故坤利西南以坤位本西南也坎艮震諸陽皆在東北而世儒疑東南爲陽西北爲陰夫陰陽兩在互藏其宅如南本陽明自北向之則生明明自北見也北本陰暗自南視之則生暗暗自南見也故火雖外明而中暗水雖外暗而中明陰往居南則爲離陽來居北則爲坎南雖陽而離則女牝雖陰而坎則男天地无无陰之陽无无陽之陰此不測之神也況陽生于子東北物生之方故左爲陽陰生于未西南成物之方故右爲陰其理昭

然何得以西南爲陽乎

象曰地勢坤君子以厚德載物

天象以行動也地象以勢靜也坤者厚重之名故象曰坤厚載物坤即厚也地厚不可測其幅隕之大根底之深靜觀其勢坤然故卦積六偶而成象其厚也君子靜觀地勢反占諸身器宇不敦篤則輕浮放浪不足以凝天下之理心志不端慙則狂騁躁率不足以荷天下之事用坤之勢培養厚德以爲載物之地斯善占坤矣

順而不厚其順易邪以厚言坤地道主貞之義順者

周易正解

卷二

九

坤之所以承乾厚者地之所以載物君子順以承尊而厚以立德基厚然後行順不厚而順妾婦之順耳將有匿情爲惡如履霜之漸者故文言申戒之體孔子之忠信行文王之懿恭二聖之易皆自占也

按坤字从土从申申土位故坤以厚重爲義大象以厚釋坤猶乾大象以強釋乾世儒訓坤爲順文義不類然則象宜云以順德承天乃可相承之訛自王輔嗣已然矣

初六履霜堅冰至

初六者指卦下初偶也卦成于三數起于一二爲陽

始故奇為陽奇生偶偶兩奇三偶成六故陰為六而上下兩卦適成六位陰終于六故稱六也霜者寒氣所凝堅冰者寒凝之極皆陰象也履足踐也乾元始分一陽生即一陰應乾純陽則坤純陰乾陽始于初九則坤六陰亦自初始矣以其在下故象履以其初陰故象霜霜者堅冰之將至一陰者六陰之漸積也造化生氣唯陽而已陽消則生陰聖人好生與天地同故易貴陽而賤陰于陰始生致警戒之辭

乾之初九復也潛龍勿用亦閉關不行之義坤之初六姤也履霜堅冰亦女壯勿取之義

周易正解

卷二

十

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

此孔子釋爻象之辭古本在六爻後王輔嗣註易移附各爻便觀省也後倣此馴者順而不察之意易彰往察來是謂逆數往而不察是順之耳忽不覺其來矣

六二直方大不習无不利

坤體柔順无雜二以柔居中當地之位故坤德莫盛于二是地之上也直順遂意有施即受有受即生陽氣一到更无壅闕何直如之方周正也洪纖高下生長成就无有偏曲虧欠不得所者何方如之天之所

覆乾之所包可謂大矣而能配合无疆兼收并載不為限量何大如之以彼山川險夷萬方物類榮枯萬變形生資取萬品乾皆无為而委成于坤如此其紛且夥矣使待習而後利不已窮乎二能以其直方大承乾不宰知則行之始則終之惟牝馬之貞无疆之行而已何事于習而後利此所以為順之至也大抵陰邪生于造作而坤真陰未離乎大始睽阻生于剛愎而坤柔順自應乎无疆所以易簡合德而承天也

○坤德莫備于六二以陰居陰得正中是為坤體如乾有九五九五天中六二地中六五者坤之用爻也

周易正解

卷二

十一

○坤惟順所以直方大直方大所以不習无不利不習无不利所以行地无疆而德合乾也故坤德極于

順順者與乾一體非模擬之謂也孩提之童无不知愛知敬乾也能愛能敬坤也所以承乾也

初六有履霜之漸遇六二中正則變而為无不利此以德消悔之象所謂吉凶以情遷憂悔吝者存乎介也學易者置而不講可乎他卦多倣此

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也爻不言動但言直方大孔子以直方大不可見見于地之生物生物者地之動也動為陽承天也不言大

者直方即大邪曲則小地道光亦于直方見之少有邪曲即不光明即紛擾安排不勝困頓不習不可得而安能无不利故直方而簡能之事可大之業畢直方者簡之謂也

以動者尚其變動即變也坤三偶二動則偶變為奇有直象乾在坤中有內直外方之象故夫子釋爻象言六二動則直以方不動則有方无直也陽為大故曰大陰得陽故曰不孤坤為文故曰光

枯寂之士以清靜為直方大索居離處省事寡營謂之習靜及遇盤錯一步不可行其究昏瞶无聊乃以

周易正解

卷二

十二

私智求濟愈曖昧而失利矣是未達于六二之動者故曰率性之謂道天下之言性故而已矣故者以利為本如智者行所无事則智大矣又曰其為氣也至大至剛以直養而无害則塞乎天地之間君子思孟子可謂深于易矣

凡光明生于順直曲房委蛇則日中見斗陽光蔽于陰邪也日月五星列宿之光麗于天其精化為山川草木土石飛走之形蓋凡天之文即是地之理地道承乾順行普物无心純陰之體晶莹透徹陽明映虛如水受月鏡受影故除无光乾陽之精爽即其光无

美乾道之發生即其美无文章乾道之變化即其文章豈擅獨成之能貪天爭功分曹而治然後謂之文章光美也乎故坤道順而已者也

謙則光篤實則光充實則美闇則章此其幾有不知所以然而然者惟善體坤者兼之

乾之九二即是生知坤之六二即是安行三才之理會于人身即地耳能聽目能視手能持足能行遇親能愛遇兄能敬誰從學習承乾而已易簡而已順而已恆人不直方大以私欲矯揉狹小故習然後利苟能擴而充之不失赤子之心便是牝馬之貞故曰

周易正解

卷二

十三

存心養性所以事天事天者承乾之謂

六三含章可貞或從王事无成有終

六二之德盛矣變而之三不中正居下之終當外之交陰靜而躁以陰居陽苟不晦養非處坤之道宜含藏章美貞固勿自炫可耳坤終有可貞之象以陰居陽或出而從王之事无專成功代其終而已六三與乾九四位皆不正皆有疑象或者疑之也從王事從乾也當上之交有從王之象

坤三索得兌兌為口有含象三變成謙從王即謙之勞有終即謙之有終光即謙之尊而光易象變動多

類此

直方不習无不利之德不惟六二人所同有皆如六二中正則无往不善然氣稟有偏駁習尚有移徙遭逢有險厄則直方不習之利或失為露才揚已故聖人有三四之戒所以善用其順而為可貞也
易中而已凡爻三四不中故三多凶四多懼六二中正故直方至于三四不合括則是不知易不知介不知占矣順反成亂利反成凶將有如文言所戒者他卦多倣此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

周易正解

卷二

十四

坤

有章而含之非秘而不發也可貞則貞發必以時或從王事是以坤作承乾知自光顯而博大也

就道至健欲順而合之難故順未易能也坤道至順欲舍而貞之亦難故貞亦未易能也順而貞惟厚德載物如地者能之如是乃可无堅冰之慮免龍戰之凶

六四括囊无咎无譽

三將出而未出四則為外矣重陰始交時運方塞四陰柔不中身既當局則宜含章自守如囊之括結其口則可以免輕發之咎而又不可享恬退之名這括

囊使人覺而稱之非真括囊者終未免于害无咎无譽所謂順而不失其貞也坤一索得巽為繩有括結囊口之象坤虛有囊象

君子學易玩占處无道之世遇无道之人當難處之事自以其身為六四括囊以免于咎譽此聖人作易之至意君子占易之正理豈胸中漫无心易臨危乞卦于鬼神乎昔有問此爻于朱元晦者元晦曰凡得此爻在位者便當去未仕者便當隱又問比干如何曰此別是一義雖凶无咎愚謂筮得此爻者信當去矣如筮不得此爻不當去乎似此士人止靠著策為

周易正解

卷二

十五

坤

象曰括囊无咎慎不害也

言能慎如此則可以无害

六五黃裳元吉

六五以陰居尊柔順得中不震矜炫耀而諂篤實之

光不先主自用而含溫文之度故其象爲黃裳黃者中央之地色裳者下體之服地象以此居位致用則章美時發王事有終无復括囊之虞所謂積善餘慶承乾配天故曰元吉此坤道之極盛而代終之事畢矣

卦以五爲尊位而易實非專爲有位言也地上之五亦非甚尊以內視外內爲體而外爲用五居上得中有位之象是君子效用之時而大小尊卑未可一定卽如夫子仕无道而委吏乘田得盡其職可謂非黃裳之吉乎以地論萬寶秋而美利均亦是地之黃裳

周易正解

卷二

十六

坤

以君論繼體崇文而守成業亦是君之黃裳至于大臣如周公之盡忠王室赤烏凡几正當坤之六五其相武王誅紂伐奄滅國五十以至制禮作樂則又黃裳之飛龍易何常之有聖人乘時御天動成象行成交其次則因時順理知幾觀象玩占而已程正叔以黃裳元吉爲戒臣子不可居君位夫聖人何嘗專以五皆爲君位戒人臣居之拘矣朱元晦又引左傳南蒯將叛筮得此爻謂占者德如是則其占亦如是果爾三百八十四爻止可分言凶兩等凡吉者惟聖賢得占凶者盡與愚不肖豈得謂之易使聖人作易專

倚筮則易者事鬼之書而已聖人作易設教非以措乎鬼也

天數五地數五故乾坤二卦唯五最盛夫子五十以學易自謂无大過蓋合乾坤之數體天地之撰易盡于乾坤之二五矣二上大過也

象曰黃裳元吉文在中也

坤爻純偶六虛洞然有在中之象體本應乾乾陽下濟映虛而光明有文章之象但其卦本陰各爻位不正中二中正而在下惟五柔中居尊下與二應二爲體而五爲用二道德而五文章事業合內外之道也

周易正解

卷二

十七

坤

故爲元吉在中之中有三義有根心中之義又有居正建中之義又有柔順得中之義以直方之德含章時發根心之中也當五之位居上臨下在位之中也本承乾之德動不爲先无過之中也凡象變動非一義類此

文生于陽陽不遇陰則不顯燧不遇暗則无光絳不雜織則不成彩陰陽錯而後文生故爻三言章五言黃二四无陽則不言文章坤承乾如月附日全體皆陽光故彖傳曰含弘光大文言曰含萬物而化光六二曰地道光光即文也

文在中皆釋黃義不釋裳者裳本地象故大傳曰垂衣裳而天下治取諸乾坤乾象衣坤象裳六爻皆裳也但不盡黃耳五圖書之中中央色黃六得五陰麗陽位故稱文六二純陰雖中不文六三過陽雖文不中

問六五黃裳其占特為元吉何也小人的然曰亡皆躁擾之咎君子之道莫吉于順厚莫凶于躁擾中和者道德性命之本聖人作易首乾坤明一陰一陽之為道不可偏廢而人者陰陽之會戴乾履坤乾父坤母天遠地近故父尊而母親體坤以法乾體順以承

周易正解

卷二

十六

坤

健下學而上達也順者百行之首是以夫子天縱至德惟曰溫良恭儉讓曰申申夭夭曰溫曰不猛曰安中庸論道曰闇然曰章溫而理簡而文子路好剛夫子愛之于其問士曰切切悌悌怡怡如故乾非聖人不能用天下无无乾之坤无无坤之乾易首乾坤其肯深矣或曰爻辭文言稱正直剛方何也曰坤非偏柔所謂牝馬之貞承乾而為柔也偏柔則小人故乾之九五非无黃裳龍亦陰象君子不患不剛而剛不能柔則必傷小人不患不柔而柔以用剛則必險大抵剛以立德柔以濟用剛以操心柔以制行六五元

吉柔得中也六二直方大君子以脩德可也黃裳君子以致用可也如是則乾道行矣不然九五飛龍之事可以嘗試乎是在知易者自占而已故夫子曰五十以學易可以无大過嗚呼乾坤之道二五盡矣二上過也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也乾盛于九五故坤至六五承乾之事畢天數至五而上有七九地數至六而上有八十然乾止言亢而坤即稱窮乾上之象不過悔而坤上之象至于戰且血何其凶耶蓋天地之數五為中極陽主于進進常有

周易正解

卷二

十九

坤

餘而過五則亢陰主于退退常不足而至五則終坤之五從乾而得也乾不過五而坤更求上乎以陰居陰是六六矣位數兩極所謂先迷失主與其類行陽氣已盡生意已彫積陰慘冽堅冰既至欲无戰懼得耶陰至于此獨用自先馬何能及其惟乾之龍與夫龍本陰物乘乾陽而極則亢于天乘坤陰而極必戰于地野地也見其血其色玄黃血陰質也玄黃馬色也詩曰我馬玄黃化而為龍之血迷亂之象也龍已迷道失常精神雜亂塊然血肉无復變化之靈豈若牝馬之得主行地无疆也乎此坤所以貴于後順安

貞也地變天馬化龍宇宙以來未有此事故曰道窮用六利未貞

此明陰爻用六之義猶乾之用九也爻位止六陰數不止六以六名陰何也陰虛不足而戒于先位六則數亦六安常守順陰之道也故凡用陰之道利于常永貞固如牝馬行地无疆以順承乾是坤所宜也所以止于六者坤體三偶偶三爲六陰靜而止故止于六諸卦陰爻百九十二皆坤皆用六故于此發之而或者謂用六爲筮法之老陰老則變而之乾其說如用九之謬既變而爲乾則其占當爲元亨利貞何以周易正解

卷二

二十

獨言利未貞使變之他卦安必皆利未貞乎或者謂即乾坤之變以例餘夫六十四變不同占何以乾坤例他卦也

卦位六而爻用九故陽爲无首卦位六而爻亦用六故陰爲未貞其義甚明

象曰用六未貞以大終也

用六所以爲未貞者陰以陽終也陰小陽大故易謂陽爲大陰爲小終即三爻无成有終之終陰无成而代陽終陽雖用九而位終于六則陰自當從陽而以陽終所以未不失爲牝馬之貞也如退而歎于六之

內則不足以合陽進而多于六之外則非分失常故曰以大終承乾之義也是以上六无陽而陰自終遂有龍戰之凶陰不可離乾自終者所謂牝馬之貞也文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此夫子申釋文王坤卦彖辭以明坤非偏于柔順也柔而无剛則其順爲陰邪坤以順乾爲德非柔弱也雖以靜爲體非寂滅也既應乾而承天乾健而坤不剛何以應之天行不息而坤不動何以承之故彖傳云利牝馬之貞牝馬從牡也柔而行地動而剛也行

周易正解

卷二

二十一

地无疆安貞不變至靜而德方也坤之剛不可見于其動而生物見之坤之方不可知其靜而不移知之乾大而能承非剛乎品物各得非方乎陰由陽生无乾則坤无專成故能後乾得主而有常不亂即柔先迷後得之謂也柔而能剛靜而能動後主而有常所以柔順貞固能承乾之施含受萬物而變化光顯成天之能代天之終也坤道其順乎奉天而无時不與天偕行乾不息坤亦不息始始生生如坤可謂真能順者矣

坤无剛不可以爲順亦猶陽无陰不可以爲乾也坤

无動不可以爲靜亦猶龍无潛不可以爲飛也故曰
立天之道曰陰與陽立地之道曰剛與柔一陰一陽
之謂道萬事萬物之理未有易此者

乾道始于元坤道終于貞順者坤所以爲貞貞者坤
所以爲順女從一則貞順而不貞則爲陰邪如履霜
之冰龍戰之血不可以終故文言剛方有常承天時
行正以明彖辭利牝馬貞之義

乾陽體而用陰所以始乎坤也坤柔體而用剛所以
終乎乾也乾以陰爲體則喪其陽以陽自用則亢而
悔坤以剛爲體則失其坤以柔自用則戰而血小人

周易正解

卷二

二十二

坤

之效君父積柔也類順也无剛方之德而以陰柔自
用是背陽而自爲陰也无此造化无此人道无此物
理

坤從乾以爲剛則其剛爲順離乾爲剛適以自滅其
陰蓋无乾即无坤小人自用取亡天之道也六五黃
中剛柔中正所以爲君子上六龍戰離乾自用所以
爲小人

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君
子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之
不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此申釋初六爻辭之義因造化明人事以戒順而不
貞者蓋陰以順而承乾亦以順而侵陽如春夏承乾
而陽已浸消矣秋冬陽消而漸始于夏也于其承乾
也謂之順于其消陽也順也乃所以爲侵也順之極
則消之盡此雖氣數盈虛必然而爲陽計者何可不
早辯爲陰計者何可遂亡陽爲順計者何可因順以
爲侵能辯乎此則陽陰各安其常而坤得全其爲牝
馬之貞矣

周易正解

卷二

二十三

坤

夫易聖人憂患天下後世而作也地之事天坤之承
乾可无俟聖人作易爲也人者天地之會乾坤之精
君臣父子人道之乾坤也以地之所以事天者事君
以坤之所以承乾者承父則順之至已然天下之事
造于逆者易防而造于順者難知陰之侵陽也順其
消以自長也順其虛以自盈也陽日消日虛而不知
且曰吾偶也夫非以其順之故與亂臣賊子弑父與
君篡位竊國其術靡不由此文王三分天下有二以
服事殷故于坤之象發牝馬利貞後順得常之義夫
子因申明亂臣賊子之禍二聖人者豈不憂患天下
後世之遠乎此坤初爻之大占也
陽與陰不能相无聖人獨于坤發不祥之戒何也夫

乾本元陽大極之體天道也知也而未成能也一偶
初分成坤則元陽之知已效之能不失其知是謂
簡以從易坤順之貞也然一既破為兩知既踐為行
難保其不變而之他馴致其道即自此始矣故一陰
生一陽損我之生者即我之虧也此其始至微乾能
知始則陽常為主消息盈虛由我而陰第承之苟乾
不知惟陰之順受其蝕而不覺豈知始作成之義是
存乎乾而已其于人也惻隱羞惡辭讓是非之心良
知也乾也效此四者于能而行仁義禮智之事良能
也坤也无所為而良心自然者易也无所變而良能
自行者簡也簡以從易者順也順而不失其常者貞
也人皆有惻隱羞惡辭讓是非而多行不仁不義是
以聖人責坤之不能承乾也然良心之喪惟始于一
念之差而其流之濫背天逆理彼未嘗不自以為順
由神明昏迷不察自失其知始之道也故孟子曰凡
有四端于我者知皆擴而克之知者早辯之謂也又
曰若火之始然泉之始達順之謂也火然泉達而之
善則順之正也牝馬之貞也火然泉達而之不善則
順之邪也龍戰之血也皆自初六始矣故曰蓋言順
也朱子改順為慎失其解矣

周易正解

卷二

二十四

坤

人自壯至老自旦至夜密移而不知皆順之為也坤
陰用事乾知失主偶得朋而東北化為陰方故迷失
其道以致為禽為獸老死為玄黃之血亦由不早辨
皆順之過也坤順自主乾不察其來則往而不反故
易彰往而察來數往者順知來者逆易逆數也此之
謂也凡順不可不知其旨微矣
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立
而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
此申言六二爻辭之義无枉之謂直直不以正則好
遂而僻矣坤直以承天故曰正无闕之謂方方不以
義則割強而乖矣坤方以生物故曰義二者備坤道
所以為大順不習无不利也其要不外人心敬者所
以直乎其內也心有放佚則神明渙散而中不直敬
則志專一而內直矣義者所以方乎其外也應務失
宜則履蹈錯亂而外不方義則事有裁制而外方矣
敬立乎內義立乎外兩者夾持精神自振廓乎大公
无私之心浩乎常伸不撓之氣心思可通天地言動
可服鬼神金石可貫蠻貊可行而德不孤大可知也
此直方大者良能之本體天德之自然豈待習然後
利而何疑之有蓋以坤承乾始則終之知則行之不

周易正解

卷二

二十五

坤

密擬議不假安排。所謂牝馬之貞。豈有所擬而後行。故曰不習无不利。則不疑其所行也。苟不利而習。是行有疑也。有疑之行。邪枉之道。私知小慧。不可以生一物。不可以行一步。孤之至者。何足語坤。

道一而已。在天地爲易簡。在人爲良心。乾知而坤能。心知而行。能敬義者。心之精神。雖放佚之後。敬義一立。神氣自張。故曰不孤。我欲仁。斯仁至。何習何疑之有。坤之承乾如此。故曰易簡之善配至德。

乾四以陽居陰。坤三以陰居陽。皆曰或。或者疑之象。六二以陰居陰。得正而中。故其象不疑。

周易正解

卷二

二十六

坤

陰雖有美舍之句。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。

此申言六三爻辭之義。陰无美。陰之美。皆陽之美也。五氣運于天。而後五材生于地。天不施。則地不能產。君不令。則臣不能行。父不生。則无子。夫不娶。則无妻。其何能有成也。舍乾之美。從乾之事。代爲之終焉。而已。從事无成。代終所以爲含美也。有美不含。淺也。含美不肯。從王吝也。從王自居其成。驕也。皆不可以爲人臣。

爻言含章以時發爲其未從王也。此言有美舍之是。

雖從王亦不敢發也。蓋惟不敢發而後發。以時。不舍。未有能時者。露才揚已。矜功伐能。是霜爲冰。馬爲龍之漸。六四所戒也。故坤者。承乾而已也。

卦爻始一終六。乾始坤終之象。圖數天九地十。天成地終之象。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。

此申言六四爻辭之義。六三處內卦之終。含章待時。至四。則變革之始。儻于此時。天地變化。陽氣開通。向用可也。乃進遇重坤。陰氣堅錮。草木零落。天地閉塞。

周易正解

卷二

二十七

坤

所謂无道當隱之時。而六四身既出矣。且奈何。四本陰柔。又不當位。宜斂藏。韜晦深潛。不露。使刑戮不及。名譽亦不隨。則謹之至。明哲自全之道也。後世若東漢黨錮之士。不括囊而取咎者也。西漢清名之士。括囊而不能无譽者也。此龔勝范滂輩。所以皆不得免焉。後世括囊无咎者。常有。而括囊无譽者。鮮聞。凡括囊者。皆干譽者也。名之殺身也。甚于惡鳥乎。得免問陰爻偶。而謂之閉。陽爻奇。而謂之闢。何也。陰虛內光。故謂之閉。陽實外朗。故謂之開。一常開。兩常閉。開主施。閉主受。往則開。來則閉也。

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

此申言六五爻辭之義六五以陰居陽柔中而尊所謂承乾之坤牝馬之貞得主之常又下應六二直方大所以黃中而美在也柔順無疆不習无不利所以通暢而條理也得位承乾居中從王所謂正位居體也體即中也得中故能居體中有美而暢于四支發于事業所謂含弘光大品物咸亨乾道之變化无一不代天工品物之文章勤宣有終故曰美之至坤爲土位中央色黃六以陰得五陽氣冲和故其象

周易正解

卷二

二十八

爲黃中土氣比合四時五方周流无滯條理通達故爲四肢百事宣暢發越之象蓋地承天施草木蕃庶文章彪炳坤道至是有終所謂積善之餘慶此矣百昌生于土反于土故坤爲歸藏是謂中體地之中體莫如六二而爻辭歸五何也五爲圖書之中土德方隆黃者中央純色體即中居即居此中也黃中之君子即是直方之君子敬義交脩胸中靜虛洞朗太和元氣周流貫徹順理无礙取之左右逢原故曰黃中通理三三同功三三體備未純四與坤同體未中故美舍括至五通暢發揮美斯其至暢發反舍貞括

雲爲象

乾卦中四爻皆有精明奮發之象坤卦中四爻皆有收斂安靜之象乾五飛龍風行雷動發揚彪炳宣洩无餘坤五黃中正位居體含蓄其精以歸根復命故乾五爲外王之業坤五爲內聖之德乾五聲應氣求不思而得知之至也坤五和順通暢不勉而中行之至也陰陽合而成至道易簡配而成至德乾坤二五所以爲天地聖人之能事孔子願五十學易可无太過與天地合德也知至至之知終終之其斯之謂陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其

周易正解

卷三

二十九

類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃此申言上六爻辭之義坤至五盛矣天地之數五爲中乾之六龍盛于九五過五則亢陰之牝馬盛于六五以承乾也乾過五不能无悔坤欲過五得乎蓋陽常有餘龍以陰物乘陽而上猶或可到坤而居上數位兩極以陰乘陰无主自先是亦欲爲陽耳夫陰之爲陰也依陽爲之陰之自爲也復何依專主獨行疑陽非陽疑則无主而懼必戰嫌猶疑也陰必不可无陽而疑于陽故爻辭變化馬稱龍龍乾象陰物也而乘乾是以陰乘陽離其陰之類也故神今以坤用龍

所謂西南之朋與其類行不得主而先迷失道者也
安能變化稱神物乎是故有暴鯁中野見血之象蓋
乾龍之亢亢于天猶神而能飛坤龍之戰戰于野膏
血塗地矣地欲升為天則必墮馬本走求飛則必僵
所以窮也其曰玄黃者何也嫌疑之象陰疑陽地疑
天故曰玄黃言雜也天色玄而地色黃其可雜也乎
○造化之理陰陽互乘不可相无陰與陽相違甚遠
其極也反相似故人凍極反熱疑而戰之象小畜陰
畜陽極亦曰疑戰者疑象說卦傳曰戰乎乾陰氣寒
栗而戰非相攻之謂

周易正解

卷二

三

坤

天地間惟一陽之氣生生不息而消歇斂藏不能不
為陰如晝之必夜生之必死不可相无聖人好生惡
殺貴德賤刑故嘗貴陽賤陰防其過而憂其漸所以
發履霜戰血之義

坤為馬馬八尺以上曰龍坤終稱龍將變之象變則
成剥故有血象凡易象不拘一義類此

周易正解卷二終

周易正解卷三

屯三三坎上

序卦傳曰有天地然後萬物生焉蓋天地間者惟萬
物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也此夫
子釋屯卦所以次乾坤之義蓋屯者元氣初開屯聚
未伸故其字象中穿地出而尚句曲有拂鬱之象故
曰屯屯難也大抵事物之初未有不難者為學先難
創業艱難嬰孩之孕育胎卵之平化皆困而後成草
木由萌芽以至密葉繁柯幾經摧折而後得生全況
君子經綸宇宙何容易乎故命之曰屯為卦震下坎

周易正解

卷三

一

屯

上震為雷為動一陽動于二陰之下其畫一奇二偶
乾初交於坤生男天之長子所謂帝出乎震者也初
九承天立極崛起地下為屯之主坎為水為險其畫
二偶間一奇陽陷陰內故五居尊為險主二與五陰
陽正應二下比于初三欲進而遇險上无正應四與
初三應而四上比于五六爻惟初與五為陽初以陽
出震五以陽居險論位則五尊而以德以時初天之
所植五天之所廢也初如漢高五如項藉二如項伯
三如范增四如張良六如陳下烏江之事若以一人
占則初為身二為間三為叛四為救五為險六為險

終細占則一事未成一念未遂皆屯也凡事未有不始于屯而得底于成者匡世定難其大者耳孟子曰舜發于畎畝之中傳說舉于版築之間天將降大任於是人必先苦其心志彖謂元亨利貞此也然六爻竟以屯終何也存乎其人耳人能元亨利貞則元亨利貞矣人不能元亨利貞則憂辱死亡矣故四德備而後四慶積易所以存乎其占也初之志行正也大得民也二之審時不輕字也四之求而往明也皆元亨利貞之道三不知幾而好進五屯施未光上泣血此皆不能元亨利貞而憂辱死亡者也元亨利貞者

周易正解

卷三

二

屯

无他仁義禮智而已元亨利貞而易无餘道仁義禮智而君子无餘德矣或謂孔子與文王異旨未為知易也

乾坤既定繼之以屯君也繼之以蒙教也繼之以需養也繼之以訟理也繼之以師衛也教之而禮義明導之而生養遂理之而訟獄平衛之而軍旅設由是比順相畜履禮泰平序卦之義也

屯蒙二卦上下中互震坎艮三男備故繼乾坤震初交故先屯坎次之艮又次之故蒙繼屯然需訟亦乾坎大抵多北方之卦北方陽氣伏藏萬物歸根水天

一始化資生之本故卦氣先比師比以前六卦不離坎

屯詩元亨利貞勿用有攸往利建侯

震下坎上謂之屯者震以一陽初動于下進遇坎險為屯聚不得伸之象萬物始生萬事始造莫不由屯故其占為元始亨通利宜安貞所謂亨利非輕動也初陽未壯坎險當前互艮宜止勿用有所往乾陽初交是生長男在羣陰之下天降真主于地有利建侯之象所謂艱難創造之主曰侯者必以百里起也震為雷雷同百里侯封之象侯地方百里

周易正解

卷三

三

屯

按諸卦自乾坤而外言元亨利貞者惟屯隨臨无妄革五卦而已屯以震承乾為民物主物之隨已己之臨人革命易世皆大君事无妄天道故皆備四德大抵事事物物莫不各有元亨利貞分言之可兼言之亦可

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

此釋彖辭之義也乾一索于坤剛柔始交而生震上遇坎險是震動乎險之中未能伸也故曰屯然乾德方長自可致大通安貞蓋雷陽動于下雨水動于上

雜亂晦冥二氣克塞百物句萌天運方草率茫昧土
宇未有疆理人民未有統宗利于建侯以君之而不
必其盡來寧締造經營之始非海宴河清之日與比
之建國親侯異也古稱諸侯不朝貢者曰不寧考工
記曰毋或若汝不寧侯是也

雷雨之動滿盈即雲行雨施品物流形元亨也建侯
不寧利貞也

坎為天一九五在上有天造之象震為萑葦坎為荆
棘為隱伏上互艮山下互坤地有山林草昧之象長
子承乾互坤之下有分封之象

周易正解

卷三

四

七

屯在一元是混沌初開在一歲是氤氲方春在一日
為平旦昧爽在人心為念慮始萌皆可謂屯

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者雲降則為雨不雨而雲鬱塞之
象所以為屯雲雷作陰陽合天地所以生萬物經綸
運治功成明主所以開太平品類繁多惟天能變化
民物紛紜惟君子能緝理經者引而分之也綸者比
而合之也皆治絲之事屯難之始綜理精密亦猶此
也然必有才德風猷鼓舞奮勵使天下人心亦如雲
合雷動乃為經綸之道非區區一絲一縷之功也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴
下賤大得民也

初九一陽方動為震之主陽性好進而初居衆陰之
下上與陰應故有磐桓不進之象磐石礎也互艮石
象桓四柱也禮有桓楹磐桓居下負重難動之物為
初九撐持艱難之象不奠居不足以立極不安貞不
可以定基故其利在建國封侯使民知所統斯為經
綸之首務不然草昧无主天下惡乎定象曰雖磐桓
非自謀也非懷安也志在拯溺亨屯行必以正也貴
謂陽賤謂陰陽本好進初九能磐桓居下負剛健之

周易正解

卷三

五

七

才不辭以身為小民分憂任勞其胥手胼足吐哺握
鬚之事是恭儉勤勵之主大得乎民心者也

六二屯如逴如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二以重陰退懦在屯之時有逴迴之象震坎皆為
馬進而歷險有乘馬之象四馬為乘二偶之象三偶
相連班如之象班如不進貌四馬獨六三居剛无虞
徑進二四上皆柔故皆班如屯之時柔者不能行也
六二與九五正應欲往從有婚媾之象下乘初初欲
得二而以五為寇坎為盜有寇象二中正守常謂五

非寇是我之婚媾也。守正不肯字初至于十年之久坎險既平初進爲九五則二自不得不字之矣。自二數至六爻盡爲五又自初數至五共成十爲十年之象。象曰六二欲往五上行難者以其下乘初九之剛初欲偶之也。夫以二從五柔應剛常也終不得遂是反常也所以爲屯。女子嫁而後有字如齊女適人字姜之類。

六二遠有外應近有強隣如鄭人從晉而逼于楚關羽報效曹操亦以此

男子乘馬則馳騁超越女子乘馬則班班然不前六

周易正義

卷三

六

屯

二六四上六皆純陰也當險而遇雷雨故爲女子乘馬之象。六二乘初九似兌少女初至五似離中女六四承九五似巽長女故爲衆女子之象。凡言乘剛者陰踞陽上如乘之也後多倣此。

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝。象曰即鹿无虞以從禽也。君子舍之往吝窮也。

六三當震之終以陰居陽不中不正動而好進五以陽在上三意欲往就故爲即鹿之象。鹿陽物在山健足善奔震爲足爲健詩云鹿斯之奔惟足伎伎卦體似離離爲佃有從禽之象。虞虞人主禽獸者鹿在山

互艮山象林震象前當坎險上无正應三雖往无虞安所得鹿惟有人于林中而已四五似巽入林之象君子處險貴知幾不可則止舍止也互艮之象不止而往徒取羞吝凡言吝者羞澀之意。象曰山林有禽虞官主之求鹿无主鹿可得乎所以君子舍不往也。○張良從劉誅項以虞得鹿也項羽爭秦即鹿无虞也智士擇主而事天下之大幾也惟君子能知之凡事皆然故曰因不失其親爲高因丘陵因者天下之大幾无因不如止。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利。象曰求而往明也。

周易正義

卷三

七

屯

六四以陰居陽處屯入險之初故亦爲乘馬班如下應初九爲婚媾初以貴下賤爲男求女而四往應得正而吉也。蓋初九以陽爲震主四以正應是謂雷雨交滿盈成大亨貞者也故无不利。象曰求而後往是有知幾擇主之明所以无不利。視三之无虞即鹿知愚相去遠矣。四互艮下濟有明象承五應初似離亦明象也。

六二上往從五不進六四下往從初利何也陰柔主退況處屯之時進難退易也。

九五屯其膏小貞吉大貞凶。象曰屯其膏施未光也。

九五以陽居尊。有君象為險陷之主。水本膏潤。當屯之時。坎為堅。又互艮為止。互坤為吝。吝有屯塞其膏。不肯施之象。下與六二正應。身陷險中。二以陰柔不能止。不如四之能往。五以陽不能退。不如初之下賤。其為屯膏可知也。小貞吉。大貞凶者。以屯膏之主。硜硜斗筭之器。米鹽之才。程算於錙銖。以自為貞。守則吉。如經綸大業。數米而食。量形而衣。執而不變。凶之道也。象曰。施未光者。言其固陋鄙吝。无光大之畧。非排難之才。適足以為初九之資。故凶。一說小為陰六二也。犬為陽九五也。六居二。九居五。皆正。二不字。五

周易正解

卷三

八

屯

屯膏皆貞然二之不進處動而遇險也。五屯難宜求助。而屯膏則凶。此與前說變而相通。凡象義多類此。○屯膏之主其施不光。不但財貨一事。故曰小貞大貞能入而不能出。能聚而不能散。坎之象也。聚極則震以散之。武王入商而鹿臺鉅橋之積。犬賚四海。此屯九五之占也。卦自下而上。體皆尚往。而屯象草木自地出。象云天造草昧。言自下起也。初九以震之主。一陽上行將進而平坎。故九五雖尊。非屯之主。有屯膏无光之象。士君子平居輕財好施。車馬輕裘與朋友共。至于急

難尤貴能散。蓋濟難莫要於得人心。得人心莫急于施財。夫人心莫甚于吝。故自古英雄之主。未有不輕財者。漢高祖捐天下半。封韓彭陳平。一問黃金四萬斤。不問出入。所以濟也。項羽印刃忍不能予。出納之吝。謂之有司。何足與圖大事乎。

上六乘馬班如。泣血漣如。象曰。泣血漣如。何可長也。

上六處險之終。内无應援。下比于五。而五屯膏貞凶。不能自潤。何有于上。五凶則上胥溺矣。以陰居陰。故亦為乘馬班如之象。泣血漣如者。困窮无歸。生死存亡在此一時。其濟則為漢高之出滎陽。不濟則如項

周易正解

卷三

九

羽烏江之歎。泣耳。濟不濟存乎其人。文王之姜里。孔子之陳蔡。顏淵之陋巷。未嘗不屯。而演易弦歌不改其樂。蓋承乾體震有初九之德。而能下賤。審時知幾。故文王出姜里而為西伯。開一代王業。孔子退而老于洙泗。垂萬世斯文之統。未有屯極不通者。所謂疾疾必達。困心衡慮。奮作之資。故象曰。泣血漣如。何可長也。元亨利貞存乎其人。凡易之道。未有不為元亨利貞者也。二四上皆乘馬班如。二班如待五應也。四班如往應初也。上六窮陰无應。悲泣而已。坎為血。為加憂。有泣

血漣如之象

蒙三三坎上

序卦傳曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙
蒙者蒙也物之穉也蓋凡物始生蒙蒙然不明也爲
卦艮上坎下乾再交于坤生坎象水所謂中男也三
交生艮象山所謂少男也坎險也艮止也以坎遇艮
險而止水在內欲流而山止于外爲不達之象故曰
蒙凡人不學而愚者蒙也童幼无知者亦蒙也皆世
所謂不美之名而聖人未嘗槩以爲不美也愚蒙者
聖人所欲發而童蒙者聖人所欲養也養之者非人

周易正解

卷三

十

蒙

人能使之不蒙正欲人人使之不失其所爲蒙也大
道自然人能不喪其赤子之良則親親長長而天下
平世教衰微邪說誣民機智多而人心壞風俗漓而
大亂起師道不立蒙失養正也善治民者惟使之不
離其顓蒙之常善教人者惟使之不失其赤子之心
知戒于大察文惡于大著禮嫌于大奢法忌于大詳
人情事理大抵皆然故夫蒙者初也慎勿忘其初而
發蒙非聖人得已也故蒙繼之以需需者養也以卦
體占坎爲蒙艮爲養蒙水泉在下涓涓不息山鎮以
靜水欲湍激奔潰不可得所以爲蒙然欲滔滔行地

順流放海亦不可得所以止于蒙頤水不憂其不能

放濤而憂其奔潰是以聖人貴養之其次包之至于
奔潰不止則擊之勿使失其所爲蒙而已大之則爲
古今升降之運小之則爲教學智愚之嗣故蒙不可
不慎也洪荒初闢民逸居无教是童蒙求我時也叔
季以還百家簪鼓知巧橫生人情風波險于江海是
再三之爲害也聖人所以取象于山水而其卦與屯
對并繫乾坤之後蓋屯作君而蒙作師天下之功業
莫不造于屯而天下之道德莫不始于蒙也以爻占
初蒙之愚者二養蒙者三蒙之昏邪者四蒙之不學

周易正解

卷三

十一

蒙

者五蒙之好學者上止蒙者蓋初以陰暗居下二以
陽剛爲乾男得中三柔不中既上應六又下比二故
邪四重陰上下无陽故安于蒙五陰柔得中故爲童
蒙上雖過高不中以陽爲艮主是乾之少男故其占
亦利或曰若然以上九爲童蒙不可乎曰陽明不可
以爲蒙又不中正五陰柔得中故童蒙屬五二陽居
中故亦不蒙而爲包蒙蒙傳之言剛中也爻象之言
童蒙也皆因蒙繫辭其實蒙云童蒙求我匪我求童
蒙者亦設象以明蒙之不可輕發非定指五爲童蒙
二爲我也如以一卦言即以坎爲童蒙艮爲我亦可

但以爻言則五爲童蒙二爲我亦自然之象今之言
易者多執爻解象似先有爻而後有象拘泥之弊也
或者又以童蒙求我爲禮問來學不聞往教愈失之
矣

諸陰皆蒙惟二上兩陽爲不蒙二處蒙中故包容以
養蒙之善九居蒙上故擊斷以懲蒙之惡

乾坤生三子長震爲屯之君次坎爲蒙之師少艮有
童蒙之象故屯蒙繼乾坤先諸卦也

山上有水蹇見險而止知也山下有水過止而失險
蒙也蒙者蹇之反蓋天運自北而東而南而西坎下

周易正解

卷三

十三

蒙

艮上是自北而東也艮者萬物所以成始故曰蒙艮
下坎上由東北而正北逆行所以爲蹇

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞

蒙言亨利貞不言元何也蒙者人物初生之本體即
元也乾本元而又言元何也乾兼四德言亨利貞則
不得遺元蒙即欲亨利貞且未能離不亨故蒙而蒙
固有可亨之道也蒙可利貞而又在告後何也蓋蒙
本利貞不善教者壞之善教則利貞矣匪我求童蒙
者童蒙天真也孩提良知良能我雖先覺彼何不足

而我苦求之但其聞見未開天機憤悱良心勃勃欲
達此童蒙求我時也彼其虛已待教其專誠无以異
于求筮即迎其端而告語之彼有向善之誠我適應
彼之志則雖丁寧詳勉亦終不離空空之兩端而竭
矣若求我者念雜志分挾其聞見知解變換穿鑿以
求多于我如筮者之再三我亦再三告之枝葉生而
聰明蔽必且流爲旁岐邪徑瀆亂天真而已則當防
其潰塞其流勿導其罅不告可也此之謂養正而真
元不損大樸不鑿達之未有不和而保之未有不貞
者矣

周易正解

卷三

十三

蒙

愚者亦蒙聖者亦蒙至入蹈水火病狂者亦蹈水火
蹈水火同而所以蹈水火異故狂愚之蒙不可有而
聖真之蒙不可失不識不知順帝之則聖之蒙也故
夫子曰吾有知乎哉童蒙之謂也曰予欲无言匪我
求童蒙之謂也曰二三子以我爲隱童蒙求我之謂
也曰有鄙夫問于我初筮告之謂也曰君子多乎哉
不多再三瀆不告之謂也然而初筮則告何也彼遇
親思愛安得不告以孝遇兄思敬安得不告以弟會
參行忠恕安得不告以一貫顏淵仰彌高安得不告
以文禮彼方自信自覺吾迦機開導如時雨之應矣

其再三瀆不告何也。道一而已。天與之心。道與之貌。耳自能聰。目自能明。父子自有恩。君臣自有義。見穀觶之牛。自不忍承嗟來之食。自知羞萬物。皆備率之。卽是若大路然。初筮之告。已爲多矣。況再三。機緣不湊。相失愈遠。如樂貧好禮。夫子以進于貢。彼不領而。但比物醜類。故夫子不復告。第云可。言詩他日。問賜與回孰愈。又不達。而但計較多寡。故亦不復告。第云果不如其機。不合其時。未至姑徐徐養之。諸子明通。誰如子貢。聖人愛其多知。恐其喪蒙也。可以知聖功。可以知蒙亨利貞之占矣。

周易正解

卷三

十四

蒙

一部易亦只是蒙。爻象蒙義也。刻畫到底。披露太盡。不可以爲易。非聖人蘄之道。止此耳。所以千萬世演之不能窮也。

蒙有有餘不盡之意。言之再三。則告者索然而問者。无餘味不瀆蒙。所以養朋。故利貞分疏太甚。則情旨竭。烏能利貞。舜與鹿豕同跡。故胸中沛然。若決江河。萬事皆爾。不但教人。借教人以象蒙。借童子以象蒙之人。非謂蒙止設教也。執教占蒙。則見指忘月。今世學易者通病。

艮爲山。坎爲荆棘。上互坤爲地。下互震爲萑葦。山下

地生荆棘。萑葦蒙昧然也。艮爲手。互震爲爲。揲筮之象。

彖曰。蒙山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

坎險在下。遇艮止于上。在人爲機械變詐。勢窮情迫。生乎智巧。展措不及。如奔馬遇深澗。預覺沮喪。所謂窮則反本。禪語謂之鼠入牛角。偷心慕絕。聖人所以取險止而象蒙也。蒙則不宜亨。而曰亨。何也。蒙天真也。混沌未破。不學不慮。但人勿墮閉。以亨通行之變。

周易正解

卷三

十五

蒙

化云爲自然時中。遇親自孝。遇長自弟。視聽言動。喜怒哀樂。无不當可。何亨如之。存乎善養耳。人自童子。莫不蒙也。蒙必求知。應其求者。妄事指引。則害之矣。彼无求通之志。先意強聒。則其志不應。必俟其求我。然後應之。天機方新。良知初動。此所謂初筮也。則當應機與語。如爻之九二。剛中包蒙。庶乎卓爾時中。不失人不失言。乃能當幾。苟不剛則不決。不中則不應。先覺爲人師。何容易乎。所謂再三則瀆者。非但蒙瀆我。我亦瀆蒙。瀆我先傷于我。瀆蒙險而不止。損蒙實多。蓋蒙乃作聖之始。人欲革其蒙爲聖。不知養其蒙。

乃所爲聖蒙以養而得正以不養而失正赤子之初何有不正勿強其所不求勿失之于初筮勿亂之以再三因其固有通其天真亨其蒙止其險所謂勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之養不中養不才而已果若此彼童蒙孰不可爲聖者我之教亦聖功矣

發蒙非聖人意也蒙本非疾奚發之有有疑則告之而已一告盡矣再告三告并告亦疑矣老氏曰多言數窮不如守中夫子告子路曰不知爲不知是知也故諺有之眼不醫不瞎耳不醫不聾養蒙之謂也

周易正解

卷三

十六

蒙

童蒙情識未定正是險地緣染未加正是止地故艮以止其險瀆則增其險而不止聖人方憂其險肯瀆之使險乎如山止泉安貞不動其下一脉自然活潑涓涓不息可以放海所謂養蒙也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉卦所以象蒙果行育德君子所以象卦夫子謂仁者樂山智者樂水山水仁智之象水在山下仁以藏智蒙之象君子體蒙于己凝然安重如泰山喬嶽胸中淵深泓靜未易探測所謂盛德容貌若愚卽山下出泉之象行不果則有所牽引而義理生疎

果行則過勿憚改見義必爲止于至善確乎不拔德自增長泉流旁達不可禦矣大抵君子以毋意毋必之心行天下之道果行亦蒙也以涵宏淵靜之度蓄天下之理育德亦蒙也蓋止則自生靜則自明一原相資所以養蒙爲聖功也

艮止其道光明坎水外暗內光故君子闇然而曰章今人皆以教人占失其旨矣教人只是蒙之一象初六發蒙利用刑人用說脫桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初蒙是尚未見天日者故曰發蓋以陰居陰在下如

周易正解

卷三

十七

蒙

有物蒙其首然爲撤而去之謂發凡善發蒙者一揭卽開善受人發者一提卽醒輾轉煩瑣反成再三之瀆而其迷轉深故初蒙利發也械在頷曰桎在足曰桎六以陰居初蒙如面牆然太樸未破其真誠專懇如刑人被桎梏而來卽初筮之心也彼方束縛困苦戴盆望天輒與一啟如囚人離桎梏而洒然解脫也亦惟在桎梏乃能如此若脫其桎梏以往從容進而與之彼其情不迫天真不透悠悠蕩蕩將信將疑皆惰沈涵呼之豈肯醒乎故曰脫桎梏以往吝以往者謂過此再三之瀆也象曰利用刑人者以法正之彼

謂于正惕于法元所逃遁故情窮而易發也誰發之
近九二之剛中也如墨者夷之求見孟子桎梏而來
聞言即悟所謂初筮告也故即以初爻象之

初坎體坎為桎梏蒙之初六即屯之上六其象亦畧
相似書曰樸作教刑又曰制官刑儆于有位用訓于
蒙士故有此象

愚蒙莫如罪人蒙蔽莫如刑獄折獄莫如初情故子
路明決片言立斷至于再三巧匿紛惑難得其情矣
○何謂脫桎梏其人多智巧辯挾見聞而來利口縱
橫如此者最難發鄒衍淳于髡蘇秦張儀之流是也

周易正解

卷三

六

蒙

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

九二以剛居中上應六五二陰位陰虛得中有包容
蒙者之象剛而能中故其占吉君子于愚不肖矜其
蒙包之而已二五正應二剛五柔男下女納婦之象
納婦則子壯有家矣一互震為長男五互坤順婦象
坎中滿克家之象父病子蒙夫患妻蒙家長惡家衆
蒙天下至難養者唯女子小人與不才子有剛中之
德則能包容容納不至責備之過禮曰夫婦之愚可
以與知焉五為二婦二為五子夫能納妻子能克家
故其象吉象曰子克家者二五正應五以陰居上柔

中而為父二以陽居下剛中而為子處蒙之時以子
告父之蒙而非亢以父求子之告而非屈剛柔之情
往來交通故能幾諫底豫克成家道也嗟乎家人父
子夫婦相與尤非用明之地故諺有之曰不癡不聾
不作家翁莫親于父子而子過激則失父父過嚴則
失子父子之情不接亦不可克家而況君臣朋友乎
其故何也察察而明皦皦而潔則是不能蒙也愚者
犯而必校无道施而必報則是不能包也其何以行
之哉聖人于克家發包蒙之訓意切矣

九二一爻象夫又象子又象蒙師故象不可執一論

周易正解

卷三

十九

蒙

尚變也或者謂二為蒙主未然二雖吉而主險乃所
以為蒙者但據象辭五為童蒙下與二應則二當為
所求之我有訓蒙之象然爻辭未有訓義上九艮主
止險尤宜為主而過剛不中五居尊得中處蒙之時
五猶可為主顧卦體既分明爻何必定有主亦講師
之陋習也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取
女行不順也

六三陰柔不中有險邪之象是蒙女子也故戒勿用
取此女本為上九正應之婦下乘九二水性下陷見

九二坎滿納婦克家爲多金之夫遂喪其躬而不自持淫昏如此何利取此女子象曰勿用取女者此女行不順理也上九所以謂爲寇而擊之

乾再索得坎乾爲金坎中男爲夫三麗陽似離目爲見互坤爲躬躬背也三反向二故爲不有躬之象退行卽二故爲行不順之象

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

六四重陰不中當艮之下是爲山足牢不可移之象以蒙處此困不復進羞吝可知艮伏兌兌上坎下爲困象曰困蒙之吝以六四獨遠陽也陰資陽明初與

周易正解

卷三

二十

蒙

三雖陰而近九二五雖陰而近上九又與九二正應獨四无應遠于陽是甘爲蒙而永无親師取友之功來學就正之志者所以可羞

陽主生故稱實內實則外朗而生明陰主消故稱虛內虛則外閉而光掩後凡言實做此

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

此因象取象也凡蒙皆疾蒙爲天真赤子之心聖功之本六五柔順中正下應九二處蒙之時是冲人有謙虛之度者肫肫不學之良藹藹求教之心而九二剛中足以應之所以爲吉象曰童蒙之吉何也蒙

惟順乃可養不順則志不應惟巽乃能求不巽則告

不入艮止下濟順也五以陰承陽巽也男少曰童上

九艮主乾之少男宜爲童蒙而陽剛不中六五能順

巽所以爲童蒙吉六以陰居五下互坤爲順象上承

九似巽象艮本剛而五柔故曰順以巽

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

九以剛在上六三以攬金之女上應艮止勿取艮爲

手有擊象坎爲盜寇象艮止於上有禦寇之象天下

之至蒙者盜焉極矣養之不可包之不可其勢惟有

擊止之不遇上九之剛窮亟之勢未可望其必止蓋

周易正解

卷三

二十一

蒙

盜之害主人也利用蒙主之擊盜也利用明以陽剛

居高光明下濟寇之情形畢見擊之无不糜碎者語

曰人在堂上方能辨堂下人得失機變之巧惟高明

者能折之擊蒙之義也象曰利用禦寇者言寇自上

而下來順服也蒙卦及屯在屯則坎爲盜于上震動

于下有追寇寇據險不順之象反爲蒙坎在下艮止

于上有禦寇寇順附之象故曰上下順言其象如此

後世釋門有棒呵之教卽是擊蒙之意

需三三乾上

序卦傳曰蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也需待也而言飲食何也人自童蒙以來待養而成无飲食則不可待故需者飲食之道以之設卦何也此造化自然之密候也天地以需而運古非頓今也人物以需而壯幼非頓長也道德以需而成始非頓終也冬以微陽需暑夏以微陰需寒水以一滴需江河土以一塵需泰山參天之材句萌需之陵雲之羽黃口需之故浮躁之氣不可致遠驚悍之性不可令終聖人所以貴需也卦取周易正解 卷三 二十二 需

同德而乾與坎聯位西北金水同根志本相須非乾內外不孚進而行險所以必遇乾乃需也或曰乾健好進何以需天健而好進者人心之彊陽也乾陽真氣未有進而不需者一陽生于冬至春始動至夏方盛天下能需者莫如乾故振古如茲陰隨其斟酌不能與爭人之精神有常不暴從容悠久何功不建何德不成需所以繼屯蒙後也然則乾不遇險不需乎曰乾之需非以險也乾行自需初九所謂利用恆遇險而需者聖人憂患天下爲之象以戒夫欲速者耳陰陽之相乘也進則必退成則必虧日必有夜君子必有小人夷必有險不能相无天地之間何處无險恆人欲急遽行之豈知造化之理者與或曰需者事之害此言何謂也曰彼爲陰虛退縮者言此爲乾健用剛者言也退縮之需不可有乾健之需不可无其以飲食宴樂爲象何也曰乾陽既升坎險既平用九功成陽德方亨萬物各得所需如詩序既醉太平之謂語云天下本无事庸人擾之君子能從容素位行所无事待天下之感則其象爲飲食宴樂若急遽躁擾一饋十起則食不暇咽矣坎畫中滿醉飽之象詩曰坎坎鼓我言宴樂也飲食男女之大欲屯蒙言

男女需言飲食男女之禍屯聚不明飲食之禍需求无厭也

需有孚光亨貞吉利涉大川

九五以陽陷陰中下待三陽之進三陽亦將進而赴之是有同心之孚也雖陰暗未消乾道方升易以知險自能光顯亨通安貞吉祥也險莫如大川上下相孚陽長陰衰往涉必利在需之而已

坎乾中實爲孚互離爲光坎水爲川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

周易正解

卷三

二十四

需

須斯須卽此待彼也坎險當前有少須之象以乾之剛健進能不陷者純一有常不失須之義自不至陷而困窮矣所以有孚光亨貞吉者陽道方長九五陽剛中正居尊爲主下與諸陽相需二陰不當位雖欲爲險不可得故利涉大川往必有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲卽坎水雲蒸成雨雨將降而方需則雲也坎在乾上雲上於天也乾將平坎陽道大行而雲行雨施品物咸亨詩所謂既醉太平可立待矣屯之經綸蒙之

育德至此有終不勞作爲靜養受成故爲飲食宴樂之象蓋將化之境欲達之間雲无心而上天君子无爲而飲食宴樂需之象也

乾西北坎正北戰乎乾勞乎坎勞者休息之意乾健不息遇坎少休金水相得含精飽滿以固其東生之氣萬物歸根天一君子所以貴恬養也

初九需於郊利用恆无咎象曰需於郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

乾陽之進自不已而進與坎遇有需待之義初九去坎遠故曰郊郊國外也國外離水遠然則不進乎非

周易正解

卷三

二十五

需

也乾進有常德恆也遇險不失恆何咎之有象曰需於郊者初與四正應苟急于應是犯難行需于郊不犯難行之義也乾行有常固不以避險而遲亦不以爭險而速所以无咎惟不改其常也

二至四互兌爲澤有郊象古方澤在郊坎水兌澤在外初在內故爲需于郊郊天亦乾象

常者素位之義舜飯糗茹草若固有之孔子飯疏食水飲樂亦在中顏子簞瓢陋巷不改其樂用恆也君子夷狄患難素位而行何不恆之有

諸卦以乾坤爲法乾初九勿用處需之時亦用而勿

用故爲用恆不失常之象訟六三食舊德亦此意可以知象矣

九二需於沙小有言終吉象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也

由郊而外將近水岸上平行處曰沙小有言小爲陰指六四也互四爲兌口有言象乾爲金亦言象二與五應五二相得无言六四以陰爲險下與乾接五需乾進則四先受敵而有異志爻位二與四同功二既進乎于五四欲挾五爲險而五應二不從故爲小有言之象然二以剛中寬裕不迫盡需之道必能致四

周易正解

卷三

二十六

需

之聽故曰終吉象曰需于沙者沙地平行未卽于險九二以剛居柔進退適中近不及泥遠不在郊從容制敵寬衍得中必終能致六四之感而得其誠服也雖小有言必以吉終

九三需於泥致寇至象曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

泥者及水三與坎接也坎爲盜故曰寇三過剛不中與上正應欲進而迫之有致寇之象致如春秋傳致師之致挑戰也進與坎接有寇至之象象曰需於泥者上九爲坎在外也然坎主已乎我以有需而來彼

寇之至我進而欲致之也三雖好勇過剛乾惕敬慎自不至敗在乾之九三君子終日乾乾夕惕敬慎之象又三至五互爲離有禮文恭敬之象離初九履錯然敬之敬慎之象也

需與漸皆有待意需于郊于沙于泥由平原而水際水際非人所安也漸于干于磐于陸由水際而平原平原非鴻所安也皆以三爲凶地需三近坎故曰寇至漸三互坎故亦曰禦寇

六四需於血出自穴象曰需於血順以聽也

四居坎下首與諸陽爲敵故初犯難二有言三寇至

周易正解

卷三

二十七

需

皆四也其得罪諸陽已甚而初九用恆九二衍中九三敬慎各盡需道陽德光亨不震不動自不可禦故四失其險下與初應瀝血示誠決其坎出自穴以去從初不復爲險矣坎爲血卦穴偶象陰之居也象曰需于血者四與初應順而下以聽也自上而下曰順坎爲耳有聽象

九五需於酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

九五在險望三陽之至具酒食以待嘉客三陽至則同德類聚飲食宴樂惟守正以俟險難消而太平可期矣故貞吉詩云既醉以酒既飽以德君子萬年介

爾景福序曰既醉太平此之謂也五坎主中滿有酒食之象又五下互離水在火上亦酒食之象象曰酒食貞吉者以九五陽剛中正不為羣邪所惑與諸陽同心故能奏廓清之功享宴樂之慶使不中不正溺于儉邪雖有諸陽小人間之欲從容合歡未可得酒食之需亦沈湎之凶耳吾得而食諸

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上與四共為險四既順矣上復何為四在外故出穴去乾既入會五則六不得復出又畏九三之強惟避

周易正解

卷三

二十八

需

入穴內而已處需之時三陽徐徐而來是謂不速之客三人上六敬承不違亦終得吉蓋以陰避陽以邪反正豈惟九五之吉而變險為夷上亦吉矣象曰不速之客來敬之終吉者六以陰居九五上本不當位而能從陽出險小人為盜君子正之以免容非福與故終未至于无陽自大而失道也大謂陽失猶先迷失道之失爻位五為極乾居乾上則亢而有悔坤居坤上則戰而為血況以陰六居九五上豈為當位幸其在需之終陽進陰消所以不至如坤上六无陽自大而先迷失道耳

卦位乾居西北坎居正北天運由西北東出乾進適坎自然之序此所謂不速之客也故上下卦體相需以至血出精誠之至所以為需反而為訟則坎乾分背故相違也

訟三三坎上下

序卦傳曰飲食必有訟故受之以訟何謂其受之以訟也方其在需也一陽陷于險三陽升而坎險平此九五之願四與上二陰為險者不願也故三出而需血上入而致敬皆非得已及乾既上坎水下下則其變而為訟自然之象也謂由飲食何也需本飲食在

周易正解

卷三

二十九

需

需之九五曰酒食貞吉五為坎主居中盈滿與乾不速之客三人飲食宴樂而四與上不與四出穴行上入穴避及需終坎歸而有言謂訟不由飲食始乎醉飽生端人事之常君子所以作事謀始也然則在需之時不可為訟乎曰需水在天上則失險陽在下實而不能陷陽升坎水下流適其傾險之性一陽孤閉于內雖有孚如故而鬱鬱室惕為陰所搆故為訟但二本剛中有孚九五又以剛中在上无情者不得盡其辭所以爻象九二歸逋而諸陰皆泯于无言故訟之為卦无訟也非聽訟也凡訟者之人健而險始

必由于險怙終每成于健始有相違而能孚之以誠
信持之以訥默符之以貞靜雖訟中止若其好剛不
已卽勝亦小人之黠猾者君子恥之凡訟小爲言語
甚則爲生產又甚則爲功名三者之象皆在下以訟
本在下之事也下訟上則悖九二所以有孚室惕而
无肯上訟下則陵上九所以得人服從亦不足敬訟
必有小人爲之佐使故初爲險二不從險則訟端息
三柔順謹守四安重自養九五明主當陽皆无訟之
道上九下陵六三則健訟之徒矣凡訟生于交構陰
本不敢訟陽下本不敢訟上惟陽不安靖與陰有言

周易正解

卷三

三十

上不恭儉奪下之有訟所由來如九四安貞則初亦
无言九五剛中敵應則二自畏服上九下構六三雖
有得帶之榮豈勝褫服之恥故訟皆由于讒言嗾使
而成于強梁好勝不可不以初上爲戒息于下之能
忍而泯于上之能容不可不以三四爲法至于六二
之忠信下所以无訟民也如九五之中正上所以无
訟獄也訟之占盡此矣

訟有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟自需求來故象爻之辭與需相仿訟之有孚猶需之
有孚九二不忘諸陽猶需也訟之大川險于需之大

川者需險在上訟險在下坎在下則陷也凡訟有孚
則非罔室則有寃惕則多憂三者盡訟之情狀矣始
訟而中解則兩全終訟而究竟則俱傷二者盡訟之
利害矣然必上有剛明正直之主然後民畏而訟息
故曰利見大人雖然訟險道也有孚室惕而終訟固
已凶矣无孚不室惕終訟凶如之何故曰不利涉大
川也

周易正解

卷三

三十一

二與五中實爲有孚二四各以陽乘陰似艮艮土塞
水故爲室坎加憂故爲惕二五爲中上爲終五爲大
人坎爲大川乾在下坎在外則進而出故需利涉陽
進則長也乾在上坎在下則退而入故訟不利涉陽
退則消也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚室惕中吉剛來而
得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉
大川入于淵也

凡坎之險也以下需坎在上故失險追陽進而坎下
矣陽進則九坎下則深外剛內險所以爲訟有孚室
惕何也方九二之陷于需也與諸陽有孚實非初與
三之願故坎下陰挾二以訟所以二被室而懷惕也
中吉何也二以剛自需求來爲主得中處訟之時室而

不從初與四无能爲也終凶何也訟非佳事健訟以終凶之道故不可成也利見大人何也九五在上德位中三六長服也不利涉大川何也傾險好訟之徒自投于淵而已上九反需下爲坎入淵之象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

乾天也坎水也乾坎同居天一生水金水相得所以爲需今反需則是乾與坎相失天西倚而水東注分投背馳爭訟之象其始也西北同鄉其遠也天淵懸隔始于相得而終于相失所謂飲食有訟君子作事可不謀始乎語曰水落不上天此之謂也

周易正解

卷三

三十二

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟生于險險陷莫如下六以柔居初故爲訟始進陷于二其謀即輟故爲不永所事事謂訟事小謂陰指初六小有言者初在需居上四居三嘗致寇于泥今來居初念入穴之恥有訟四之言而四方即命于乾明主在上大畏民志故初无訟而終吉也象曰不永所事訟非善事自不可長也雖小有言剛柔邪正其辯甚明所以終于无訟也

凡訟之初始于言語故爲小有言之象偶闕似兌口

言象四互離明象

九二不克訟歸而逋其邑人三百无首損象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇亦也

九二自需出險而來其德諸陽可知也今在二陰之間陰欲挾之以訟諸陽夫九五非可背之主九二非背主之臣以剛居中雖陷于險能窒其惕不肯任訟故自需歸而棄其邑人三百戶以逃二爲坎主初與三皆其邑人也棄邑逃不主爲險也其有乎窒惕如此坎于輿爲多眚二能載義以行何眚之有邑人三百戶自在也象曰二不克訟自需歸而逋竄何至此

周易正解

卷三

三十三

極乎蓋以下訟上患可掇而至故不爲也二不爲而初止三自馴矣所謂中吉也
不克訟不肯任訟也訟惟剛很者克之如上九是也歸者自需及下之象邑人三百戶者坎中富貴之象三卦爻之象需時三陽在下今往居上有逋逃之象二爲坎主无二不成坎是逋其三百戶也不肯從訟之象坎爲隱伏有逋象戶通明互離之象
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

三與初在需共爲險者也初欲脩入穴之怨而坎主

不可至棄邑自明初既止矣三敢有異志乎亦如昔之出穴致敬以從上九不忘舊德又畏上九之強貞守刻厲訥默无言故終得吉也食者供奉之意猶孟子云治於人者食人之食舊德指上九三與上正應在需之時三居四上居初初遠需四于郊用恆不犯是有舊德于三三嘗需血出穴以從今九往居上處訟之時三不忘舊德又隨上九以從事九五故為或從王事之象四陰柔不中五非其應因人從事故元專成所以繫帶之錫竟為上有而不及三其元成可知也象曰食舊德者不忘在需之德以陰從陽服事

周易正解

卷三

三十四

訟

上九則无爭而得吉亦象所謂中吉也其忍辱不爭者與

初與四有怨故其象為小有言三與上有恩故其象為食舊德

凡陰爻多法坤坤六三含章可貞或從王事无成有終今六三處訟之時含默從事无成亦若食坤六三舊德云爾三以陰柔承乘皆剛互離居坎故為貞厲无成之象无成亦便是訟不成苟不從上九則不得從王事而上九必訟之從上九故訟不成凡象義恍惚不一多類此所以為象

九四不克訟復即命句渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

九四與初六正應初恃險在下欲與四訟而隔于二而四以乾行上往天水相違不與險構故為不克訟之象四在乾下其象為復陽上進曰復即就也命君命五巽之象九五剛中為君四承五有就君聽命之象是非直枉一聽命而不爭下應初九所謂其辯明者也渝變也四在需居三重剛好勇致寇于泥今往為四以剛居柔在乾之初變其猛悍之習潛而勿用雖初有言四安貞不爭故其辯自明而初不敢訟所以為吉象曰復即命渝安貞者九四剛而能柔訥默自持不至與小人訟而自失也其以養重銷侮者與九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

周易正解

卷三

三十五

訟

九五陽剛中正居尊以臨在訟之時是使民无訟之主象所謂大人也下應九二化坎險為忠信文王在商季而虞尚質成此之謂也諸爻所以免于終凶者固九二之堅誠亦乎于五之中正故曰元吉以中正也非五雖二之誠何所恃以戰羣小乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

上九過剛居訟之極下與六三正應三本陰柔上以過剛陵之三順之食其舊德隨以從王故為或錫之繫帶三任勞而上受賞三无成而上有終襲人之功以為榮處訟之時是以健訟得之也褫奪也凡訟者坐必褫衣冠罪人則徒跣上九健訟故有一朝三褫其服之象象曰以訟而受服是攘取之也雖或得榮而屢受辱何足敬乎彖謂終凶以此

繫帶以革為之飾以金鉤束于衣上乾為衣為金五以下互巽為股為繩股上畫橫互象帶四下互離為牛象革離為日象終朝

周易正解

卷三

三十六

訟

或者不正之辭三與五非應而因上從五故曰或從王事上以三事五而因三受錫故曰或錫之帶訟杜其始故小有言即不可長訟惡其終故雖得勝亦不足敬

周易正解卷三終

周易正解卷四

師三三坎下坤上

序卦傳曰訟必有衆起故受之以師師者衆也凡訟必有黨彼以黨起者非一人此以黨應者亦非一人故為有衆起受之以師其卦下坎上坤坎為險坤為衆以衆履險兵凶之象上下五陰一陽陽為主陰隨之有行師之象故曰師然則何以異于比曰比一陽在上是人君居高臨下以治也此一陽在下是臣子為將率衆以征也將統衆前進而往故陽在下君臨民南向而來故陽在上陰偶曰比坤衆曰師然則何

周易正解

卷四

師

以不曰戰陳征伐而曰師師者人民也國以民為本生以人為貴天心至愛莫如人人生至重莫如民天道好生不殺聖人容保如傷欲惡形而相伐五兵作而相戕天地之閏數聖人之不得已是以衛靈公問陳孔子不對蓋戰陳征伐者聖人所不欲訓也不得已而用之在得賢將和人心勿以必進為勇勿以多殺為功中四爻之象具矣九二剛中為賢將六三貪功取敗六四无功守常六五任將不專撓權僨事軍旅之情形備矣大抵三軍和將帥賢偏裨奉令委任專一班師行賞崇德報功是帝王之舉也人和為神

武之本。故初言律。小人爲強戰之媒。故終垂戒。其要歸于容民蓄衆而已。六爻不取全勝。其義可知。或曰。師貞丈人吉。九二是已。四五有與。尸之凶何也。蓋以八卦占。則九二爲帥。五陰皆從。以各爻占。則一爲師衆。二爲主帥。三四爲偏裨。五爲臨敵。六爲賞功。以上下卦。則九二爲將。六五爲君。師中既有主帥。又有君在。爲撓權之象。易者變也。象未可執一論。自屯以來。六卦皆兼坎。何也。水爲資生之源。乾坤始造。卽有險難。自屯至師。皆聖王濟險之業。天下事未有不先難者。

周易正解

卷四

二

師

師貞丈人吉。无咎。彖曰。師衆也。貞正也能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉。又何咎矣。

馭衆之道。安正而已矣。衆則擾。擾則傷。聖人欲安全之。故曰。貞。得老成練達之將。則可无輕舉債事而吉。不至殘虐殺人而无咎矣。彖曰。師。豈異人。卽吾衆庶也。貞。豈異術。惟其正而已。天下以衆爲本。衆以正爲歸。得衆則可安天下。得正則可得衆。以此爲師。師莫衆焉。以此求貞。貞莫正焉。豈必攻城畧地而後謂師。豈必戰勝守固而後謂貞。豈必東征西伐而後可王。

哉。此文王彖辭之本意。以卦言之。九二陽剛居坎之中。上與六五正應。羣陰協從。師本坎險。而坤順應。蓋丈人老成安重之將。奉明主。弔民伐罪之正。如以五毒之藥。攻剥膚之瘍。救民非殘民也。民自從之。不戰而服。于何不吉。以征不正于何。有咎。是王者之師。是謂行險而順。

易言貞多保固之意。師以正爲本。孟子所謂征者正也。故彖傳于此特釋之。在他處不獨以正訓。

周禮瘍醫職云。凡療瘍以五毒攻之。師曰毒。可知聖人不得已之意。

周易正解

卷四

三

師

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

此聖人論師之至意。故曰。仁不可爲衆。國君好仁。天下无敵。兵者聖人安民而用之。非以殘民也。其卦地中有水。水在地中。人見地不見水。師在衆心。敵見衆不見師。地不見水。而隨地鑿之。則得水。敵不見兵。而因民用之。則皆師。王者養民有恩。教民有素。平居則入孝出弟。有事則親上死長。无形之金湯。隱于容畜之內。是謂行險而順。剛中而應。地中有水。其象如此。○師本殘民害衆之事。聖人取象曰。容民畜衆。以不殺爲武也。在他書則必曰。君子以弔民伐罪。以除暴。

安民非聖人意矣

初六師出以律否師臧凶象曰師出以律失律凶也

初象師始出陰柔在下有衆卒之象聖王之師出必以律律言和也作樂者截竹爲簫吹之以審五音曰律北方坎位爲黃鍾之宮六律之始下卦本坎六居初爲圖數一六在下之象水一生六成位當黃鍾故象律言得人心之和也孟子曰天時地利不如人和得道者多助天下順之人和也故豫卦之辭曰利行師其大象曰先王以作樂崇德周禮大師執同律以聽軍聲春秋傳晉師曠歌南風知楚師不競律也司

周易正解

卷四

四

師

馬遷作律書曰兵械爲重望敵而知吉凶聞聲而效勝負其旨皆原于此王者容畜衆庶億兆一心三軍同氣如耳目之效心志手足之捍頭目不令而從令出卽行不禁而戰禁出卽止非徒以刑賞也故討有罪衆皆曰可討征不庭衆皆曰可征進則協力退則同守如墳簞之應琴瑟之調乃所謂律以此出師无敵于天下若其衆志不同與論不協君所欲討將以爲不可將所欲伐偏裨以爲不然偏裨所行士卒以爲不便百人同而一人不同衆口同而心志不同則甲可乙否面是背非謂之否師如是者雖堅甲利兵

父子兄弟自爲戰難保不敗而況民乎其凶可知是以師必衆心調和而後可動也然不曰臧否而曰否臧何也謂衆否其上之所臧也否其情順否其所臧其志逆上臧而下否其失人和可知也坎在下爲險陷之始故以失律爲戒

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

初師旣出矣二則將在軍中時也九二以剛居柔得中是謂丈人爲五陰主以此在朝在國非臣子所當也惟在師中同聲應律則吉自天子簡任申命三錫

周易正解

卷四

五

師

爲衆陰主故无咎象曰在師中吉者非九二敢于動衆也王者奉天伐暴將帥恭行天討仰承寵命而王所以再三錫命者亦惟欲其安民綏衆懷來萬邦非爲武功也九二在下居中爲坎主六五在上正應有承寵錫命之象見師非人臣所得專也禮隆誼重職主任將之道正忠臣報主之曰爻義因以勸勉之二言王命上應五也五言長子下應二也九二變爲坤爻辭有坤六二之象坤爲衆師象寵錫光象三錫萬邦不孤之象王命不疑之象推此類可以知象圖之大柄莫如征伐將在師中其生殺无以異于天

子故爻位不敢上擬于五而皆自五錫命九二陽剛之資柔中在下乃吉无咎若无王命則爲專制過柔則不武過剛則暴在上則陵春秋書仲鞏帥師惟其无君命也居中在內又爲不窮征遠討之象

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

六三以陰居陽當外之交有輕進取敗之象以柔乘剛有自用失律之象所謂否臧也或者在外之辭指六五也九二爲將在下六五居尊在外處師之時有二帥之象三既乘二又與五同功權分令亂故爲或輿尸之象與衆也尸主也古者一車百人也故謂衆爲與

周易正解

卷四

六

師

與主多則權撓所以凶敗如春秋傳趙穿阻史駢之謀樂騫違荀偃之令是也坎爲輿爲血與尸覆軍殺將之象故曰大无功謂六三死而車載其尸以歸也象不主一義所以爲象

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四坤體重陰居上之下有退怯之象故不爭右而左避兵法右爲前左爲後右陰主殺士卒尚右貴效死也左陽主生將軍尚左貴生全也左次退舍也九二以將居左二四同功三既失律中軍振旅四從九二有左次之象故无否臧失律之咎象曰左次无咎

者聽二指揮不自用輕進雖无制勝之功亦不違律而失常也

三四皆偏陰三以柔居剛進聽五故失律而輿尸四以柔得正從二故左次而无咎

六五田有禽言無咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五本君象下與二應五既錫命則當以軍事盡委之如田中有禽害我稼穡二以丈人之貞奉辭致討執而問之以副王命懷萬邦自獲攸利勿事攻圍屠殲可以无咎今九二既受命帥師五又使六三衆主其

周易正解

卷四

七

師

事十羊九牧故致貞凶長子指九二弟子謂長子之弟指六三君命爲貞撓敗爲凶坤中似離有田禽之象古者于田講武二互震長子之象三互坤衆子之象五互重坤陰柔失主之象下互震地雷爲豫猶豫不專之象二在下五居上君在師中之象象曰九二剛中下應既受王命行矣今六五在師又使弟子輿尸是使不當也所以貞凶

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

凡卦吉凶悔吝備于中爻本始之言多發于初大戒

之辭每著于上師之休咎至五詳矣上六陰極小人
之象在師爲武功之終出師以來大君側席而今始
韜戈矣功臣受封者皆將享有國家聖人體王命而
昌言曰大君有命凡爾有國有家前開後承勿用小
人坤爲地爲方有國象上變艮爲門闕有家象象曰
凡人臣以寵利居功則驕盈不法故以大君之命正
其功也世祿之門常多壬恤承望誘引以導于邪喪
亂興師所由來也故戒勿用大君行賞以此申命其
賢于丹書鐵券不亦遠乎或者謂小人爲功臣之不
賢者則不當受封夫既功在國家矣豈得謂之小人

周易正解

卷四

八

師

人主以小人待功臣則其誤國事大矣大抵武功既
平爲更始之慮始成王誅管蔡懲莽蜂之求釐國之
大事惟師旅以一人定亦以一人倡始丈人而終小
人始小人而又終丈人治亂相倚故師往比來亂之
終治之始聖人欲人慎其介焉耳

比
三三
坎下

序卦傳曰衆必有所比故受之以比比者比也比之
爲卦自臨而來一陽往居五而羣陰從之有天下附
一人之象故曰比君子周而不比以命卦何也曰乃
所爲不比也人情稠伍相與則情暱而易親上下相

懸則勢隔而易渙四海之大億兆之衆欲聯爲一體
合爲一家若之何而可聖王乎之以體元永貞之德
均之以建國親侯之制天子親諸侯諸侯親萬國如
身使臂臂使指是以德博化廣四方攸同常如一人
之身非小惠驩虞與民煦煦之謂故曰顯比然則卦
何以反師蓋天運循環一治一亂轉移幹旋惟陽爲
主而主當陽爲能還定安集蓋衆不能無爭爭則亂
亂則用武武輯亂寧予之以德而建之以長廬里井
甸所以安其衆也列地分封所以置其牧也有事則
聚以爲師無事則散以爲比明主體元羣陰拱向師

周易正解

卷四

九

比

則爲將比則爲君在師師從在國國從所以謂之比
所以師繼之比也其卦下地而上水水在下則陷爲
險在上則降爲澤上坎爲設險立國之象下坤爲遠
通順治之象又一陽居五爲明主當陽之象五陰共
附爲萬國朝宗之象以爻論初爲遠人二爲賢士三
爲士之干進者四爲在位之臣五爲君上爲化外莫
非王民而不能无休咎者物情自爲不齊總之大順
而已先儒未解原筮之義不究序卦之旨區區論比
人比干人以求通夫王民皞皞何心求比王者无私
何心比人是小人之比非王者之比也

卦爻剛柔以一為主二則分故曰陽卦多陰陰卦多陽一陽則衆陰比一陰則衆陽畜易一陽之卦凡六復師謙豫比剥惟比最當位而吉

比遊吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也此輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比自師來也原再也如文王世子末有原之原謂依師卦再筮也正爲初筮及爲再筮初筮得師再筮得比師爲貞吉无咎比吉與師同但師臣道不稱元比君德不元不足以長人師用貞則无咎比建侯永貞

周易正解

卷四

十

比

乃无咎此再筮所異耳天運循環師亂比治昔之不來寧者今始來寧有元永貞固之德則朝宗恐後明主當陽後至之元自絕化外凶之道也彖曰比之吉也者比輔也諸陰在下順從也再筮爲元永貞而後无咎者指九五爲比主也在師九居二臣道柔中在比九居五君德剛中也不寧方來者九五自師往居上羣陰自師來應于下亂後得主向之不寧者今始來也後夫凶者指師之初六最後往居上一陰背陽而處窮无所歸也不寧解見屯卦坎險多憂不寧之象

師二至五上互震比五至二下互艮震爲草艮爲手有手持草揲筮之象比言原筮猶并言改邑反前卦而言以示序卦之義

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水在地中則陷爲淵井在地上則行爲安流水性平地道順平且順故曰比又水土和合親附之象先王建萬國親諸侯如地行水諸侯依天子朝宗如水歸地天下至廣兆民至衆一人治之勢所不及分建賢哲以均其聚統其渙如水汎濫疏九河開四瀆乃得所歸而天地平成矣王者比衆之道亦猶是也所以

周易正解

卷四

十一

比

輕重相維久安長治非先王得元永貞之吉而能若是乎故其象與屯之建侯不寧者治亂殊矣初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

六自師上來居初也有孚指九五九五以坎中一陽有信實之象在師二爲丈人今往居五爲賢君之象故羣陰比之六居比初擇主慎始九五剛中有孚比得其主何咎之有蓋九五陽德方懋坎水盈缶今往在上膏澤下潤建國親侯之始初自師終來歸有君若此自有他吉象曰初六在下九五非應而正應在

四四五明良相得初因四以孚五坎為有孚四為用
缶五坎水下流盈四之缶承流宣化初雖非正應有
他吉也缶虛能受坤象盈缶坎中滿象

王民于上不自知其比王者亦无心于比之順治而
已初自師上遠來居畿甸外不親見王者而同為王
民太平之賜帝力何有所謂有他吉者皞皞不知也
六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

六二陰柔中正上與九五為正應身未出側陋而心
傾向明主故為比之自內然能以正自守不苟且徇
外而得吉也象曰比之自內者六二中正雖有應在

周易正解

卷四

十三

此

上不自失其守也

二自師外來居內以柔從剛在上則下應在下則上
附故為比自內之象

二與四同功四在位二在野孟子所謂居仁由義大
人之事備者故四曰外比二曰內比道德同而出處
異大順之世士君子在朝者篤忠貞在野者切愛戴
所以為比也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

三以陰居陽當坤之終進遇坎險與上為應二陰相
比皆不中正故為比之匪人象曰三比于後夫无首

者上凶三豈免于害其士之附權倖以自累者乎

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

以六居四當位而內无正應外與五比故為外比以
臣從主可謂貞矣得賢主而輔可謂吉矣象曰外比
於賢以无應于下而從上也

四自師三往外居四故為外比之象

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之
吉位中正也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

九五以剛居中在師之二為坎水在地中坎隱伏而
師說道是用不顯今往居五陽剛在上光明首出下

周易正解

卷四

十三

此

國親附蕩蕩大順非驩虞曖昧之私故曰顯比在師
外難孔亟田中有禽弟子與尸邑人戒嚴彼一時也
今羣心效順運際熙明前日之田禽三驅已失長子
得與國中无警此又一時也世路由陂而之平不寧
方來何吉如之三驅者二往居五之象古者太平无
事于田講武馳驅以三為節周禮大司馬大閱立三
表是其法也象曰顯比之吉以九自師二往居五位
得中而居正也三驅失前禽者禮獵禽逐其往不取
其來易象往為順來為逆舍來逐往前往所欲就之禽
往已久矣无復可驅取也坎伏離有田象九五乘六

四似巽有禽象又自五視初二三四爲來視上爲往來爲往爲前來者比附爲順往者後夫爲逆取順謂來者安之舍通謂去者不追大順之道顯比之功也邑人不誡者在師使弟子不當凶敗告警今明主當陽六二柔中在下仰承天寵是王使中行委任得人外有良幹四方來寧王國以定不復如昔之警誡矣坤爲邑人之象互巽有戒命之象

諸卦九五皆陽剛中正而光顯莫如比五陰皆伏一陽居尊其應不分九五以元求貞之德親比萬國大明方中聖作物覩故曰顯比蓋自師以來險難旣平人心思治九五乘時撫運其象如此三驅失禽不誠皆師後之象不畫物而聽其去不誡而人自知故爲大順

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

六自師初往居上凡在師羣陰皆以次來附而上六獨後故爲无首之象凡首在前无首則後象所謂後夫如會稽之防風氏是也天下已定比道已成孤亢无徒誰與爲比此田橫之輩所以固終故凶象曰比之无首者離羣才立下則棄于四陰之類上則絕于一陽之君將自顛頽无所終也

周易正解

卷四

十四

比

首上象上六變爲觀大觀若有首則觀今以陰居上觀不成故爲无首之象
易象多變如訟師之類六爻皆以往來卦位取象所謂彰往察來序卦之義又有不盡然者所以爲易

周易正解

卷四

十五

比

序卦傳曰比必有所畜故受之以小畜蓋比附也畜收也物多而不收則散比五陰附一陽陽關故諸陰附而成比小畜一陰束五陽陰合故諸陽斂而成小畜畜者束也故曰有禮而後可畜凡物我能畜之者我得而束之不能畜則不能束君子容民畜衆乃可以係屬天下之心小畜所以次比也爲卦下乾上巽六四一陰爲巽之主據五陽之中五陽翕然輻輳蓋陰陽之相求也甚切而定于一五陽共遇一陰其應不分在下者進而往在上者退而來雖以乾之健與

四遇則不復能上如約束然故曰小畜蓋陽氣之斂也陽不能斂陰則斂之陰之繫陽也大不能繫小則繫之其在人心一私之緣染壯志盡灰一事之牽累大業總廢三寸之鍵可以閉百尺之關一絲之綸可以掣吞舟之鯨故羣陽坐束于微陰也易謂陰爲小謂陽爲大造化之理大不能束大小則入于无形而納之不苦受者其而其畜固故曰善結者不解天下之至柔則勝天下之至剛利用小也畜之而善則彊陽不驕而恭戾化爲約約大象所謂美懿之文德是也畜之不善則狐疑喪心而大謀敗于不忠坤初六

所謂履霜之堅冰是也以卦論之是巽畜乾也以爻論之是六四一陰畜五陽也故初以正應往二不失亦往三勇往五上則同體矣故曰小畜然則四之罪不已甚乎而爻辭无咎何也曰所謂補過也巽非不正之陰處二陽之下其德本順居四是當位也上與五同體承乘相得下與三陽无苟合三求之而反目非有求于諸陽也惟其象爲風鼓動萬物諸陽受其吹累不能自持而嚮應造化之氣相感召非形制勢誘束縛也故曰无咎然則四其賢婦矣與五學如而上又載之何也曰四與五上同巽非亂偶也五學如而上載婦者陽德陰極所謂德積載非四從五又從上也陰畜陽極故曰君子征凶戒六四也小畜之象義非一端孟子曰畜君者好君六四上近九五是爲元老忠良如伊尹訓太甲周公輔成王以柔承剛政不足諫人不足責從容論道而君心自正是小畜之亨君子之懿文德也至如夏桀以妹喜亡商紂以妲已誅幽王以褒姒滅一婦爲累禍延宗社陰之累陽夫豈在多萬事皆然存乎人自占耳若乃孔子見南子以至漢周勃陳平事呂雉唐狄仁傑事武曌大小分量不同其爲小畜之象皆可通也先正有言文王

之道在小畜當紂之時天下已歸周文王獨以小心
懿恭周旋維持于亟重難挽之日有一陰畜衆陽之
象論文王之心商周興亡機在呼吸少不自持則臣
節難終所謂密雲不雨君子征凶時也論周家之勢
履盈持滿畜極將通所謂柔得中而上下應志行乃
亨尚往之時也皆小畜之占也

凡男女之卦陽之能實陰者莫如坎陰之能制陽者
莫如巽故屯至比六卦皆坎即承之以巽

小畜亨密雲不雨自我西郊象曰小畜柔得位而上
下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚

周易正解

卷四

十八

往也自我西郊施未行也

小畜一陰畜衆陽也其占爲亨通蓋乾陽方壯欲施
化雨陰閉不開雲雖密而雨不得施望之正自我西
郊陰氣滯于陰方蓄極持滿有亨通之道四互兌爲
西郊天象象曰何以爲小畜也一陰居四得位上下
五陽齊應以陰束陽是爲小畜乾在下爲健巽在上
爲柔巽能爲柔則乾亦能爲剛五雖與巽爲體與二
皆以剛居中才德皆可爲但勿爲陰柔所繫勵志
上行乃能雲行雨施而得亨通小畜之亨也密雲不
雨者所貴在往往則陽氣升而雨澤降陽隔不升但

壅闕爲密雲而已自我西郊者滯于陰方所施未得
行也

坎爲雲爲雨爲隱伏故有密雲之象巽風以散之互
離日以烜之故爲不雨之象兌居西爲澤有郊外之
象西爲陰東爲陽凡雲東興西應陽倡陰和則多雨
雲自西興是陽不倡也故雨不成

彖辭文王自占也天下歸周甚迫文王小心翼翼堅
貞不移以保令終是臣道之亨也彖傳孔子據文王
之事占也釋其卦體有志行尚往之象是乃君道之
亨也其義則一

周易正解

卷四

十九

象曰風行天上小畜君子以懿文德

天行至健風行至柔巽風行于天上以柔文剛之象
君子觀象謂尚力不如德用武不如文衣冠可以化
強暴力雖強而不以武惟懿美其文德而已此三分
有二敬止懿恭文王所以爲文也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

陽初生曰復復上往也初九居乾下一陽來復天行
之始上應六四剛柔相從自其正理與諸陽爻皆往
者異何咎之有象曰以初從四以剛應柔道所當然
于義爲吉

小畜一陰與他卦異以巽順當位爲卦之主喜陽升共濟其道尚往故初復義吉二亦爲不失

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

牽連也復指初九二與五敵應五變如于四初與四正應欲牽二以從四二外无正應內連于初亦欲因二往四應五也故爲牽復之象處小畜之時居中自守本无徵逐之情二四同功亦非无因之與故吉象曰牽復在中義无苟從因四應五亦不自失也

九三輿說輻輳夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

九三過剛不中上與四遇故脫其車輻止而不行將

周易正解

卷四

二十

卽四以爲正室四不肯從蓋四有正應在下三无應

于上處小畜之時三迫欲就四故有脫輻不行夫妻

反目之象巽爲木三四似坎爲輪輻輳中直木三下

无偶爲輪脫輻之象又互兌爲毀折亦脫象脫輻示

不肯去也上下卦兩體分隔乾老夫巽長妻以巽畜

乾故爲反目互離爲目巽爲多白眼故有此象象曰

四非三偶安能正以之爲室此不當從而從也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

六四巽主居當其位上承九五柔順精忠與五交孚

陰質濁而多汗四能去其血陰性疑而多憂四能出

其惕血去則雖陰而无陰濁之累惕出則雖非乾而

皆乾惕之心所以二孚于五爲攣如之交雖畜諸陽

无邪媚之咎也象曰有孚惕出者六以陰居四九以

陽居五以柔承剛志同道合在渙之象傳亦曰柔得

位而上同凡六四承九五皆爲合志在小畜相得尤

甚反而爲履以陰居三其占凶矣

五四似坎爲血卦爲加憂互兌爲決附亦血去惕出

之象

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

六四以柔順冲虛之姿九五剛中與之同體剛柔當

周易正解

卷四

二十一

位承乘相得其交攣固五以陽居尊有富象乘四陰

虛施及比鄰五之富旣四之富也其有孚攣如如此

然則五雖中亦巽也豈有尚行之志乎亦見畜于四

者耳所以雖中不言吉也

手相綰曰攣五四似艮艮爲手巽爲繩攣如之象陽

實爲富巽爲利市三倍亦富象五四爲鄰

上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象

曰旣雨旣處德積載也君子征凶有所疑也

九以陽居上小畜之極與四同體陰之閉塞已甚而

陽之鬱結當伸不雨者至是亦將旣雨尚行者至此

无復可行下與九三敵應三脫輻不行上猶思德其婦欲下載之以車婦即四也上變成坎有輿象蓋既雨則須車既處則可不載猶必載之其寧如貞固不解如此亦醜厲矣當時陰氣盈滿如幾望之月畜陽已極君子于此更往則陰過盈而陽欲亡矣故凶君子戒六四也象曰既雨既處德愛積厚故車載婦也君子征凶者征則疑于无陽此文王三分有二以服事殷之占處此更進則臣疑于君所以小心翼翼成其爲小畜也

周易正解

卷四

二十二

小畜

既雨既處畜極之象既雨非真雨真雨則不成畜象謂密雲不雨者至是亦當既雨耳陽受畜往者至此无復可往亦既處矣尚德載婦者上九受畜于四尚欲往載之也上九變則成坎坎爲月坎滿在上幾望之象

文王始遇紂虐小畜猶未固也爰里既釋聖德日孚所謂天王聖明臣罪當誅則凶殘格心而紂亦諒其精忠矣是以西伯之命委任俞篤有二西歸功高不疑則上九所謂尚德載婦月幾望而君子不敢往者也所以憂患繼之以履嗟乎非聖人而能若是乎

履三三乾上

序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履何謂其物畜然後有禮也物必束之而後能循禮禮以行成履行也君子跬步不違禮故履者禮也取象于乾何也行莫如乾強莫如乾君子莊敬日強所以行禮取于兌何也兌以一陰見于二陽之上其德爲悅悅和也禮以和行不和則禮強世不可行不悅則乾亢厲不可行禮故曰履和而至也乾上兌下何也兌爲澤卑莫下于澤尊莫上于天其于人也莫尊于冠莫卑于履故履至下賤也天之高也人安于不可尚悅以下之而信天之果尊澤之下人不覺也以天視之而信澤

周易正解

卷四

二十三

履

之果卑尊卑之分明則上下之志定故天澤曰履然大象不曰天上澤下而曰上天下澤者何也言澤上于天天下于澤也高下相懸則履不成如足不及地則不成行故下卦有上行之象上卦有下旋之象禮以退爲讓履以下爲基故曰履者德之基天不下于澤則江河无潤澤不上于天則雨露无滋天高而能下故水土草木之氣蒸爲雲雨而天益高君尊而能卑故億兆臣民之分辨爲禮讓而君益尊然卦爻象辭皆不及禮何也所以象也言禮則限于文言履則无行非履易象而已剛柔交而情文備文剛情柔三

千三百文也。溫恭辭讓情也。卦體剛上柔下。履貴柔也。剛履柔則吉。柔履剛則凶。剛履剛則厲。蓋剛履柔者能行不妄行。如二之幽貞。四之愬愬。情文兼至也。柔履剛者不能行。強行如三之跛履。不遜之凶也。剛履剛者當行決行。如五之夬履。嚴厲之過也。惟初柔履爲无文之真。而上視履爲從心之矩。故履貴柔。柔者禮之情。所以主者嚴敬之心。柔者兌之悅。嚴敬者乾之健。乾知以剛。坤行以柔。是故剛不可過也。以一陰收之。則爲小畜。君子所以懿文德也。以一陰悅之。則爲履。君子所以行禮也。行不柔則舉足卽謬。履所

周易正解

卷四

二十四

履

三同功故厲。至上則履道大成。天高下旋。所謂履不處。出于尾而虎不能啞者。此也。故元吉。嗟夫。世路險巇。安往无危機。猛虎啞人。不在山林。聖人操何術而履虎之尾。使不啞人乎。觀其象。玩其占。亦惟曰。履虎尾而已矣。夫履虎尾之心。何心。恭敬之心。辭讓之心。人皆有之。能以不敢先之心。後天下之人。以不敢犯之心。臨天下之事。以不敢輕進之心。處天下之憂患。文王小心翼翼。克濟大難。亦不外此。君子用禮天下无畏途。故曰。履者禮也。所以終而愈吉也。小畜以一陰收五陽。有紂束固結之象。履以一陰逐五陽。有周旋不住之象。故曰。履不處也。上九云。其旋以此。讀者不察。觀象所以難。履上天下澤。而兌象天下于澤。有旋轉之象。所以天地將交。繼之以泰也。履虎尾。不啞。二音誤人亨行地曰履。踐跡亦曰履。乾履兌。兌履乾也。虎凶暴之獸。西方之宿名。兌西方之卦。故象之啞。張口噬貌。兌闕爲口。爲毀折。八卦兌次乾。而本卦兌卽在乾下。兌口向乾。有啞象。天行周旋不停。兌逐乾。轉乾健反及。兌後爲履虎尾。不能啞之象。以此爲履。焉往不亨。履

周易正解

卷四

二十五

履

者禮也惟禮可以遠患故曰作易者其有憂患其當文王與紂之事其辭危莫危于履虎尾之辭矣周邦居西故于西方之卦毀折之象三致意焉孔子論處

憂患以履爲首先聖後聖其揆一也

以八卦之象論天高澤卑天浮于九霄之上而旋于九地之下則澤反在天下以八卦之位論乾先兌後乾健行不停而兌周旋不及則兌反在乾前故爲履尾之象雜卦傳曰履不處乾與兌相周旋也孟子曰動容周旋中禮盛德之至非文王處紂之事烏能及此嗟夫乾所以大也虎雖凶類藐爾一物荷天之慈

周易正解

卷四

二十六

履

雖跳梁何爲此所謂人欲自絕何傷於日月諺云仰天而唾其兌啞乾之謂與

詩曰臺臺文王又曰勉勉我王又曰古之人无斃皆言履也乾所以統元氣惟其不息聖人所以轉移人心惟其不已猛虎啞人利于止故艮止爲虎欲遠其害莫如行故其象爲虎履人人履虎虎履人利前人履虎利後能出虎後者虎自不能傷然非乾健不能故月之逐日也日反逐其後而成月日之逐天也天反逐其後而成歲亦履象也故履之爲虎履尾則亨戒于先也乾之爲龍无首則吉尚其後也然則聖人

處憂患之道可知已是故小心莫如文王而純一不已與天同健非柔不可非剛不能能柔順然後能无斃故履雖不處而敬未嘗不止莫高于天而下旋于履莫卑于禮而崇極于天易所以无方神所以不測能通乎象而易可知通乎易而道无餘術矣

象曰履柔履剛也說悅而應乎乾是以履虎尾不啞人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履者剛行而柔爲履也柔爲兌剛爲乾踐跡爲履詩云彼姝者子履我卽今乾退而履兌兌進而履乾乾健不息兌悅以應兌欲往乾乾來兌後是以履虎尾

周易正解

卷四

二十七

履

不啞所以亨也九五剛中居尊爲乾之主兌以一陰自驕于五陽之間其何能爲是以陽道光明履帝位而无疚病也蓋指文王遇紂之事

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

天至高也澤至卑也不交則相懸而不成履故澤上承乎天天下卽于澤天與澤尊卑之分隔而上與下往來之情通故升降進退而成履也君子以此正名維分則上下辯以此化民成俗則民志定所以辯上下者乾之健所以定民志者兌之悅蓋分不辯則民就不好上惡下分雖辯而志不悅強世而行亦終不

辯是故如天在上則人皆安于不得不高如澤在下則人皆安于不得不卑苟易澤為天反天為澤不惟天下无此事天下之人亦自无此心无此事是上下辯也无此心是民志定也君子所以以上天下澤悅以承剛之象也

履一而已象言履虎尾不噬人者聖人周旋中禮濟變之權也象言辯上下定民志者百姓人倫日用常行之經也權非聖人不能達經則民皆可使由文王憂患演卦其情危孔子維世立教其義正非有二也初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

周易正解

卷四

二十八

履

以陽居初生平履歷之始陽本質直初地未染行无枝葉故為素履悅以應四剛而上往任天之便雖少節文而習尚未移何咎之有象曰素履之往者初與四應四以乾下履初初往應之以剛從剛獨行已願故謂素履蓋四為乾始其志在行初往同行也

素白也西方金色兌象初最下為澤之深為虎之尾乾所視而履者在此以剛居剛雖其體與兌同悅而其願與乾同行高極于上之其旋下起于初之獨往與乾相始終在聖人則初為十五志學上為七十從心平生行歷始此故曰素履其在中人則忠信可以

學禮在世運則大古之初野鹿標枝无礙于世世亦忘之所以為履虎尾者也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也二以剛居柔得中當不處之時上无應援故眾皆邁往二獨從容踐履澤路平夷初往必由過而无交故為行道坦坦之象澤居潛處故為隱士幽人之象不逐世紛安貞得吉也象曰幽人貞吉者外則九五相敵无應援之援內則初六獨往无同侶之交處柔得中行不躁競體本和悅心无怨尤數澤寬閒遠絕市囂所以居中安靜其志不亂也

周易正解

卷四

二十九

履

夫履不處也九二幽貞吉何也二幽貞非枯寂也以陽居陰柔而悅應當履之時動必有禮與傲世不平任誕不恭者異所以吉也嚴廊禮法之地而履處憂患世路崎嶇不如在藪之寬衍法場嚴厲不如澤中之幽閒周旋畏途不如獨處之自得聖人所以禮失而求之野也故文王憂勤有海濱之二老孔子周流遇荷蓀之丈人然文王小心柔順非乏幽貞孔子仕止惟時中自不亂易不可執一占也若彼憤世嫉俗披髮佯狂自以為幽人則亂矣履所以貴中也

在履不處二无行象何也二居中天降澤升居中自

不覺也如四行上旋而五獨貞亦以此五夫二道亦未嘗不行也

六三眇能視跛能履虎尾咥人凶武人爲干大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲干大君志剛也

六三以柔居剛爲兌之主當外之交多凶之地互離爲目互巽爲股乘剛似震爲足其象爲毀折與上正應仰而視之其目眇然進而履之其足跛然所謂冥行鉛履也兌闕爲口適當其位進與四遇有咥人之象張狂躁擾如此凶之道也又其象爲剛鹵處上天

周易正解

卷四

三十

履

下澤辯名正分之日曾无莊敬退讓之風則是武人而已踞二陽之上爲悅之主與五同功侮慢自恣欲與九五競爲大君所以爲凶象曰眇能視跛能履者六以柔居剛其體毀折本不備視履而狂妄自用以爲能也咥人凶者以柔居剛上有正應又近同九五以含垢之姿媚悅之性下陵六二之幽貞恣其傲慢上遇九四之愬愬自明得意又以一陰據五陽之間二陽載以爲主途逞其毀折決附之力恃其爪牙搏噬之威以陵轢諸陽皆位不當之故也武人爲干大君者處履之時上下辯矣九五乾剛居尊帝位无疚

三以剛鹵之資主兌而欲乘乾材柔志剛焉得不凶○六三于象本虎首亦云履虎尾者因象辭而指九

四履之者言也故傳但釋咥人不及虎尾可知履自小畜來二卦本純乾因一陰往來于三四凶懼之地變而爲小畜爲履陰當位則爲小畜之六四巽而有孚以合志于上文王所以服事殷商也陰不當位則爲履之六三悅而玩侮以傲上楚能處所以死于乾谿也故傳曰咥人凶位不當爲其犯五也蓋六三一爻正當虎口爲兌主九五中正爲乾主傳于三云位不當于五云位正當其旨曉然非獨反小畜當

周易正解

卷四

三十一

履

位而言也如以本卦自占則三爲商紂上九爲文王以禮占則三爲小人之不畏天命狎大人而无忌憚者耳知和而和不以禮節此也安得不凶兌西方之卦秋慘氣殺武人之象

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

四爲乾始其體本潛下應澤初正所謂履虎尾也蓋乾初勿用四又陰柔下履以避咥人之虎愬愬猶縮縮退懼貌下應初之象在履能下則吉也象曰愬愬終吉者乾行不息當履尾之時心退而行敏禮恭而志勵足下應乎澤志上達乎天蓋在初猶爲獨往之

願在四實乃發跡之始雖與虎口爲鄰終將極于天反于地彼啞人之凶烏足以加之所謂其旋之慶端始於此故曰終吉

九四爲天澤之際乾履兌之交象所謂履虎尾在此故爻辭獨與衆同而曰終吉上九傳曰元吉在上語正相應蓋九四一爻雖下應而上往有旋轉之象故九五爲夫履有乾下兌之象上九視履其旋有反下之象其旨分明所以爲履不處象天行履虎尾也

九五爻履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

九五陽剛中正以居尊位本乾之飛龍在天者也

周易正解

卷四

三十二

履

地視天天已高矣遇澤則下臨深而高愈危故九五有變而將夫之象乾下兌上爲夫九五剛中當履之時能抑其高以下澤故爲夫履下无正應近有六三虎視是以貞固危厲也象曰夫履貞而厲者九五正當大君之位武人所覬覦故不免于厲非履帝位有疚道不光明其居使之然也

語曰位高疾債故明主憂危九五貞厲不如六二坦坦皆人謂富不如貧貴不如賤善占易也此聖人處憂患至意學者不觀象烏乎學易

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

九五以天臨澤高而思夫至于上則元極矣故下視其履與三正應三眇而上能視三跛而上能履行不視履則顛上九居高視下考素履之祥其旋反乎則元吉矣蓋方其素履之往獨行之願有上達之志考其行事之祥不忘其初往而能及爲吉大矣天所以能成其高者行有常德左旋地下上往下來不變其常與乾同運故能元吉象曰陽亢而上其吉鮮矣以其知進不知退也此元吉在上者高而能下所以天澤交履道大成帝位不疚履尾不啞豈非大有慶乎考祥有慶泰來之象也

周易正解

卷四

三十三

履

周易正解卷五

泰三三
坤上

序卦傳曰履而泰然後安故受之以泰即履上九考
祥之元吉也蓋君子和以行禮則泰而不驕剛躁之
氣降為柔順天交於澤即乾下於坤所謂脩己以敬
以安人安百姓篤恭而天下平故履繼之以泰也然
天地定位而曰乾下坤上何也天地之位不交天地
之氣交也天氣下降故地氣上接乎天天地非有二
氣氣陽而已陽氣之虛者即陰陰無氣可升也地下
地上莫非陽莫非天陽長則天氣透徹地底受施克

周易正解

卷五

一

泰

滿地氣發越于上天氣復則地氣降間不容髮蓋陽
本上也泰下三陽陽來歷陰耳陰本下也泰上三陰
陰往歷陽耳非其位不可久居固將即復也陽歷陰
位故其爻辭初曰茅地物也二曰荒曰河地象也三
曰陂地形也地本主而乾為客陰歷陽位故其爻辭
四曰富曰實五曰帝乙上曰城皆陽象也陽本主而
坤為客客遷而主常住故泰曰少而否曰多也或曰
陽陰相值奇偶相配泰曰何獨少既曰泰少否多又
曰陽有餘陰不足何也曰此乃所謂天地之氣一陽
而已者也陽能生故有餘陰多于陽非陰多也陽長

難也陽長則泰陽未來則皆否冬而陽生歷春至夏

而後品物豐滿泰道乃成莫盛于五月自六月往浸
以消矣計一歲中陽來為泰者十之一耳聖人作卦
以象之繫辭以明之見往來之幾至微至危欲人占
象而艱貞非可執象陰陽半途謂之泰也邵堯夫先
天圖以泰三陽為正月之卦夫正月凝寒未解草木
未生于泰殊不似如不以泰為正月則奇偶增減與
節候不合故強配之非聖人作卦本意也泰有安舒
意有亢滿意一物不得所不為泰一物未通足不為
泰九二爻象盡之矣初九天氣下極于地而將上故

周易正解

卷五

二

泰

有拔茅之象九二泰中九三泰終乾離地欲上故其
辭危上三爻皆坤之承天生物在外者非謂小人也
陽將往則陰復來故六四有翩翩不富之象六五來
下從二故有歸妹之象上六否將還故有城復于隍
之象大抵上三爻雖往皆有來象下三爻雖來皆有
往象否泰所以如環不息也蓋陽健本欲上上有陰
召之則往愈疾陰順本欲下下有陽召之則來愈疾
泰所以難得易失而聖人設象亦曲盡矣其序卦也
始自乾坤自乾以來凡十一卦而後泰君之以屯教
之以蒙養之以需理之以訟正之以師和之以比約

之以小畜禮之以履而後泰故自乾以下十卦凡爲奇三十而後乾下交自坤以下九卦凡爲偶亦三十而後坤上交開泰之難如此故曰易者聖人憂患而作也

泰小往大來吉亨

泰者安和克盛之名小謂陰坤也大謂陽乾也坤本下而往上乾本上而來下故曰小往大來也小往大來天地交而陽氣和暢故吉善亨通然謂陽大陰小何也天地之間萬品森羅孰非陽也可不謂大乎无陽則无物而陰即藏于陽內陰者陽所以施其變化

周易正解

卷五

三

泰

如室內空虛即陰往來安置即陽陰之發揮運動莫非陽陽之虛之不足處即是陰或謂形屬陰氣屬陽形有而氣无者形本氣生有陽而後有形故形謂之陰以此論之孰非陽也大小之義可知矣謂之往來何也陽氣在天地間无一息不往來陽來即是陰往陽往即是陰來陽來萬物通足而泰陽往萬物消歇而否其實一陽而已然无往不成來故來則有往无小不成大故大則有小聖人所以象造化之幾其實非有兩物代爲往來也然則何以謂一陰一陽之道曰既可言小往大來獨不可言一陰一陽乎觀于有

象之後豈惟一陰一陽殆算所不能盡反于无象之先即一亦剩語何陰陽之有宇宙萬事萬物大小而已矣千變萬化往來而已矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

聖人作易借造化以明人事造化之本莫大于陽人事之本莫大于君子陽來則品物咸亨君子來則萬民錫福顧天爲陽氣之統天氣下通于地則地氣得上而萬物生人君爲君子之依君心任君子則君子

周易正解

卷五

四

泰

在內而萬民悅此所謂泰也爲卦乾下陽健居內也坤上陰順居外也陽健者君子之象陰順者小人之象在內者道行之象在外者道消之象所以爲泰也○外陰外順外小人云者據卦辭小往大來之義而言非謂四五上三爻皆小人也象與爻取象各不相拘非獨泰然耳

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

陰陽交而萬物亨通天地之泰也元后總理宇宙經綸民物使天之所生地之所載化育所不及莫不裁

制以成就其用扶助使各得其所以此左右維持生民世躋雍熙人君之泰也天地之泰一歲一交元后之泰屢世不再聖人所以作易也

初九拔茅茹以其彙謂征吉象曰拔茅征吉志在外也茅草名宗廟用以縮酒明潔之物其根固結難拔味甘可茹然其生至微賤爲賢人在野之象拔起也茹猶食也拔之將以升也初九天交于地底將復升故有拔起其茅之象拔茅爲茹則用无遺材矣爲明主延納之象初似震爲茅上互兌口爲茹彙類也以其彙征言此時君子以同類往得吉也象曰拔茅征吉

周易正解

卷五

五

泰

者士在草莽逢時之泰志在于出也

九二包荒用馮平河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

九二泰中泰平之世萬物洪纖高下皆鼓舞于大和人无賢愚大小皆仰戴乎聖主士生斯世无不洒濯自新然天下无全才泰道同仁何所不包天氣下交不擇良田而施化雨朋主汎愛豈以盛世而有棄物故有包荒之象荒如洪荒荒度之荒大也天下雖安馮河之夫皆處置得所凡士一長可用皆不遐遺君有寬大之仁世无朋比之私人情大同會極歸極治

道得上進于中行矣所以爲泰象曰包荒得尚于中行者以天交于地含弘光大也光大坤六二地象故六五下應曰行願坤爲行也

六爻皆正應天地合和二得地中天氣下交草木繁庶川澤盈衍故有包荒馮河之象是以陰雖在外不以遠遺偶雖在上不爲朋比二所以上合五成爲中行也尚上也中行者蕩蕩平平无偏无黨泰之謂也○天下交于地故二有五象在履九五夬履乾已下澤至泰二爲君其象顯然故泰莫盛于九二其爻辭皆王者同仁无外之象故爲朋亡尚中行而六五象

周易正解

卷五

六

泰

爲歸妹行願下從則九二如帝六五如帝妃天在地下之象也包中象荒指初九茅塞曰荒初在下名實未成所以爲荒二能包容引納之也馮河指九三无舟濟河曰馮九三陂平互兌爲澤當二卦相隔濟河之象三重剛好勇徒涉之象二能隨材器使不以在己上爲陵也遐遠也遺忘失也二本乾體能降其高以下居荒陂之間三陰在外招懷誘引畧无忘失朋坤偶之象朋忘者坤下來之象坤下朋亡則二還爲五得尚于中行矣尚上也二五皆中坤爲行大抵乾无不包下卦爲天包地之外故九二一爻包納全卦

與否六二包承六三者天地分量懸殊矣

泰之九二包荒否之六二包承泰以陽包陰故生否

否以陰包陽故生泰

九三无平不陂二音類无往不復艱貞无咎勿恤其孚于

食有福象曰无往不復天地際也

九三乾之終也天交于地將上泰將往故爻辭戒之

平陂地象上互震為大塗平象下互兌澤陂象天去

地而復上是平地復陂之象也時方未見其艱豫知

其艱而貞守之則可无咎勿恤其孚者九三與上六

為孚乾將復而三往則坤將復而上來是否至也故

周易正解

卷五

七

云勿恤其孚于食有福者食猶享也如訟食舊德之

食言乾上成否則三反居四上反居初四享其食為

疇離祉也故曰有福象曰无往不復者三當乾坤之

交往來之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也

四為坤始坤之上于乾也非坤能上也天氣下徹于

地地不得不上承耳天氣上則坤將下故有翩翩飛

而下之象不富以其鄰者陽實曰富陰與陽比為富

以其鄰如小畜之九四是也四離三欲下三離四欲

上故為不富以其鄰以陰復陰故為不戒以孚象曰

翩翩不富者三下則五與上皆下陰乘陽則實下則

皆失實也不戒以孚者陰性本下上非其志陽鼓之

而上也坤來歸下中心願也

翩翩羣飛下貌詩曰翩翩者雛載飛載下坤偶下有

翩翩之象

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

坤將下而五元吉何也五上泰中也坤居乾位有帝

妃之象將往乾下有后妃從帝之象納妻曰歸少女

曰妹詩曰大邦有子俎天之妹亦謂后妃也中互震

周易正解

卷五

八

兌有歸妹之象乾方在下今坤將往如少女歸帝乙

是以福祉往也居中正應故曰元吉象曰以祉元吉

者坤順從乾五又得中以行所願也夫五與二皆泰

之中二言泰象不言吉五言祉元吉不言泰事何也

乾陽所以開泰乾泰不可言吉如乾九五不言吉而

坤六五言元吉亦此意陰從陽者也乾為泰而坤受

祉故曰以祉以乾也猶妻以夫貴故泰主在二聖人

設象之義精矣帝乙五互震木之象乙為木

三至五互震二至四互兌是為雷澤歸妹故爻辭與

歸妹六五同帝乙商王即微子與紂之父周書曰自

成湯至于帝乙罔不明德慎罰左傳晉趙鞅救鄭陽虎筮得此爻云微子帝乙之元子是紂父明矣司馬遷作史記云帝乙時殷道益衰世遂謂帝乙為成湯京房附會偽為成湯嫁妹之辭不知爻辭但取帝象震乙象震木耳亦不必當世其有商王歸妹之事程正叔遂謂帝乙為制王姬下嫁之禮者于象辭拘泥附會多類此按商帝號乙者前有成湯為天乙中有祖乙武乙而帝乙最後帝乙七祀文王始立立三十祀而帝乙崩然則帝乙正當文王之世周公作爻辭據文考時王為象世儒并爻辭以為文王作何怪乎

周易正解

卷五

九

疑帝乙非紂父也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

上則泰終矣坤居乾上至是未有不復者復則所謂平必陂也地居上有城象陂則有復于隍之象蓋大亂將至詩所謂勿俾城壞也用師謂動衆脩治城隍此常理也乃諉之天命非人力禁勿用衆但自國中告以命之當否夫泰不雖命而補敝則存乎人坐以待否貞吝之道也象曰城復于隍而告命于國是亂命也善治者盡人力以回天斯可矣

隍城下池城隍坤土之象下互兌澤城倒入池之象師衆也亦坤象邑國中地在上有邑象

否三三

坤上

序卦傳曰泰者通也物不可以終通故受之以否何謂其物不可以終通也安樂則生驕惰驕惰則生凶咎使安樂不驕惰何凶咎之有雖意外不測君子不免而元以取之則積毒不厚有以待之則雖凶元傷天地嘗否何嘗不泰故泰而否否而泰者聖賢也泰而否否而不復泰者庸衆也聖人憂患作易故泰之後繼以否其卦坤下乾上天地之定位而謂之否何

周易正解

卷五

十

也反泰也泰天交于地地交于天今天氣歸天地氣歸地故隔塞為否否者虛竭之象二氣不交兩間空虛故曰否泰者天運也六爻往來之象其去如駛在天者易失否者人事也六爻救否之道包休從容在人者難回易失者不可恃難回者不可委故泰之大象曰財成輔相不敢貪天功也否則曰君子以儉德辟難不可榮以祿則責成于人矣故孟子曰命也有性焉君子不謂命性也有命焉君子不謂性天下之事未有盡人不可合天者此聖人作易本意然何以謂之否曰否之匪人不利君子所以為否但君子不

任否而以否付小人是爲小人之泰也則將誰謂之否乎聖人作卦非以否付小人以否託君子也故彖曰不利君子之貞貞固也固非君子所用于不吝而固是立敗之道敗則君子不失爲貞而國家之受禍不可勝言如漢之陳蕃李膺何進竇武輩聖人千百牢之上前知如神今千百年後猶不悟也故夫初六之拔茅君子爲救世出也六二當否之中君子與小人雜處君子行權相時而動羣而不黨故有包承之象艱貞之道也六三小人感君子之包故知羞九四君子得君有可爲之機故志行九五明主在上從容

周易正解

卷五

十一

否

休否中興之君也上九否運傾銷乃漸及於泰夫泰之將去也迅馳難挽天道之无常如彼而否之將去也從容不迫人事之艱難如此後世君子避世者託名爲貞蓄然長往任事者貞固不通疾惡已甚施无次第發不調停機事一失潰決四起國家之事小人壞之不足君子與小人共壞之有餘矣由漢唐宋而來靡不蹈此覆轍豈聖人之訓不明學易者失其解耳故泰九二包荒聖人器使之意甚明而必以用馮河爲果斷朋亡爲絕黨是教人主純用剛治遺尚察也易然乎哉初九拔茅其爲君子甚明否初六亦云

拔茅否象因于泰也泰拔茅爲君子以陽在內否內陰而爻亦君子者聖人以否託之君子也否不可元陽猶泰不能元陰故泰九二包荒否六二包承泰以陽包陰陰不滅而後生否否以陰包陽陽不息而後還泰使泰時陰滅則元否否時陽息則元泰非易之理矣故二卦皆言包而朱元晦以爲不解非不解也先儒學主于貞寧以易從已不肯舍已從易以爲包則誤已而不知不包則誤國家以否三陰皆小人而聖人未嘗盡以爲小人六三雖小人而初與二斷不可爲小人如否三陰皆小人則泰三陰安得獨爲君

周易正解

卷五

十二

否

子若謂泰无小人則否亦不宜有君子泰三陰皆君子則否三陽亦皆小人其說不可通矣聖人以世道責成君子教君子善御小人爲天下國家萬全之計不有君子何以傾否必以三陰爲小人謂君子元包承之事是易與造化爭也文王彖辭既云不利君子之貞世儒必以爲貞未有不利者故訓貞爲正君子之貞誠无不正然謂否必利于貞必不利于包與聖人之旨戾矣自知難通故不得不指包承爲小人此也抑不思君子包小人既不可小人包君子又豈可乎是知二五而不知十也大抵造化之理陽不能无

陰以漸推陰承陽而助之發生君子不能絕小人以包容小人從君子而助之化理聖人于其道言消長于其用言內外竟不言有无可知世儒謂去惡必盡事有或然造化之理未可執此論況造化所不然者亦人事所忌故孟子謂仲尼不爲己甚仲尼五十學易處春秋小人之羣蒙難愈亨檢舉生平惟不爲己甚孟子當戰國邪世世儒以爲泰山壁立觀其所以待王驪與稷下諸人者世以爲貞而愚以爲包之至也齊滕往返不言行事而朝暮相見使驪无怨言公行之家一疑其簡而從容解釋嫌疑冰銷七篇之言

周易正解

卷五

十三

否

曰與楊墨辯而竟不斥稷下諸人庸非六二之包承者與後儒以名節自任以成敗利鈍付國家以此學易豈不誤萬世爲君子者无窮哉然則夫子曰天下有道則仕无道則隱何也曰此言士自立也可與立未可與權權者時中也易者權也孔孟之世非有道而仕如彼其急故曰吾非斯人之徒而誰與世之否也必有一人出而維之君子也君子皆曰无道則隱否將終焉已乎夫治與亂非易世君子與小人非易人否與泰非易天陽去則否陽來則泰无君子則亂有君子則治君子而不善則小人小人而善則君子

是故易者變也否泰二卦盡之矣泰之包荒否之包承易之義廣矣大矣否傾之後繼以同人包荒包承之效也嗚呼非夫子序卦而易其不可知已學者并疑序卦非聖人之言且奈何哉

否之匪人不利君子貞大往小來象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天氣上升則地氣下降二氣初歸兩間空虛否隔乃成其在造化往來有常泰否適均其在人事由泰之

周易正解

卷五

十四

否

否易由否還泰難聖人爲人事作易故曰否之匪人言否之時用事者皆非其人得人則无否也此匪人者不利于君子之貞蓋君子所自異于小人者惟固守其所爲君子者而已然君子固守其所爲君子小人亦固守其所爲小人猜忌生而否隔成故處否與處泰異泰小往大來而否大往小來矣泰六二所以憂其艱貞故君子貴善濟否也彖曰否之匪人不利君子貞大往小來者是天地不交而萬物不通天地之否也在國家君民上下之情不通而天下无善國人事之否也泰之爲卦內陽外陰今陽往居外陰

來居內矣健順本相承泰內健外順以德相交今內柔外剛以質相拒矣是小人居中君子在外小人道長君子道消皆與泰反是謂之否

象曰天地不交否君子以儉德辟難

去辭

不可榮以祿

天地不交是天地之儉也儉者斂約之意君子用天地不交之道斂約自守避禍亂世見利祿不動是儉德也法乾之潛龍體坤之括囊是君子之天地不交也榮猶惑也凡人所以處亂世身名俱喪者无他焉寵祿昏其志也所以榮祿者无他焉奢侈无度也孟子曰人皆有羞惡之心萬鍾不辨禮義而受之爲宮

周易正解

卷五

十五

室之美妻妾之奉所識窮乏者德我此古今貪夫之膏肓君子无此數者則无欲无欲則進退行止何往不裕相忘于江湖則網罟不及從容于廟廊則寵辱不驚微獨全身免害實是鞠躬盡瘁幹蠱勤王之本聖人于否發之嗚呼盡矣世儒以沮溺輩當之非也否之六二九五非儉德何以能包承休否乎故曰事君敬其事而後其食邦无道穀恥也

以祿縻之耳

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

泰初拔茅茹天交于地之象否初因泰象戒君子進必以正也與其類貞固自守勿輕應人之召見可然後進如是則吉有功于否而亨通矣大抵世之否也必賴君子維持潔身忘君大人不爲故象曰拔茅貞吉志在君也如後世楊雄蔡邕輩失身小人无濟于國家豈謂其不當出手不貞故也伊尹應湯聘何其貞吉亨桀之世未嘗不否也孔明從先主亦庶幾焉蓋在否之初志士尚可爲要在不輕往不若泰時拔則征故其占異

天雖不下而地未至于无茅世雖亂未至于无君子有

周易正解

卷五

十六

君子未遂忍忘君亂世昏主亦未嘗不取士故否之拔茅與泰同但邪正混淆君子宜慎始擇交能以其彙貞則吉否不利君子貞而初貞吉何也始進不貞則失身既進當事與小人羣貞則于君子未利耳六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也六二當否之中小人方盛不利君子貞之時也君子本儉德藏其貞我自見彼爲小人使彼不忌我爲君子是包含小人而承受之也非小人之吉而大人之否耶大人卽六二惟大德之人爲能含弘光大破形骸撤藩籬以感化人心轉移世運亨之道也象曰大

人當否能亨者不離小人之羣而不亂于小人之羣所以爲大人然則包承也者豈同流合汙之謂與和而不同所以爲包承不然當否之時疾惡已甚必敗之道不暇自爲而爲君爲國君子之艱貞如此

六一柔順中正故能包承坤虛有包象泰二以天包地故爲包荒否二承乾故爲包承泰二包荒則自初與三至上併包无遺否二所包止于六三三以陰居陽不中不正乘二之上小人之象當上下之交隔地天之通乃所以爲否者二承而能包因以得同于四應于五成休否之功故曰包承如漢陳平之於諸呂

周易正解

卷五

十七

唐狄仁傑之於諸武皆用此道

六爻之象五爲濟否之君二爲救否之臣拔茅以來志在濟君進阻于六三而二能包承致其愧悔因得受命行志與九五共休否爲大人之吉爻辭于二云大人否于五云大人吉明大人之卽六二也非有大人之德烏能包承小人使之知羞乎故曰大人者正已而物正欲速見小疾惡已甚小哉之器矣

坤在否下天氣不降小人在內君子志存休否龍潛蟻屈與小人羣如孔子相魯與季桓子共事孟子爲卿于齊與王驪稷下諸人同朝乃所謂入羣不亂也

孔子云不曰堅平磨而不磷不曰白乎涅而不緇其見南子曰予所否謂者天厭棄之包承之謂也

六三包羞象曰包羞位不當也

六三以陰居陽在下之上據天地否隔之際小人之象位乘二上六二中正包承三受其包內省知羞小人雖不肖而羞惡之良其所固有大人正已率物感化自神故曰道之以政免而无恥道之以德有恥且格包羞之謂也象曰六三以陰居陽竊位妨賢才不當位所以羞也

玩六三一爻是卽匪人之爲否者與上九正應上傾

周易正解

卷五

十八

否而後有喜傾此也與九五同功五休否休此也其亡戒此也故象傳于五云位正當于此云位不當其義可知蓋以柔居剛不中不正處上下不交之際有隔塞之象與二同事位在二上六二柔順中正三受包容感動愧悔羞居二上此小人退聽否將還泰坤入乾之機也君子遇凶頑使之畏不如使之恥小人知羞是士類之幸而大人之化神矣轉移默奪非大人不能所以包承休否還之于泰也

九四有命无咎離社象曰有命无咎志行也

此陽來之始轉泰之漸四居乾下上近九五爲大君

有命之象天運將回君子向用可以有為故无咎五
巽爲命疇昔也離日也祉福也在泰九居三云于食
有福今來居四二爻往來之際有離象離爲日昔日
泰所言食福正在于此謂君子得志也象曰有命无
咎者始之拔茅彙貞志在君而今行其志矣
泰九二陰不至而先云无咎有福勉之也否九四陰
已去而始云无咎離祉慶之也九四一爻似涉風波
近岸舟中之人交相賀也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉
位正當也

周易正解

卷五

十九

否

九五陽剛中正以居尊位是興衰之主也是時坤陰
雖往乾陽未交須休息安養克其元氣而後泰可漸
還下與六二正應二以大人之德懼小人之羣否不
得志今明主登庸是大人之吉也朋良同心交儆小
人雖羞而未盡去當念其亡乎其亡乎如繫于苞桑
惟恐不固庶幾有濟耳叢生曰苞桑性柔韌叢生其
根尤多互巽爲木有象象巽爲繩繫象象曰君子小
人相爲消長坤陰在下故六二大人否小人吉以六
三在位不當也今大人之吉以九五剛中居尊位正
當故君子道長也不然雖大人何所持以消否乎故

位者聖人之大寶

太平非欲速之功博厚高明惟久則徵故曰王者必
世後仁善人爲邦百年然後可以勝殘去殺由否還
泰安養休息仁漸義摩而後可企如人身血脉調暢
寒暑之患驟至爲否則易若沈痼乍起欲一朝強固
雖虛扁不能由否還泰難也是以治戒欲速功惡襲
取此王霸德力之分

桑本堅固之物苞叢生塌地九五繫于苞桑欲繫乾
於地爲天下交傾否之象意不專主堅固或謂苞桑
如書朽索之喻蓋據詩云方苞方體以苞初生未固

周易正解

卷五

二十

否

然詩亦云如竹之苞則盤固之謂桑根之苞不尤固
于竹耶

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上則否終矣乾陽升極反下之漸陽氣將交枯槁回
生否竭之運其傾矣傾者銷融之意如火爍金如日
解凍陰邪疑錮陽氣漸到自然傾消但泰尚未見苞
桑之憂未可遽忘否雖終无異否先喜雖來猶以爲
後如是則否可必傾泰可必至矣象曰否終則傾存
乎其人苟不求傾否委之天命喪亡且至何可長如
此乎亦爲之而已

自高而下曰傾。大體西北傾。欹乾倒還泰之象。猶泰上城復所以成否也。否不可長。即序卦繼以同人之義。

卦體泰中互歸妹有蠱象。否中互漸有隨象。泰所以易壞否所以難傾。歸妹反漸。故泰往甚疾而六五象即為歸妹。漸反歸妹。故否往甚徐而六二九五象包休皆自然之義理也。泰中有歸妹。歸妹中有既濟。既濟中有未濟。未濟又既濟。相互以至无窮。否中有漸。漸中有未濟。未濟中有既濟。既濟又未濟。亦相互以至无窮。皆自然之象數也。象義兼明乃可言易。

周易正解

卷五

二十一

否

人同
三三
乾上

序卦傳曰：物不可以終否，故受之以同人。夫否之不通，人與人相隔也。君子以包承、休息之道，傾否否，傾則泰。泰則通通，則人已大同。故繼之以同人。為卦離下乾上，離本乾也。坤交于中，則生離。其象為火，上之以乾，則為同人。蓋乾本元陽，火陽真炁，麗于虛空，與乾同體。故離為乾卦，乾者乾也。離者乾之精，人者乾之神。乾精為火，乾神為心。故人心屬火，虛靈洞徹，萬象普照，如一室千燈。同明交映，火麗空生，光神麗形，生明一也。凡光明皆乾乾離同體，故曰同然。何以謂

周易正解

卷五

二十二

同人

同人道莫大于明。乾知即明也。明德即知也。知明即離也。其象為日為火，其全體為天。其凝聚為人。天以精氣生火，千萬炬其光同也。天以神理生人，千萬心其明同也。耳同聽，目同視，口同味，心同覺，一人之是同以為是一人之非同。以為非親同愛長同敬人。雖至愚此心此知无弗同焉。故孟子曰：聖人先得我心之所同然。天之所以與我者非異也。惟情欲相感，利害相攻，徇私適己，則世路荆棘，人我冰炭。聖人欲併萬類為一類，勢所不能。惟各反其光明不昧者，雖支離乖僻，此熒熒一星，卒不可昧。是天所與我也不可

昧者離也不可異者乾也乾无不冒而非混同明无不照而非混同皆體備于人故人秉離明行乾健則能同人矣其卦與需訟履小畜皆五陽函一陰柔為主人情相睦起于好剛六二一陰五陽爭赴同情也二從五同以正也三四爭之強同也二五終合同不可異也初以无心同故无咎上以无心不同故无悔涉世者若三四之貪狠世路所以多岐也若初上之隨寓則咎悔亦不及矣若二五之中正雖間關百折奚異之有柔得剛而文明中正斯无往不得同矣故夫子曰鳥獸不可與同羣吾非斯人之徒與而誰與

周易正解

卷五

二十三

同人

楚王失弓夫子曰人失之人得之何必楚莊周謂藏天下于天下而不得所遁同人之謂也

卦本同人爻无同象何也有意求同則垂矣不同善同者不求同而大同故君子類族辨物乃能通天下之志卦本純乾乾道无私惟六二以一陰為離在人為心人各有心是世路通塞物我同異之端其正則為君子之貞如二之同五是也其不正則為小人之爭如三四之求同于二是也二五雖中上下係應處大同之時二未免于吝五有待于克同人之道均未廣也蓋論爻位二以卦主在下不如小畜大有之居

上六二以柔主剛不如師九二之為陽故卦爻有伏師之象无大同之德玩象辭似欲變而之乾二一陰化陽則人盡合天始為大同故乾九二有離象天火本同也二化純乾乃為于野之亨水化火乃為利涉大川在本卦初爻始同端尚未岐二有係累三垂僻四思懲五克治上无私未忘故于郊郊外為野郊野為天百八竿頭更進則无人无我无朝市逼測之見人道始抵于大同故六爻初為出門二為宗三四為國中上為郊爻内无野象象義在爻外讀易所以貴于知象也

周易正解

卷五

二十四

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

天覆于上火照于下高明光大何爾我偏曲之有惟于城郭宮室林莽幽谷不見天日謬生同異適平原曠野天宇空洞則藩籬節屋之見盡徹覺形骸藐小物我偕適以此閱世自然亨通險阻化為康莊大川利涉矣然非苟同也利于君子之人貞固自守非君子同而不貞如五同二貞也三四雖橫如彼何于野猶言適野乾為天離為目野外極目惟天離錯乾之象野天空濶離明遠照同人之象利涉大川者離從乾之象離從乾則二變坎柔化為剛故爻象五

克二卽所謂利涉大川也君子指五二同人之時能以正合也

卦本同人而人不同者如咸以不感感恆以不恆恆大壯不用壯睽不終睽易象變動多類此六爻无大同之象惟其不于野也卦本乾體爻象伏戎乘墉大師相克惟以六二一陰諸陽爭同致相矛盾故二五雖中正占亦不言吉二曰吝五曰號咷師克皆之于野之觀也郊外爲野初以上皆郊內城市家宅門廬之間不勝族居藩籬之隔何以同人故卦體伏師爻有師象同人而不能同者莫如師六二變乾則師息

周易正解

卷五

二十五

同人

大同此五所以有師克上所以終于郊未于野也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人之野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

好剛則與世忤卦體一陰以柔爲主也失位則不正陰居陰得位也无德則不中二中女得中也應无陽則失主所應者乾之健也兼此數者曰同人然同人之象曰同人于野亨利涉大川此獨主乾行言也于野者乾之大利涉者行之健也乾道无心易以知險體乾之行則普物无私何險不濟何人不同其謂君

子貞何也離在下柔順而文洞虛而明以承乾健二五得中居正剛柔相應非偏非黨是君子之正道也如是而人焉有不同乎蓋天下人不同而志同志不同而理同中正者人心直道天下之公理感應者人心真幾天下之通途君子本柔順以和天下之情文明以察天下之理剛健以決天下之幾中正以待天下之感如是天下之志何有不通天下之人何有不同所謂于野之達觀无往不亨何險不利而君子之貞行乎其中矣

周易正解

卷五

二十六

離

象傳引彖辭于野利涉大川獨以乾行釋之于離之

應以君子貞當之則六二之吝亦未醇爲君子象所重在乾耳

象曰天與火同人君子以類族辨物

天覆冒于上火繼照于下天統爲同火明爲人故曰天與火同人君子觀象思天下之人不同若何而同之天下之理本同若何而人不同同者理也不同者物情淆亂處置垂方調理失宜故善同无苟合萬物雖分各有其族則類聚使同萬族雖同各異其物則辨別使異共適于天理之公各復其本體之明合之而其會通分之而其緒理此君子乾行无私離明旁

燭所以同人也

天道貞觀而无視其精爲人人有形色能見是生離爲目與天同明但著于形氣爾我之隔故離體本乾其中陰卽形氣之麗于天者書曰天視自我民視道書曰天心人也天卽人人卽天是謂天火同人離未純天所以六二有同人之吝天能勝人所以九五有大師之克禮云明明德于天下同人也致知格物類族辨物也君子致知格物所以明明德于天下也然不曰天下有火而曰天與火何也二五相應二往五則爲重離天同爲火五來二則爲純乾火同爲天故周易正解

周易正解

卷五

二十七

同人

其象如此曰人何也天下至難同者人聖人欲以天火之同同天下之人也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九同人之始世慮未紛其情常公當卦之初卽與

二遇陰陽相值不待遠求故爲同人于門之象蓋六

二一陰諸陽所共求也初以无心相值何咎之有二

三似艮有門象當初之前有出象

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

六二柔順中正上應九五然以一陰當五陽求同之時而處初三兩陽之間與爲同宗其上應九五固不

易之理而于同體之宗親愛顧戀亦自然之情蓋其體本離離麗也陰麗于陽附麗不舍況在同人柔情尤甚君子類族辨物則六二未免于吝矣象曰六二中正宜无所吝以其麗二陽爲離性情之德有吝之道所以致三之興戎來九五之大師也

六二以同人之主附麗兩陽膠漆綢繆有當往不欲往之象九三伏戎固三之過剛不中亦由二志不果去故三安行无忌二苟不安同室相闢三豈能伏戎至三歲之久乎非九五陽剛居尊理直氣壯用大師幾不克矣

周易正解

卷五

二十八

同人

六二文明中正以離爲麗吝于其宗與他卦之吝小異故曰吝道發乎情止乎義理雖聖賢不免焉孔子去魯曰遲遲吾行容非吝與亦曰去父母國之道焉耳

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

六二既有同宗之吝六三與二爲宗遂欲安之畏五之來伏戎于林莽禦之五居上升高陵望之至于三歲之久五二不遇發伏不起離爲甲冑戈兵有戎象互巽入有伏象初二似震有莽象巽爲長高乘偶似

艮山有升高陵之象自三至五三歲之象象曰伏戎于莽者九五陽剛三恐其來設伏以敵之也三歲不興者二有吝道三安而行之也二苟不安于宗自相攻伐豈能三歲不興乎

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則

三以同宗安二敵五四五同體憤三之為登其墉窺之將攻之以取二旋知其不可罷弗克攻故吉四以剛居柔始之乘墉剛也既弗克攻柔也弗克猶言不成墉墻也卦體相隔三隔二有墉象四窺二故乘墉

周易正解

卷五

二十九

艮

二三以艮土四在上互巽為高長有乘墉之象象曰乘其墉弗克攻者二非四偶三非敵四以四攻三无名也踰墻相窺接人處于非禮也故義弗克所以吉者三力窮自罷兵二吝釋自歸五理有必至困極則反何事于乘墉之攻乎

三四皆不中四獨弗克攻何也三居離終躁急故興戎四居乾初能潛故弗克處同人之時三同二敵五

四同五克二其象如此
墉城也國中之象詩曰實墉實壑苟能于野則无爭矣四變家人家人五以下及戊田故曰困而反則

九五同人先號咷而後笑太師克相遇象曰同人

之先以中直也大師相遇言相克也

二以柔應剛是九五之同人吝于宗阻于三安行至三歲五是以有憂心為號咷然困極反則先睽後合相見而後喜可知也蓋三伏戎四乘墉于理未順九五剛中居尊仗義與師攻三取二其誰能禦之故為大師克相遇之象言得正雖異終同也象曰同人先號咷而後笑者以九五中正理直也蓋三本悖逆之行四乃踰墻之舉五自反而縮千萬人吾往所以終能得同也大師克相遇者理直師壯故克師莫大于

周易正解

卷五

三十

艮

也

中直猶坤六二之動直以方之直此則指乾中九五一奇為直似坎坎為加憂二五未合故先憂既合五變成離離火嘻嘻有笑象卦體伏師故云大師

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

諸陽皆求同于二上九非不欲同而遠不相應故有于郊之象四五為國中則上為郊雖不得二然亦无悔若三四則悔矣象曰同人于郊志欲同而未得也幸不與于三四之謀所以得无悔然則涉世之道與

其求而无得寧不得无求者爲猶寒悔乎

郊天象上九同人之終郊則族居之盡去家門宗族
城市遠于野近矣漸有大同之象更進則于野六爻
門墉陵莽不勝間隔伏戎興師至相矛盾人之不同
於斯爲甚君子觀爻象而知同人之道矣在我苟无
籬棘于人焉有冰炭乎

大有三三乾下
離上

序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有禮曰
有人此有土有財大有所以繼同人也卦反同人亦
五陽函一陰此則一陰當五位諸陽共宗爲天子富

周易正解

卷五

三十一

大有

有四海之象陽大故曰大有或曰比以一陽統五陰
爻象不如大有吉何也比坎在外險象爲水无文明
之德坤居內衆象爲地乏天行之健比受師繼亂宜
用剛大有受同人繼治宜用柔大有之主柔順中正
故君德无如大有吉也蓋凡剛不可過用聖人于乾
坤後繫以比小畜履同人大有五卦皆柔得諸陽之
助其義可知季康子欲殺无道夫子教之曰子爲政
焉用殺子欲善而民善君子之德風也柔曰善義曰
風子路好剛子曰切切悛悛怡怡如今儒者言君德
則曰剛以君爲乾夫乾健知始也其成而行則坤也

天不能以乾徑施于物而況于人乎子曰吾未見剛

者傷世人多慾耳好剛不學其蔽爲狂世儒動以爲
黃老言何與夫惟天子承乾惟首治之天子用乾繼
體之天子用乾過也況諸侯大夫士庶人乎聖人于
乾象以元亨利貞明乾非純剛也乾之用九去其首
而用六非全用九也大有之後卽繼以謙聖人之意
愈明然卦取離上乾下何也火本明而在天上則四
方萬國遠近大小无不歷見其所有詩云土宇遐章
奄有四方斤斤其明此之謂也又火爲陽精與天同
體天本高而火炎上高明无極上九自天佑之吉无

周易正解

卷五

三十二

大有

不利則君同天之象也故六爻皆以貢上爲義初爲
民二爲臣三爲諸侯四爲主計大臣五爲天子六爲
天人君富有天下莫非天也天下百物之利九壤之
賦皆天之所生王者天之所子以天之物養天之子
造化定理誰得而干之故九五爻辭曰威如之吉易
而不備善乎宋祖云有天命者自爲之不汝禁也自
天祐之謂也世主无德承休而聚斂徵求致億兆解
體嗚呼富而可求也執鞭之士吾亦爲之求之有道
得之有命士君子涉世飲啄皆天況其大焉者乎此
大有之占也

大有元亨象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

火在天上照臨下國人君富有四海之象故曰元亨象曰大有元亨何也大有之君德貴柔中以六居五柔得尊位而大中也上下五陽皆應故曰大有所以能大有者德也德者本也有德則有土有人有財有行在下而剛健離火在上而文明五之陰柔非昏懦也如日之明應乎天德時行不息所以能元大亨通也

卦本一陰得吉而彖傳言剛健乃亨何也坤以承乾

周易正解

卷五

三十三

大有

為順也柔順失乾則為昏懦非長人之具何以元亨凡言柔者皆乾元用九龍潛无首之義

一陰五陽之卦凡六始同人履小畜大有夬惟大有柔當五位餘不得位故不能有太

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上莫如日日之照臨九州四海山川陵谷飛走動植宮室城郭人民蓄積之類萬品森羅无不呈見故曰大有夏火用事萬物相見之象君子用此道分別善惡順承天之美命離明四照善惡難欺乾道无私美命惟順則萬事之理得萬物之情盡周旋帝

則衆善之休祥歸于君子此君子之大有也

同人不類族辨物則和而為流大有不過惡揚善則富而无教同而大者天也類辨而揚過者火也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九居下之極窮簷之民當大有之世食土之毛噉

飲不交而初无正應為遠人逋負无交納之象豈得无害然窮民之家无所輸將亦匪其咎能艱難勞力

勤儉資生則貢賦有出可无咎矣象曰大有之初九无交于上害之道也其士之懷寶迷邦者乎

周易正解

卷五

三十四

大有

同人六爻獨上九為未得志大有六爻獨初九為无交

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也

二與五正應故為重輪之象大車牛車任載者也載以大車豐腴之象有攸往往五也非自利故无咎車中滿似坎象象曰大車以載者九二得中積蓄雖多可无朽敗以陽之實應陰之虛五柔順而二剛中自足勝任以濟大業故有此象其賢士以天下自任者乎

九三公用亨享于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

九三以乾之終居下之上有君公之象是百里之封大國之貢非小人所能致也象曰公用亨于天子是謂康侯故能與五同功若小人有國封殖自私如初九之无交害矣此其外臣之以卓越異材自致于天子者乎

曲禮云五官致貢曰享亨與空同九三重剛不中在他卦或象小人乾九三則終曰乾乾之君子也在大有時爲君子處豐富之象陽剛過實乾行上進三五

周易正解

卷五

三十五

大有

同功故其象爲公亨天子在師之上九曰開國承家小人勿用故九三爲公則不得爲小人矣周禮上公入朝饗禮九獻食禮九舉體貌隆重故小人弗克左傳晉文公將納襄王策得此爻卜偃曰戰克而王饗吉孰大焉然則公亨王王亦饗公也

九四匪其彭

旁无咎象曰匪其彭无咎明辨晬也

九四上近六五當大有時則掌邦賦之貴臣然不中不正見輸將之至車馬之多彭然而盛有歆羨之意故爻辭戒之曰匪爾彭也是九五之有中以剛居柔故雖歆羨而无染指之私所以无咎象曰匪其彭

咎者卦體離明辨別昭晬不以利昏其君子之見利思義者乎

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五柔順中正體離乘乾富有大業九二剛中下應九三乾健上行與五同功故爲厥孚交如言其所與孚者交至匪一詩所謂成王之孚也威如者坐撫盈成不嚴而尊詩云莫敢不來享莫敢不來王威如之吉也交如威如皆火象交如就燥之象威如上炎之象象曰厥孚交如者柔中之主天下信之發其奉上

周易正解

卷五

三十六

大有

之志書所謂多儀及物以王帛將恭敬也威如之吉者天子文明柔順不作威不殖貨惟正之貢上无指克下无攘奪九府雖克非筦庫之私故易而无備也禮曰未上有上好仁而下不好義者未有府庫財非其財者苟爲富不仁盜思奪之豈有備所能免乎

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

五上无位惟有天耳九五體離乘乾乾健上行離火上炎高明之極故上九爲天人君撫有四海非天之助曷克享此財者民之命民以命奉上非苟然而已六五履信思順尚賢天心眷佑故能享大有之富吉

无不利苟不得天位以得人象曰大有上九之吉自天祐也天與則人歸是以堯戒舜曰四海困窮天祿永終畏天也爻辭意在言外君子見利思義得之不得曰有命以此

自天祐之祐六五也所以致祐之故六五畫之大傳所謂履信思順尚賢也厥孚交如履信也以柔居尊思順也下應九二尚賢也六五之效於上九言之者大有之成也猶師上六言大君非上六為大君也小畜上九言載婦非上九為婦也

周易正解

卷五

三十七

大有

周易正解卷六

謙 ䷎ 坤上

序卦傳曰有大者不可盈故受之以謙謙者兼也卑而能尊故曰兼為卦艮下坤上艮止坤順止而不上所以為謙止而愈順所以卑而能尊持盈而受大有也造化之理不足者常益有餘者常損君子以不足留餘以有餘待不足故餘者終不至過盈不足者終不至太損此兼兩之道稱平之權也蓋艮者萬物所以成始成終一陽為艮于下之上止而不過高下盈虛以為則故諸卦三為凶地在謙則止五為尊地在謙則侵蓋以謙為主則卑者尊以亢為盈則高者危以平為福則盈者菑此裒多益寡之數也故爻象初為謙地二為鳴以其得牧也三為勞始願不及此不勝持盈之固也四過謙則故撝而退五高故伐不平上盈故思反牧而鳴非行師弗克也初為本志三為法則由初至三有自平而進之象進至三而止由上及下有自高而退之象退亦至三而止蓋上卦處其多則裒下卦處其寡寡則益所謂天地人神不能違君子之終也然而聖人設象尤有深意蓋謙非不足而謙有餘而謙也止者可以進而不進順者不

周易正解

卷六

一

謙

得不行而行可進而不可進者謙之德不得不行而行者謙之功方其用謙功高若拙才高若愚不可謂不止謙成之後不矜而人讓功不伐而人讓賢不可謂不順止則其退不可挽順則其進不可當故君子之謙非委靡也器大而識遠基厚而養定震世事功如浮雲過影及其當大任決大疑戡大亂翦大憝世所退託不敢任者君子未嘗不兼之有可爲之才而不爲象山之止不得不爲而後爲象地之順斯之謂有終今人无材无勇焉能與世爭徒委靡異懦以其退讓飾其昏愚是故謙有自然之則過則曰勞九三既勞于謙過此更謙是不可已而已卦自比以來用柔故聖人于比之則以勵廉恥振頹懦而象取于地中有山蓋地至卑也百步而登丘陵人以爲高矣此咫尺之見耳四隅相距萬里高山峻阪不知其幾泰華恆霍高皆千仞自百里外視之已沒爲平地豈其山不高地能謙也然自東南仰視西北地勢稱天柱其上行无疆亦未有如地者此五上利征伐卑而能尊謙所以有終也當謙而語征伐沈潛剛克猶同人九五之大師克乃爲中則古之人有行之者周公以王室尊親吐握下士作周恭先可謂勞謙已而其相

武王誅紂黜殷東征滅國五十天下大定謙而能伐止而能行也後世如張留侯李鄴侯亦近之此謙之大占也

謙亨君子有終

謙者有而不居之稱有而不居何用不亨終者謙之則指九三艮以止之謙之終也

謙主在三止而不上似乎中廢然卑而能尊所以有終諸卦爻自始至終吉者鮮惟謙爲有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈

而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

彖謂謙亨何也謙之爲卦下止上順乾以一陽止于艮上虛生明是乾道下接而光明所以抑其高也坤在外順而上行所以揚其卑也抑其高則能謙揚其卑則其謙不困所以爲謙亨也君子有終何也大道自无生有萬物自有還无功業震世其究歸虛君子能體虛无則天地人神共歸試觀天之道日中必昃月望則缺是盈則虧也日初升月未望是謙則益也觀地之道丘陵漸殺而平是盈則變也川澤漸堙而高是謙則流而歸也高明之家鬼瞰其室盈則害也

積善之門必有餘慶謙則福也人情見驕盈莫不惡之遇謙恭莫不好之由茲以論凡功高德隆本尊也能謙則其尊愈光是天道下濟而光明也遜功讓德自卑也人終不得而踰是地道卑而上行也始謙而終光始卑而終莫踰象所謂君子有終也

象曰地中有山謙君子以裒反多益寡稱去聲物平施

不言地下者山不在地下而在地上地能舍之以藏于其中也自尋丈而較丘阜岡隴皆在地上遠眺大觀終南泰華滅沒无形雖崎嶇兀突槩覺地道之為平故曰地中有山謙而能兼如此是故君子觀象天

周易正解

卷六

四

謙

地之間萬物高下多寡不齊取此益彼正足相當有如稷能司稼而不能治水契能弼教而不能明刑人我分際平等豈得過生低昂賢智者不得驕以為有餘愚不肖者不得逸以為不足一身之中手能持不能行耳能聽不能視以此濟彼適得均平豈得以手驕足以耳誇目乎君子所以稱物之輕重平其施不敢妄生高下是君子之地中有山謙也施者用使之意猶周禮施舍之施也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

初在下最卑謙之本地也以柔居下卦下有重謙之象故為謙謙初與世未交在艮為山下幽居恬處先名无功不矜不伐惟有謙耳稱君子者初下君子本志也互坎在前知止不殆故為利涉大川之象諺云過渡莫爭先惟謙退者為宜象曰謙謙君子卑以自養也牧養也山下之象初地最下君子退然處此不爭之地以為安身立命之所鎮靜無為恭默自守既不聞其鳴聲亦不見其功勞卑以自養而已牧者得所之意

周易正解

卷六

五

謙

初六君子即九三之君子謙不厭卑君子初志不敢上人自處一世之後養得其所二適意而鳴至三止不上志在初也上九之鳴為求牧不得而鳴也謙以下為本故稱君子

卦體坤在艮上坤為馬為牛艮為山有馬牛登山之象初牧山下故傳曰卑以自牧牛羊以牧地為得所二將登山呼羣故鳴二陟山巔故勞四麾使下故攜麾也詩云麾之以肱畢來既升五上侵伐行師用牛馬也上與三應蓋勞極思牧而鳴也老氏謂呼馬應馬呼牛應牛謙象也山高而牛馬得牧所謂以陵遲故能高也惟柔能強所以征伐也卦中互坎濟險

莫如謙也。互震。善動。莫如謙也。卦體象師服衆。莫如謙也。內艮知止。莫如謙也。外坤順利。莫如謙也。

六二鳴謙貞吉。象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

六二陰柔中正處謙之時，得止之中，心虛明而氣和順，時然後言，故爲鳴謙。蓋初尚未與世交，靜默元聲，二涉應感，上遇艮主，叩虛而鳴，言不輕發，發必有中，順理宜情，安貞得吉也。艮爲黔喙，故二有鳴象。象曰：鳴謙貞吉者，二下乘初牧，得養怡性，上遇艮陽剛柔相合，中心自得而鳴也。苟非中心有得，于謙僞爲于聲音，豈能得正而吉乎？

周易正解

卷六

六

謙

謙者不妄言。六二鳴謙，象訥默也。言不以口而以心聲，由中出，故二有鳴象。三爲艮主，艮爲黔喙，黔喙者，鳴不以喙。周禮云：蟲有以脰鳴者，以旁鳴者，以翼鳴者，以股鳴者，以胸鳴者，艮鳴在中，卽脰鳴胸鳴之象，乃所謂黔喙者也。又艮爲山，虛谷生響，鳴亦在中，然上亦鳴，何也？二居下，自牧道志而鳴，上居高求牧，不得而鳴。又卦三四五互震爲雷，二以山谷應虛而鳴，上以雷聲出地而鳴，易象多方類此。

九三勞謙，君子有終吉。象曰：勞謙君子，萬民服也。

君子初志謙卑，自牧二未遠牧，猶不失初。三則進而

集于凶地矣。以剛居剛，在下之上處謙之時，吐哺握髮，以憂萬民，欲退自恬養，爲謳歌之民而不可得，故爲勞謙之象。又以一陽爲五陰主，多寡賴以裒益，物情賴以平施，勞苦功多而艮止不上，自誓永終，然有功而尊止而愈順，故其占爲有終吉也。勞，互坎之象，終，艮象，象曰：勞謙君子，功高居卑，人道所好，稱物平施，萬民所服也。天道下濟而光明者，此爲則矣。三爲三公之位，故傳稱君子萬民

萬物止乎艮，出乎震。三艮主互震，有止極奮發之象，故爲謙則說卦云：艮者萬物所以成終成始，禮讓不

周易正解

卷六

七

謙

過三，故三爲有終。

彖辭君子有終，以全卦言也。爻辭君子有終，以三爲謙主也。故卽彖辭以爲爻辭，有終具二義：謙以止爲則，則終于三；謙以順爲利，利終于上。

卦本坤體，九三自乾來，故象兼乾坤。君子乾三也有終，坤三也。勞卽乾之終，日乾乾坤之或從王事而惕厲含章，所以爲謙也。

勞亦具二義：有功義，有甚義。大傳云：勞而不伐，功也。論語云：恭而无禮則勞，甚也。兼二義者，不中正之象。三本過剛，處謙之時，惟剛乃能力制其盈而不肯上。

君子初志卑牧益寡而多遂至于此堅節勵志誓止不移其象爲勞雖乏自然乃所以謙也若遇順而安之雖不見勞亦不得爲謙矣所以三爲君子爻辭以有終歸之大傳謂九三爲厚之至致恭以存其位此也

謙主卑故卦體惟初得養至上爲不得志君子固讓止于三寡則益至三而止多則衰亦至三而止故艮以成始成終爲勞卦謙以稱物平施爲勞謙

六爻三稱君子謙之則也初稱君子謙之志也惟卑故成謙惟上故不得志

周易正義

卷六

八

謙

六四元不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

六四爲坤之始由止適順由山趨地故其象爲无不利撝麾通麾在上者使下也九三以艮主居下之上爲謙之則四五上居多宜衰四重陰好下故撝五上使退從三也艮爲手有撝象象曰艮者物之始終處謙惡盈卑以爲則誰能踰之故六四之撝不違謙則也當順知止所以无不利

四五上皆居山上過盈之象故撝而下之所以象謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

四不違則五居尊是過則也當謙之時三主稱物多者衰之則五在所損矣與三同功而五陰虛三陽實是富鄰也三止不上而五數多于三故爲不富以其鄰之象卦體自二以上爲師六五在師爲田有禽利執言在坤爲直方大不習无不利故爲侵伐无不利之象蓋止而動動不可禦處謙之時衰其多平其盈所以五終不得踰也象曰利用侵伐者九三勞謙君子萬民所服五雖尊當惡盈之時萬民不服故侵伐之

五在他卦多君象在謙貴卑故九三爲主五爲侵伐

周易正義

卷六

九

人道惡盈之象九三傳曰萬民服六五傳曰征不服其義甚曉或疑五爲君三无伐五之理易象變動未嘗定以五爲君也論本卦裒益之數五上皆處其多故宜衰論卦位貴賤之常征伐自宜屬五三五同功而三止不上有負固不服之象則五之侵伐卽宜侵三然處謙之時三以勞謙君子而伐之非聖人設象之本意矣故象具二義一以裒多爲義以成其謙之則一以克治爲義以濟其謙之勞裒多則抑其高者使之下克治則引其止者使之進也觀象貴得意未可執一論耳

謙之六五與屯之九五相似屯五雖為君而經綸之主在初九謙五雖君位而裒益之主在九三初九始起草昧故為屯九三下止不進故為謙

謙之六爻有斂退嚴恪之思倒而為豫有震矜侈肆之志所以相反謙九三即豫九四皆卦主也在謙居三知止不進文王之在西山周公之居東土是也在豫居四威權震主齊桓公首止之會晉文公踐土之朝是也謙六五之侵伐如紂以文王為方伯而有采薇出車之師也成王以周公為冢宰而有東山破斧之勞也豫六五貞疾不死如惠王力詘于九合與襄

周易正解

卷六

十

王遷就于再造者耳此二卦往來順逆之占二聖作易之旨學者可以知易矣
上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六與九三為正應三止不進上以陰柔下應故有鳴象地在上有邑國之象君所象焉其所居為國上應三是謙主之邑國也主卑而邑高遠則愈遠是以用征順極故利五為尊故曰侵上為屬故曰征平其高裒其多則眾服故利行師象曰以柔居上當謙之時所貴在下志求卑未得也人道惡盈可用師征邑

國也

鳴獨于二上者上與三應二與三比上求三而鳴二相得而鳴也二未離牧故適志而鳴上思反牧故不得志而鳴

謙道主下志在卑牧九三謙終要非初志故曰勞上六陰柔居九下應九三而三不肯進欲下往牧而去初甚遠故象云志未得所以集于高而其鳴嘒嘒也反居豫初為鳴豫是得志矣

征伐在上卦者行師多在外也謙六爻皆吉利艮體言吉坤體言利者止則吉順則利也

周易正解

卷六

十一

豫三三坤上

序卦傳曰有大而能謙必豫故受之以豫豫悅也謙則人心服故能悅又豫備也謙則退處有餘故能備豫者從容愉悅之名凡憂虞則不從容急迫則不愉悅愉悅自從容從容自愉悅造化人事未有能違者在因時知幾而已故春夏而陽氣盛萬物遂長天地之豫也然自冬而微陽漸達至春夏而後和悅和悅而來歲之春夏又豫于今歲之秋冬矣天地以此順動故動不失常有來必先无往不悅今人以適己為豫縱侈亟欲无從容順時之意焉有欣暢和愉之情

其爲豫也。乃其所爲憂也。故豫備豫悅。非二理。卦以豫名。欲人處豫悅。得其所爲豫備者而已。故彖傳曰。順以動。豫。豫順以動。孟子云。國家閒暇。豫悅也。及是時。明其政刑。大國必畏。豫備也。暇豫而能使大國畏。大國畏而益暇豫矣。所謂順而動。動而无不悅之道也。故其卦爲雷出地奮。地順也。雷動也。陽氣潛藏于地底。春而奮爲雷。萬物發生。天地交暢。悅之至也。所謂順以動。豫也。凡順之至者。不動則不悅。動則順應。故悅不順而動。是強動也。故又曰。豫順以動。未順不先。既順不後。因氣機自然。時中而已。未豫而先者。爲周易正解。卷六。十二。豫。

二也。豫悅。豫備。總之乎時。故曰。豫之時義大矣哉。易道時而已。不獨豫也。或曰。順不自豫。必待動何也。地者靜也。純陰主閉。閉極則鬱結不暢。陽動而後萬物出機。故悅也。九四一陽當坤之交。靜極初動。閉極始宣。不先不後。應時順動。故曰。豫在人則智者樂亦以動也。

豫利建侯行師

豫和也。乾之長子居地之上。有建侯之象。長子下臨坤。坤爲衆。有行師之象。當豫之時。人心從容和悅。有人有土。師出以律。故利。

周易正解

卷六

十二

豫

卦反謙。謙憂勞。豫和悅。謙九三位卑。功高至豫而封侯。蓋謙主艮。陽居三爲三公之位。在坤之下。卦體似師。有三公行師之象。豫主震。陽居四。三升爲四。四爲諸侯之位。在坤之上。有三公出封之象。又卦體自初至五。似比比爲建國親侯。利建侯者。震出地上。象長君也。利行師者。衆在雷下。衆威動也。屯有震元。坤故言建侯。不言師。謙有坤无震。故言師。不言建侯。惟豫兼之。卦辭如此。類皆以正反爲象。與比原筮并改邑。盡先後甲臨八月凶之類同。故序卦不可易也。彖曰。豫剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。

而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。豫之爲卦也。九四以一陽得五陰之應。震動而志行。坤順于下。其動以豫。動非強也。坤豫爲順。以俟陽動。動非驟也。從容和悅。時至自行。无心順應。幾動自暢。豫之道也。故雖天地亦不過因時順動。如之而不違。況于建侯行師乎。如卽豫也。是故天地順動。日月不爽。其度四時不差。其序聖人順動。刑罰不混。施民心悅服。時也。知時則知豫。因時則能豫。天地聖人不能違時。其義豈不大哉。

周易正解

卷六

十四

豫

順以動。豫。豫悅也。豫順以動。豫備也。

象曰：雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

陽氣閉于地底。雷以動之。蟄起萌達。奮作而爲豫。先王觀象。仲春雷發。聲啓蟄而郊命。習樂以享郊廟。雷導陽氣以升于天。而生萬物。樂昭先德以達于上帝。而尊祖考。皆和氣協于上下。成其爲豫也。殷盛也以配。猶言配以。

初六：鳴豫。凶。象曰：初六鳴豫。志窮凶也。

豫者。從容而和悅也。初爲豫始。六居坤下。以靜爲道。

而位當一陽。雷所自起。上與四應。四爲豫主。初喜相得。甫適意而叫噪。謹謹无恬愉安靜之度。凶可知也。象曰：初六鳴豫。始志已驕。窮極不可加已。聖人憂患作易。先憂後樂。猶慮罔終。始豫卽鳴。終將何極。故曰窮凶其戒深矣。

初在謙上。求艮不得。志而鳴。今來豫初與震應。得志故鳴也。坤爲牛。爲馬。震于馬爲善鳴。在謙鳴。勞求止也。在豫鳴。反下順也。故有此象。始豫輒鳴。猶諺所謂乞兒乍富。故凶。

六二：介于石。不終日。貞吉。象曰：不終日貞吉。以中正也。

周易正解

卷六

十五

豫

六二陰柔中正。上无正應。處初與三之間。介然特立。居坤土中。安定如石。互艮之象也。境當豫順。中正爲難。二與四同功。而上交不諂。下交不瀆。旣不爲鳴。亦不爲肝。无所覲望。係吝。以至昏迷終日。故貞固而得吉也。二至三互離日。不成互坎爲隱。又互艮爲止。加憂知止。故爲不終日之象。象曰：不終日貞吉者。宴安溺志。豫境難持。苟不中正。有所希覲于前。必有所係戀于後。惟中正者。清靜寧一。所以見幾而作。不俟終日也。中正當作正中。叶韻。介于石。靜而定也。所謂順以動。豫坤象也不俟終日。

明而決也所謂豫順以動震象也顏子不遷怒介于石也不二過不終日也惟靜故明惟定故決所以知幾不改其樂而豫也然二不言豫何也雜卦傳曰豫怠也君子終日乾乾有終身之憂故不為豫聖人以憂患作易也六爻惟二五不言豫二貞吉不為豫也五貞疾不能豫也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三為順之終將動之交以陰居陽不中不正動未至而張目驚顧自悔恐遲其實豫尚未至也故有悔此小人之仰視人鼻息者也三四似離為目有盱象象

周易正解

卷六

十六

豫

曰盱豫有悔惟不中正故有患得之悔所以與二異也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

九四以陽為動主乘順之極故為從容自由動而豫悅之象一陽起于地中羣陰響應是有大得也然以陽居陰非君位而衆皆悅之處動之初富貴突來有疑之象蓋四乘三當上下之交時未至而望故三悔其遲時至而得故四疑其驟大抵恆情豫悅者少誠實疑者豫之態也故王者誠則皞皞霸者詐則驩娛

九四外陽內陰才有餘而誠不足故戒勿疑也為豫之主下應志窮之初初鳴以求三盱以望二于石之君子亦與同功此孰非四之朋也趣操不同或未免疑然時既大得則宜推誠布公使賢愚愈忘則朋合聚而聯屬矣蓋動豫順順豫動間不容髮豫之時疑則動順兩失何以得由而諧衆願乎惟誠惟信衆乃可孚四互坎有疑象盍合通簪聯也如士喪禮以爵弁服簪裳于衣之簪勉強聯屬之意簪以聚髮古者用竹為簪震為竹一奇橫互衆偶聚之有合簪之象象曰由豫大有得者朋合相助動而得順其志大行

周易正解

卷六

十七

豫

也此其臣權之震主者乎

九四在謙居三堅止不進今反居四故有疑象止者艮之堅疑者震之動在謙三終吉未即得也萬民服非其志也今在四大得志行則功利之私情也言朋非泰之中行也言簪強聯之使合也齊桓晉文足以當之不然有臣如此而六五何以有不死之疾與象傳傷五之乘剛則四之得志亦自得耳是以在謙為三則二與初并承其休今居四則五與上并受其咎此數往知來之占也

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未

亡也

六五雖居尊然時已屬四得衆大行四爲豫主五鬱鬱不樂故爲貞疾之象然得中无凶故爲不死之象互坎爲心病疾之象象曰六五貞疾者下乘九四陽剛爲豫主衆陰皆歸五失志不豫而疾也恆不死者以其位本居尊守不失中雖不豫猶不至死亡其猶士之不佞求而中未化者與

易言疾凡五无妄之九五損之六四豐之六二兌之九四其疾皆可愈惟豫之六五云貞疾則是沈痼之災不可愈也然則生于憂患而死于安樂豈不信然

周易正解

卷六

十八

豫

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上則動之終豫之極已故爲冥豫冥昏迷也重陰之象和樂者至此忘其終豫備者至此忘其始樂極則憂數窮則反震无咎者存乎悔故爲成有渝之象成終也渝變也能變則无咎不變則其凶可知震雷之上其象爲冥上變爲離日以化冥全體成晉明出地上則昏迷惺矣象曰冥豫在上者當覺悟改省何可長冥而不知變耶易道无窮窮則必變故象傳每至上言何可長

隨三三震下

序卦傳曰豫必有隨故受之以隨言人能謙以致豫則能悅以隨時不謙安能豫不豫安能隨三者道同而幾相因幾在時天下時而已適時莫如隨夫子仕止久速上律下襲无可无不可隨也下從上貴從賤人從天欲從理邪從正隨之善也反是謂之說隨小人而无忌憚也君子之隨時中也道有萬殊事有萬端物有萬形古今之往來習俗之升降人情之反覆其理无定其變无常遠无可據之典近无可依之則而能從容委蛇隨時中節非天下之至神其孰能與

周易正解

卷六

十九

隨

于斯故曰隨時之義大矣哉爲卦本乾上坤下順以隨健而乾以一陽來坤爲震坤以一陰往乾爲兌以陽下陰是以已隨物也陽動陰悅是物來隨我也以我隨物而後物隨我君子未有不舍己而能從時者舍已從時時爲我用隨之義也卦爻三陽三陰陰隨陽陽隨陰初九以陽與六二遇陽隨陰也六二下係初九陰隨陽也六三上係九四亦陰隨陽也九五孚上九亦陽隨陰也初无心得隨二三上下係念四以陽居陰在上之下與初合德衆皆隨之而上承九五雖以陽遇陰然四權重而不逮于五五位尊而不

失于上動而能悅各盡相隨之道情有公私得失而皆无爭競之患君子觀爻象而知從時之義矣夫始惟其豫也喜以隨時无拂逆之情終惟其隨也怠以養安成不飭之禍乃所以啓蠱也隨以長男隨少女中互爲漸故雖隨而動能自主蠱以長女蠱少男中互歸妹故陰爲制而陽不能止是故隨者文王之所以事殷蠱者武王之所以造周此二卦之占也

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨者順從之義得則爲時中失則爲說隨得所以繼

周易正解

卷六

二十

隨

豫失所以啓蠱故其占爲元亨利貞而後可无咎彖曰隨者乾以一陽來坤初爲震坤以一陰往乾上爲兌震動于下兌悅于上下動上悅陰陽相隨然動有正與不正而悅有道與非道有時焉行乎其間必大而无我亨通正固乃得无咎天下悅而隨之非隨我也隨時也我以大亨貞隨天下則隨不以我而以時天下以大亨正隨我則亦隨時而非隨我天道也聖德也隨時之義豈不大哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤至卑柔也雷至動而剛也雷伏澤中隨從之義也

君子觀雷奮出地震驚百里而其伏也深蟄于九澤可知天下至動常養于淵嘿察察而明躁擾自用則動與時忤君子適時養晦神明不過用有嚮晦入室宴居休息之象寂于未感穆于无聲沈幾靜慮若雷伏澤以待天下之感何動不悅而隨時乎

震東方日出暘谷之鄉兌西方日入昧谷之鄉由震趨兌嚮晦之象互爲巽艮入息之象

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九爲成隨之主官主也九自乾上來隨坤居初爲

周易正解

卷六

二十一

隨

震主器爲長子官之象也守莫如官而乾來易震有變渝其官守之象然上九初六本皆不正九變居初則得正而成動悅故貞吉震爲大塗前互艮有出門之象遇六二與之交則出門爲不徒矣象曰守官而渝者陽來居陽亢而能潛男下于女所從得正故吉也出門交有功者初无係累以初隨二專一而无所失也二三皆失以不專也

六二係小子夫丈夫象曰係小子弗兼與也

卦本乾上坤下乾坤父母乾一索于坤得震則坤有母道焉以六二視初九猶小子其視九四猶丈夫也

六二以陰隨陽欲上隨四而下係初初近而四遠爲係子失夫之象象曰係小子是棄其夫而不得兼與也此隨之有係累者也

六二雖中正然當隨之時而中立未免于兼係上互巽爲繩有係象或謂係者繫于上也二上繫三三上繫四謂三上繫四可也謂二上繫三則三可爲二之子手係與繫通而小異繫懸挂也如云設卦繫辭論語云繫而不食則懸掛之意係牽絆也孟子云係累其子弟則不必懸而皆可言係六二係于牽絆之意不妨子在下故六三象傳云舍下明指舍初爲失小

周易正義

卷六

二十二

子也在蠱初九亦子之象二卦皆以初爲子

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

六三亦本坤陰初亦子也四亦夫也上近四下遠初故爲係夫棄子之象四以陽實貴而近君三得隨之陰隨陽下隨上賤隨貴故爲隨有求得之象然利于居貞蓋六三以柔居剛本不中正而上當四五兩陽惟自處以正則可耳象曰係丈夫志舍初九也此亦隨之有係累者

二三本皆坤體乾九三先下隨坤故坤六二六三皆

往隨乾有妻隨夫母隨子之象焉陰柔不斷故皆言係二係初子而失四夫則母所失者亦子所必欲得也三係四夫而失初子則母所係念者亦子所終必往也故九四大有獲以此

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四以剛居柔上承九五位極人臣當下之交雖與初敵應然二既以係初失四則初必偕二以往四三既以係四失初則三必依四以招初故四雖无應而隨在有獲理數然也顧二本非君以剛承剛當下之

周易正義

卷六

二十三

交衆皆從之挾震主之威冒獨攬之嫌以自貞守危疑之凶所不免也但位本陰柔處隨之時居兌之下悅以隨五互艮之止其道光明所信在道足以自明于君亦可以无咎象曰隨有獲者四本无逆節但功高身危有凶之義非不義而凶猶同人六二之有吝道也有孚在道者誠敬自明使諒已之有功于君也大傳曰四多懼近也五多功貴賤之等明功明之于五也

豫隨九四皆大臣也豫之有得即隨之有獲豫柔主在上四志可行故其戒在君而五爲貞疾隨剛主在

上四不敢專故其戒在臣而四爲貞凶凡居此位者主于信孚豫勿疑乃可得衆隨有孚乃可得君豫之四不能無疑者雷在上動也隨之四能有孚者雷在下伏也故豫主柔隨主剛主剛而臣隨之矣

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

九五陽剛中正以居尊位得九四在道之輔率下之人心以隨五君臣相悅无爲而治故九五能以其盛節高致進孚于上而其德益嘉美貴而不驕所以爲吉美在上曰嘉孚于下益篤于上故曰嘉五孚于上亦隨之象不言隨者五尊也象曰孚于嘉吉以位正中故下能得四進不失上剛而能悅尊而不失其隨也

周易正解

卷六

二十四

隨

嘉者盛德至善无以復加之稱五尊无上又能孚上所以爲嘉文王有二以服事殷孔子謂周之德其可謂至德者此也或謂五无隨處隨之時五雖尊安得无隨苟違卦德何以爲嘉違時何以處中文王內有四輔外事亡王孚于嘉也故從古帝王盛節高致鮮有如文王者或疑紂未可稱嘉惟紂不害而文王能隨所以爲嘉非謂紂嘉也聖人立言有法如此上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係

之上窮也

此隨之極也以六居上處非其位勢已窮矣難與圖存矣九五中正居尊處隨盡道猶必拘縶而係之又從以繩維之其勢愈危其追隨愈力是爲文王享紂于西山之象拘鉤通以手樓聚物也猶禮云以袂拘而退之拘從維謂重以繩維之也亨貢獻也以商紂之危天下隨周无異九五同心之輔非乏九四文王小心服事以臣節終焉隨之至矣所以爲嘉西山西周岐山也係維互巽繩之象西兌象山互艮之象凡時王稱王上卦本乾體坤往居之有臣終君之象象

周易正解

卷六

二十五

隨

曰拘係之者孤陰處无位之地理數已窮非拘係從維不可隨也

蠱三三艮上

序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也凡以喜豫隨人者其人安樂无事我亦以安樂隨之兩无所事則因循苟且糜爛潰腐時所必至如木朽蛀生外視无事而中實有事蠱之象也蠱者隨所養成非一日之積爻象皆父母之蠱而子幹之也昔文王遭紂演易周公承厥考繫爻故易象往往自寓隨蠱二卦皆商周之事隨上六文王所以事紂也蠱

六五武王周公所以承先也其上九殷士之不臣周者也方文王之服事殷也以陽下陰以剛隨柔自盡其隨而已紂惡不悛陽日異于下陰日驕于上是以敗壞而為蠱武王以子幹父固非文王之心而亦豈武王之得已乎天運時行故曰終則有始商終而周始也先甲後甲取象甲子昧爽之事也卦本乾坤而蠱反隨隨本天地否乾上一陽來居坤是為君之純臣故有官渝之功有在道之乎進為孚嘉之主而不改用享之節臣道也蠱本地天泰坤上一陰來居乾下是為父之肖子故有承考之孝幹蠱之功獲承先

周易正解

卷六

二十六

蠱

之譽而不奪義士之守子道也使居文之時為武之事是以幹為隨居武之時為文之事是以隨治蠱也商能識時可不至蠱周不乘時不終于蠱乎此序卦之義也六爻初為卦主乾之嗣幹蠱之子也二三為父母三后之令緒岐豐之舊業也六四進而且止天時未至盟津之事也五功成名顯幹蠱事畢也上六則首陽二子與東郊之多士周公繫爻以勿忘文考西山之志皆象數自然非強設也大抵易无方而象无常以卦上下體占則艮為商巽為周山止而巽順也艮山巽木山以成其木也巽木艮土木以勝其土

也艮上六在幹蠱之後為株薇之義士當蠱之時即衡行之獨夫象不可執一論也或曰戡亂以武蠱之主以巽何也夫陰之有制而能權者莫如巽以臣正君以子幹父事可有為而分不可不辨君父陽剛臣子陰柔桀紂可誅而君臣之名不以湯武改是以巽也或曰蠱者自治其蠱非也聖人何蠱之有人蠱而聖人治之故序卦曰隨人者必有所事人即蠱之人也聖人視人之蠱即己之蠱紂之蠱即文武周公之蠱也易者天道紂亡周興天也非人所能為也巽為風為木為入風从虫物之善入者莫如蠱蠱入

周易正解

卷六

二十七

蠱

木則壞而為蠱凡蠱風化也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱中潰之病而元亨何也易道窮則變天時沍寒是生陽和未有有桀紂无湯武者也夏商之末造聖人之元亨也利涉大川者幹蠱之事艱難勤劬之事也應天順人時至而行則利矣巽為木兌為澤有利涉之象甲者日之首凡首事者稱甲甲為木巽象也初六巽首也自隨上來為蠱之主在隨為先在蠱為後先三後三上兌下巽三爻往來之象先三日至甲終也後三日自甲始也凡時之終不干終之日必有所

先凡時之至不干始之日必有所後商亡周興豈在甲子昧爽初天時未至豈能元亨利涉蓋卦本剛上柔下蠱非一日之積治蠱非一日可辦時將至有所先時未至有所後也

先甲後甲因先後二卦正倒取象猶八月有凶改邑不改井之類巽九五云先庚三日後庚三日者巽反爲兌兌居庚方後庚三日以癸爲終而先庚三日先可爲始故云无初有終所以與甲巽

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行周易正解 卷六 二十八

蠱者隨之及隨本乾上坤下陽來下陰而蠱則坤上乾下坤以一陰下乾爲巽乾以一陽上坤爲艮艮止于上巽順于下上驕下慢委靡頹廢腐敗而爲蠱蠱者世俗人所謂凶咎易所謂元亨也易逆數也逆以知來无廢不興无極不反天道人事自然故曰元亨而天下治也利涉大川往有事者卦由初至五然後功成譽立歷咎厲悔吝而後濟涉險之象也先甲三日後甲三日者巽木爲甲甲爲干首先至甲終後自甲始隨上之兌反爲蠱下之巽其象如此終始循環也

天行之數非人所能爲也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

艮爲山巽爲風艮以一陽止于上陰閉不得舒巽風鼓于山下谷虛風入而爲蠱如蟲之聚腐外合中潰也君子占象知天下頹敝由綱紀弛也而以禮樂刑政振作乎民民不與行由上失養也而以勞來匡直涵育其德振作以象風之動涵育以象山之虛興衰起敝其道用柔故頤否在包休幹蠱在振育所以先甲三日後甲三日順時而不迫也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意周易正解 卷六 二十九

承考也 初六自隨上來在隨爲臣之終來蠱爲子之始以坤龍之戰及乾龍之潛身爲巽主有權有制儲君世子之象在隨初爻亦爲小子今來蠱初則嗣服方始先緒未振賴以幹立有子知此厥考可无咎雖未免危厲而以柔承乾奉天順時巽稱而隱故終得吉象曰幹父之蠱者先考有未竟之緒意在承考也意者事之端初象也意隱巽象也

蠱反隨隨初二三爻于母相隨之象故蠱初二三爻亦子事父母之象

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

初居乾下爲子則二與三有二人之象二居中故爲母在隨之二係于失夫者亦母也二互歸妹之兌女有母蠱之象故爲幹母之蠱然九二陽剛无乃過直婦人之事未可求備剛而得中巽爲不果故其占爲不可貞象曰幹母之蠱柔得中也二即隨之六五孚于嘉者能隨昏主不能事婦人乎

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三居下之上有父之象互歸妹之震男有父蠱之

周易正解

卷六

三十

象故爲幹父之蠱三本重剛多凶巽究爲躁上與艮交互震而動在蠱之時必有改父之政者故爲小有悔然所失小所全大故无大咎象曰幹父之蠱達孝善繼終无咎也

卦體自三至五互震動爲男爲帝爲反生故有嗣君幹父蠱之象

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

四以重陰過柔居艮之下當外之交止而難進互震以動且進且止幹蠱而寬裕往而見吝未決進也其殆觀兵孟津之時乎故象曰裕父之蠱往未得志也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

六五以柔居剛得中而尊本坤之黃中正位居體者也艮止而明天道下濟績緒功成身不失顯名故有幹蠱用譽之象互兌在下爲悅爲口有譽之象象曰幹父用譽者初意承考今果承先以德也禮曰承文武之德追王上祀是也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

六五幹蠱譽成天下事定矣率土皆臣侯化爲王在隨之時所僅僅拘係者而今亦亡矣九以陽剛居上不肯下事五而以高尚不屈爲事猶然隨上西山之

周易正解

卷六

三十一

遺風也王侯之事在經濟匹夫之事在名節不言所事者爲聖人諱也象曰不事王侯雖不預幹蠱之事遑時獨立而天下萬世猶見耿耿不磨之志故聞夷齊之風者頑夫廉懦夫立亦各言其志也已孝子忠臣并行不悖蠱所以元亨不言利貞也蠱而貞則武王不得誅獨夫夷齊不餓于首陽矣周公相武王革商其繫易不沒西山之事聖人大公无私之心可見易道之大亦可知而世儒誦父象爲文王作是首者而語視也

商周之事在君臣父子間王人難言之惟卦爻可以

象六形容觀天時推人事自然之數莫之能違故曰
易者象也天地帝王古今成敗象耳易所以大也
先儒謂爻象若但執一事論則三百八十四爻但可
配三百八十四事如隨蠱全卦分明各據一事而凡
為人臣子隨分自盡皆可以此象之臣子之道孰有
過于文武忠孝之事孰有大于隨蠱者故雖直據一
事亦自非拘

周易正解卷六終

三十二

五

周易正解卷七

臨 ䷒ 兌下 坤上

序卦傳曰有事而後可大故受之以臨臨者大也易
謂陽為大蠱方亨而陽長故大臨者相親向之名雜
卦傳曰臨觀之義或與或求下悅而求上順而與故
曰臨明主在天下大悅非幹蠱之後曷克有此而
或者謂君德莫如剛夫自屯蒙以來十七卦矣柔者
多吉蓋乾健在下則有上進之勢居上則過剛坤順
居上則有謙順之度在下則過柔故人主柔順中正
未有不吉者而其命卦則以陽為主陽進臨陰則名
周易正解 卷七 一

為臨陰上觀陽則名為觀然說卦之象山澤通氣可
謂臨矣必取諸地澤何也惟相親然後可以相臨羣
山之下有大澤而高卑勢殊澤不能以水浸山山不
能以高順澤是相背非相臨也故澤遇山則損惟地
勢卑而下以順澤澤水浸而上以悅地水土衍而相
親猶人主平易近民歡樂附上所以臨也爻象初
二為咸臨澤水自山下也初象澤底漏則水不積故
為貞吉二澤水逆升故為未順命三水及岸故為甘
為憂四地與水接故為至五地澤正應有觀水之象
故為知上地愈厚而澤愈深故為敦初二乾體水為

乾精故陽長象澤水生陽悅而長陰順而消所以爲臨也五行之氣相親莫如水土故水地爲比先王以之親萬國地澤爲臨君子以之臨萬民後世人主上驕下慢雖曰臨之上不順而下不悅實相背耳

臨元亨利貞至于八月有凶

臨相向也天地將交二陽上悅坤陰下順居然有天行方健之勢故其占與乾同聖人喜陽盛而憂其衰故曰至于八月有凶蓋臨反爲觀則陽消陰長臨上四陰反爲觀下四陰往來有八月之象猶蠱之先三後三也八月夏正建酉之月陽生于十一月至十二

周易正解

卷七

二

臨

月二陽升上餘四陰臨之象也陰生于五月至八月四陰升上餘二陽觀之象也月主陰日主陽臨憂陰故稱月復喜陽故稱日詩豳風七月五月言陰也一日二之曰言陽也有者或然之辭得其所謂元亨利貞則凶可免矣免于凶卽元亨利貞矣兌正秋也八月秋金正玉潮汐方盛澤水泛溢地上故爲八月之象

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

所謂臨者陽剛漸長兌悅于下坤順于上順與悅非

柔懦也剛得中矣陽與陰非違背也上下應矣故謂之臨所謂元亨利貞者大亨以正乾之道也乾有四德故行健不息臨能此四德則純乾矣所愛者行健之難少不自強其消亦易反而爲觀四陰在下二陽在上陽消不久矣然聖人不于觀言凶而于臨發之者觀則陽已消爲戒于方盛也

浸者漸漬不覺澤漲之象道書曰天地之道浸浸故陰陽勝列子曰一氣不頻進一形不頻虧浸也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地是澤之岸也以岸視澤地向下而澤向上

周易正解

卷七

三

臨

情境親附无如澤與地地本卑順而澤水上浸澤本潤悅而地勢下順君子以兌悅之心教人爲善浸潤含有如澤之深然亦惟有地而後教可施也以坤之量容受斯民保安生全如地之廣然亦惟有澤而後民可保也教思者兌之悅容保者坤之順无窮者澤之深无疆者地之厚上下之情接君民之分親是君子之臨也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

以剛居初二陽並進故爲咸臨咸皆也和同之意陽道浸長生氣咸和咸澤在山臨澤在地水自山入澤

二陽漸上有澤水浸長之象故為咸臨但其體本陰其德為悅上應重陰苟悅不正則初變為咸之拇志在外而本不立陽德衰矣惟貞固不息陽長則吉象曰咸臨貞吉者陽方上行立志貴始兌體柔和陽能以專直之性行不息之貞勿悅以非適則吉也

初二象咸臨以戒陽也臨之初二為陽進遇互復陽長之象故初曰志行正二曰未順命咸之初二為陰進遇互姤陰長之象故初曰志在外二曰順不害臨以兌遇坤兌女坤母初二雖陽卦體本兌女向母其象仰兌伏艮陽藏陰也咸以艮遇兌艮男兌女初二

周易正解

卷七

四

臨

雖陰卦體本艮男下女其象仆艮伏兌陰藏陽也二卦初二兩爻變動相倚聖人為陽慮故于初戒以貞為行于二教以不順為利其設象微其愛陽至矣即象辭八月有凶之意

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

九二陽悅而長咸和浸盛進不容已不待貞而自吉以從臨順往无不利象曰咸臨吉无不利者九二上應六五陽道方亨進不可禦五以上臨下二以陽臨陰上臨下為順下臨上為不順又兌主當前陽進遇主以乾化澤悅未可成命自主出五為爻三三為兌

主以二承應當臨之時皆有未順命之象坤互重坤有順象兌本乾體乾為天有命象三變為純乾五變為夬而尚皆未順命陽往即順矣故其占為无不利既曰利又曰未順者卦體陰悅使陰順為主制命則陽消而臨恐為咸矣不順則陽日長所以利也臨相臨也陰下臨而來陽上臨而往往來之間有順逆之象又爻自下而上為順故曰數往者順凡象不主一義

周易正解

卷七

五

臨

二與初皆咸臨初貞二不言貞何也初為氣始初變則陽進而孤如草木敷榮根柢不固則槁初貞二自長二无不利初貞培之也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三為澤主承坤之交羣陰方順三臨之而上悅故為甘臨蓋水土和而生味浸淫相得自以為甘然陽氣方升坤雖順非順悅而順陽也三雖悅能悅順而不能悅健而三且甘之不知憂之將至故為无攸利坤以致養五味土為甘兌為口遇坤至故有甘臨之象互震為動有變悅為憂之象變則為乾成泰故為既憂之无咎泰九三艱貞故有憂之象曰三以陰居

陽位不中正邪端而為其悅既憂之則陰變陽其咎不長矣卦體本地天泰特以六三一爻為梗故曰位不當凡言位不當者皆咎之之辭

八卦惟兌以陰踞陽上而為悅女子小人之象與聖人乾惕之心易憂患之義違故凡兌六三多不吉在臨憂之則无咎蓋安樂生于柔憂惕生于剛乾來則憂安樂則咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

六四為地澤之交澤上有地澤下亦本皆地也然在兌則澤水上澤見澤不見地至四澤盡坤來水際見

周易正解

卷七

六

岸地與澤切至親臨正在此故為至臨又與初正應地深入澤底臨之極至也水土相依順悅相承求與相接故无咎象曰六四下順其臨疑于有咎然以陰居陰當位而至非其咎也不若六三以陰居陽必憂之乃能无咎耳

野水連天遇防則止秋江湖湧抵岸則盡至臨之象也八卦坤次兌後在臨兌反向坤遇坤來有至象

凡錯卦在上象多用外爻臨取地近故坤用下三爻至臨即坤初六堅冰至在坤以陰居初至不當位在臨以六居四是當位也知臨即坤六二不疑所行敦

臨即六三含章可貞在坤從王事則志在外在臨下順天三則志在內故象傳明之其取坤下何也地之臨澤者貴卑乃能順悅而成臨坤上地高則遠澤而臨不成

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

六五柔順中正以居尊位為臨之主即坤之六二直方大不習无不利不疑于所行者也故其象為知臨坤虛而方有知象下與九二正應二本乾體乾為知文明在澤龍德方長六五地道正中順而下應六三悅言孔其媚以求同其斟酌淺深消長盈虛五能研

周易正解

卷七

七

幾察理虛中觀變以濬其源而疏其壅遏其流而防其潰蓋澤深水暗小知用鑒察見淵魚犬知用順行所无事以承乾知故其象為大君之宜蓋地卑臨澤有親下之象虞舜察通好問用中于民所以天下大悅而歸已聰明睿智足以有臨其象如此象曰六五知臨宜為大君者君德莫尚于中知莫貴于行禮云道不明由不行如舜用中乃為大知六五得中直方光大不疑于所行故宜君也之謂指坤六三其象曰六二之動直以方臨自二至五互震有動象澤地方大平直有知象天道玄遠其象冥漠地道平直其象

先則故行中謂之知也

兌位鄰坤是地之闕陷而為澤也卦氣正秋當乾坤之間其象毀折隔天地而為否八卦自西北轉而東出坤隨兌兌隨乾今坤在兌上兌有回向之象故卦體本乾含兌以臨坤將交成泰是以為臨其為知臨何也天道園而神地道方以知大傳曰神以知來知以藏往乾坤往來彰察而生知臨小往大來天地欲交而中毀于澤其在秋冬澤涸而天升地降乾知陰坤知阻所謂知藏往也春夏澤漲而天降地升天道下濟而地道化光所謂神知來也神來則臨陽氣克

周易正解

卷七

八

臨

滿兩間細縕萬物光輝坤六二所謂直方大不習无不利不疑于所行知光大者此也是謂知臨

五以地中下臨澤中有大君臨民深悉閭閻之象恩滅浩蕩澤被生靈天下大悅臨之象也人主居高臨下惟卑順近民則民悅故象不取正位居體而取六二不疑蓋五本正位人主不患不知患不行中不中則知為苛察不行則知為權術奚以宜民大君知臨惟其順耳故象傳以行中釋之孔子曰知者樂水孟子曰所惡于知者為其鑿也如禹之行水則无惡于知禹之行水行其所无事知者行所无事則无惡于

知矣禹大君也行坤也水澤也无事順也无惡悅也故萬世稱神禹知臨也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

上六坤終處臨之時地勢愈厚則臨澤愈深故為敦臨敦加厚也下乘六五知臨行中苟不加篤則順不繼而澤有時竭求者未已與者先倦則臨不終上六以柔居上順以益順輔助六五以下順九二使陽氣克滿泰運中和所謂教思无窮容保无疆也故吉雖以陽居亢厚以臨下可以无咎象曰敦臨之吉者在坤六三或從王事陰方上進志在外也故无成有終

周易正解

卷七

九

臨

在臨自上臨下從五應二志在內也故從五所以從王五知臨則上亦知光大矣故吉苟志不在內以柔居上未免于戰鳥得无咎

兌悅善隨而亦善向悅以隨乾天園而運故其旋不處而成履悅以向坤地靜而方故敦臨不動而成臨○卦體未泰三上敵應上志在內望泰來故吉也卦體既泰三上正應上志在內則為城復于隍象故敦臨之吉正以其臨之位不當耳以爻象占六三兌主毀折有澤水潰決之象上六敦臨敵應有益土厚防之象將以補決生乾也以人事

占六三小人其悅上六敦重自守將以化悅爲泰也以治功占六三爲驩虞上敵以真誠下求元已上與不倦皆敦臨之義象未可執一論也

觀
䷓
坤下
巽上

序卦傳曰臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀者臨之反相臨而後相觀四陰下來二陽上往臨所謂八月凶者此也聖人以二陽在上有大觀之象故名觀以尊陽也羣陰在下其情隱二陽在上其光遠无所不見而非察察之明是故大君有孚顒若而羣情自順蓋目擊之謂觀目者神明之戶牖觀者神明

周易正解

卷七

十

與物接毛嫱西施耳食猶豫接于目則胡然天胡然帝劉項之爲匹夫也觀秦皇而攘臂見可欲則心動觀色思淫觀味思嗜觀君子思善觀小人思惡五百歲一聖人出聞而知之亦一人耳目觀洙泗薰良者且三千七十故曰聖人作而萬物覩莫知其所以然而然物有雌雄相視而孚化者矣老以內觀致長生釋以妙觀成圓通皆觀之用神之所爲也知神之道操神之契黷于无色潛于无象尸居而龍見不顯而神交四海之廣千歲之後宛如覩面而況親炙之者乎聖人在上所以知微之顯不大聲色而風行雷動

如衆星拱北辰者神之爲也豈見顏色之謂觀乎見顏色而後謂觀聖人觀民與民觀聖人亦寡矣神者陽也觀莫大于陽天地之氣陽而已陽可觀陰不足觀故卦與比相似比一陽而觀二陽比九五與觀九五同爲大君而觀上九則大君之儀衛崇高富貴所以爲大而人爭觀之者也序卦云物大而後可觀此也然陽旣衰矣猶謂之觀何也蓋陰陽之消長雖天行而觀變知幾存乎人臨觀二卦或與或求臨者陽悅陰順陽求陰與泰之幾也觀者陰順陽入陰求陽與剥之幾也天尊地卑陽上陰下定分也定而不交

周易正解

卷七

十一

則否交而中和則泰往來有偏駁則理有得失事有休咎陽自上來臨則將泰泰至則情親陰自下往觀則將剥剥至則災近故臨自近往遠觀自遠來近否雖二氣不交而陰隔在下觀則陽旣不下而陰益上窺故六四之象曰觀國之光者自遠來也幸陽猶當五位故四見光至剥則五位有官人而四爲近災此其際也烏可以不觀乎故九五之象曰觀我生君子无咎惟君子能以中正觀天下則下觀而化故无咎苟非君子能免于咎耶人主反觀其身爲君子則左右前後莫非正人左右之志輯則天下之望歸焉其

身无足觀。豈惟遠者失望。羣小窺伺。于肘腋而其志
叵測。故觀不惟遠。惟近在人在已。不觀民而反觀
明。有見秋毫。而或蔽于晷睫。觀有眩目前。而或失于
背後。故上九之爻象曰。觀其生志未平也。夫使近者
志未平。欲遠者順而悅難矣。臨觀二卦。巽與悅殊。其
順則同。天下之利成于順。天下之害生于順。陽來陰
順。爲臨順之利也。所謂牝馬之貞也。陽往陰順。爲觀
順之害也。所謂弑君之漸也。故文言曰。辨之不早辨。
觀之謂也。是以聖人觀象知吉凶。數往知來。因順知
逆。觀之義也。

周易正解

卷七

十二

觀去聲。盥而不薦。有孚顒若。

觀猶示也。示人可觀也。觀之爲道。色授神與。而人自
喻。如王者以鬱鬯之酒。灌大賓。主人盥手獻爵。尤邊
豆之薦。所貴者至誠。中孚禮貌莊嚴。不在鋪張行事
之迹也。世以目力爲明。以察爲見。而觀道始多咎矣。
顒。大首也。詩曰。顒昂昂。二陽在上之象。所謂大觀
也。論語曰。君子修己以敬。出門如見大賓。正其衣冠。
尊其瞻視。儼然人望而畏之。舜无爲而治。恭己南面。
此盥而不薦。有孚顒若之謂也。
按禮器云。諸侯相朝。灌用鬱鬯。无邊豆之薦。周禮小

宰之職。凡賓客贊裸。大宗伯之職。大賓客則攝而載
裸。裸與灌同。諸侯朝于天子。始至。天子使大宗伯裸
以鬯酒。无邊豆一獻而罷。禮至无文也。諸侯相朝。亦
然。鄭康成謂諸侯貢士于天子。大夫貢士于其君。皆
以此禮。賓士然考諸周禮。有賓興之文。无飲酒之禮。
儀禮有鄉飲之禮。无賓興之文。鄭以鄉飲卽賓興。无
據。以盥不薦爲賓興。因爻辭云。觀光用賓。而附合之
也。不知惟裸无薦。惟鬯稱裸。惟天子有鬯。諸侯錫鬯
乃有。不錫則資鬯于天子。若諸侯與大夫賓興。安所
得鬯。徧及无爵之士。此鄭氏言禮所以多附會也。爻

周易正解

卷七

十三

辭。觀光用賓。亦以天子賓諸侯爲象。王者賓萬國。惟

諸侯稱大賓客。小雅蓼蕭。燕來朝。諸侯曰。既見君子。
爲龍爲光。是也。士興自鄉。可稱賓。至天子所未可達。
用賓解易者。襲康成之訛。而王輔嗣又以爲祭祀夫
祭祀而裸。豈有不薦者乎。
禮祭饗設洗于堂下。東南主賓將獻酢。則下堂洗。坐
奠爵于地。相揖拜。起立盥手。洗爵升堂。獻酢。巽居東
南。故爲盥洗之象。坤爲地。堂下坐拜。奠爵之象。巽爲
高。長立。洗升堂之象。互艮爲手。巽自臨兌。往爲澤有
水。象凡鼎俎在堂下。坤在下。偶虛爲无薦之象。鬱鬯

芳香爲巽木臭之象主賓在堂上執事在堂下爲觀象自堂下觀堂上見其首爲顓若之象巽齊潔爲盥之象

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

二陽在上大觀也以地承風順而巽也九五陽剛中正居上觀下故謂之觀盥而不薦有孚顒若上自爲觀非有意于民之我見也下之觀者神授精喻无爲而自化觀道所以爲神此天道也聖人之道也觀天周易正解 卷七 十四

之神道而四時无差忒天无爲也大觀而已聖人法天以神道設教民日遷善而不知聖人无爲也亦大觀而已蓋本其顒若之孚表正天下而望風順附聖

作物觀不見以目見以神雖百世之下千里之遠仰之如日豈觀面之謂觀乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教風行天上則不見其迹行地上則萬物之撓動可見然可見者物之動而風本无迹惟无迹而後其行速猶觀所見者物之象而見本无象惟无象而後其感神此觀所以取象于風行也先王用此道省方國觀

民風設教以教之上行下順風動草偃是先王之觀也爲卦四陰在下占候之家謂陰氣盛則下有謀上者以發奸爲明秦皇所以東巡也聖人之觀如風行地巽以教之而已

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也二陽大觀在上四陰皆仰觀之初陰最卑巽爲高長初在下猶童子也童子顒蒙見形辨色而无視遠之明互艮在上爲少男仰觀艮有童子之象小人凡民也陰爲小人羣黎百姓日用飲食其爲童觀无咎苟學士大夫爲小人之見則羞吝矣故傳曰小人道也周易正解 卷七 十五

日用而不知亦謂之道

男子始生桑弧蓬矢以射四方示志遠也其在童蒙不出戶庭見賓客則避攜以入國則悻而啼見官府儀仗則喜且懼故其象與六四觀國賓王敵應至能壯行則亦六四矣

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

觀漸近漸明六二稍進矣以陰居陰位本中正然互坤重陰幽閉于內其見不能大互艮當前爲門闚巽在外爲長女二以坤體居中爲女有自門內闚視之象婦人見不踰闥以此爲女子之正則利矣若學士

大夫而亢域外之觀徒窺一隅而不覩其大全亦婦人耳故傳曰亦可醜也

六二得中與九五正應其象為闕觀女貞何也五雖剛中在上而巽體為陰居高不果有女主之象坤一索生巽二居中觀五猶己女也故為門內闕瞰而五亦為觀我生之象觀我生君子无咎則是君子與小人有咎與无咎尚疑未果也故二在下有竊闕之象巽疑而坤順其象如此

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

六三以陰居陽其見未定當外之交進退之際下為

周易正解

卷七

十六

觀

順而上為入其進本易見可入而不審則未免自失故爻辭教以觀我生生平生也反觀平生所學之道自決進退蓋居下之上其見已超于婦人童子而與五同功志本相求但混于羣陰之偶未得觀明主之光必自審有可求之道然後能致上之與以此反觀庶進必以正故傳曰未失道也

坤以巽為女有我生之象三為坤終遇四為巽主有觀我所生之象巽為進退又三在臨居四反來觀居三有進退不定之象四陰皆欲觀五三蔽于四故進退自卜也

三與上正應巽高長上亢躁極而驕不果而疑其為君子小人休咎未分明三又以陰居陽見亦不定故望之欲進且退也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四進遇九五為王四為諸侯入觀天子之象故為觀國之光九五陽剛中正為觀主羣陰爭覩四以陰居柔承乘相得上下志合故其象為利用賓于王賓謂王者以賓禮待諸侯即彖所謂盟而不薦也說見前周禮大行人掌大賓客之禮儀以親諸侯上公再裸而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞

周易正解

卷七

十七

觀

皆用賓也象曰觀國之光者尚見賓于天子也尚與上通舊謂諸侯薦士于王王待以賓禮按王制大司徒大樂正所升士大司馬皆論定而官之臣也非賓也古帝王賓士者惟堯之于舜湯之于伊尹觀之時陽德衰矣聖人憂其衰而象以觀非臨泰之日也其九五非堯湯之為君六四亦非舜伊尹之為士蓋少康武丁周宣之主諸侯脩歲事來觀者耳

九四爻象即用彖象者觀道至四成也觀者陽觀陰陰觀陽或與或求故爻惟四得觀五上皆陽之為觀者耳故觀成于四

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五陽剛中正以居尊位下臨羣陰富有四海當觀之時周徧流覽孰非奄有而聖人以爲九五所觀不在此人主之生非偶然也當觀我所以生者安在乎天爲民作君民乃立國之基守位之本王者以民爲天得之則存失之則亡是我所以生也彼千萬其目觀我我以一人作彼大觀奈何不慎六二闚觀在下隱而未測羣陰方盛閭閻微暖之情未得上通巽體本陰五位陽德之光未能下濟詩云惟彼聖人瞻言百里君子所以省方觀民設教也居此位者果君子

周易正解

卷七

十八

觀

則有孚顒若中正以觀仁者宜在高位下觀而化安富尊榮可永保矣故无咎苟非君子民具爾瞻則咎之不終无矣故象曰觀我生觀民也四陰在下重坤爲衆有民之象坤一索得巽我生之象君子陽爻之象君子无咎巽不果之象

九五剛中其象不如九四吉何也卦主于觀六四陰柔得正而上同盡觀之道矣故吉九五體貌雖崇其德本陰陽道浸衰止于可觀象云大觀以尊陽耳爻云觀我生君子无咎其憂深矣聖人有愛陽之心而時不可違焉能致溢美之辭

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志永平也

上則大君之祿位所謂富貴福澤天以厚其生者故曰其生其指九五觀自上九觀也上九以剛乘五有法家拂士之象于大君崇高富貴威命靈爽凡天所以厚生人主與民所以奉養大君者皆目擊其盛于朝夕左右而以陽居陰不中不正巽究爲躁居此位者其惟君子則剛良相遇觀君之生念民之艱而效弼主之忠天下快觀明主亦仰見師保之功故无咎苟以邪臣乘昏主其必有朵頤富貴而睥睨神器者矣蓋小人見利則動況左右君側窺瞰尤熟觀君之

周易正解

卷七

十九

觀

生則中懷叵測故象曰志未平也目雖至明不見者睫可欲當前忘其肩背危哉九五羣陰觀望于前彊陽窺瞰于後爻辭所以于二陽致悔過之辭象傳所以發觀生未平之義其戒深矣君子因五爻君子而言五苟君子上亦君子矣

凡觀相觀也故雜卦有求與之義上九當下觀之時乘九五之後是五所不及見而爲竊視者也巽終爲躁爲高長有權有制居觀之上爲權臣壓主之象爻辭特以在觀之時二陽猶象君子故致疑悔之辭然天運至此時事可知下應六三所以進而思退爲未

失道也

上九果君子耶觀其生則為周公之弼成王戒以稼穡之艱小人之依夫復何咎居高思危其志固未平也若小人而觀其生則為莽曹之黷干天位又如沛公項羽縱觀秦皇且欲襲而奪之矣其不平之志又何可言此噬嗑所以繼其後也

上九一爻喫緊為人主大寶金鏡蓋恆情視遠則詳反觀則疎目前則明見背則暗九五徒知前為下所觀不知後為上所觀上九知近觀五不知六三進退遠觀上故五不可蔽于近上亦不可忘于遠如是則

周易正解

卷七

二十

相觀而盡善矣

噬嗑三三離上

序卦傳曰可觀而後有所合故受之以噬嗑夫觀之

為卦也陰長陽消聖人尊陽取象于觀然于五上已致憂危之辭曰君子无咎曰志未平小人道長而志未平則吞噬之患起而刑獄作矣噬嗑所以繼觀也故曰可觀而後有所合若曰不可觀而何合之有不

合所以相噬也物情怒而相傷則噬嗑者噬之而合其口也噬人者必強梁古聖王惡強梁之害制為刑獄刑獄又所以噬其強梁者也故猛獸食人謂之噬而人殺猛獸食之亦謂之噬卦取初上兩奇象噬中

周易正解

卷七

三

噬嗑

三偶象被噬者九四一奇中喫噬不得噬蓋初上所噬以有四在中四所以在中亦惟橫制初上使不得噬耳不得噬則不得噬然欲使初上无噬并无四乃可有四在中欲初上无噬不可得已蓋刑獄可以鋤強不可以化強聖人不貴折獄而貴无獄所謂噬嗑而亨者此也天下无強噬弱則亦无刑罰以噬強如是則噬者皆噬而勝殘去殺天下順治矣其取諸離震何也離為電明而決震為雷動而威折獄之道盡此矣謂順中有物何也凡剛之噬柔也苟非更有剛者制之則弱肉餘幾故有五刑之典有司寇之官有

大君主之于上使強梁者噬之不得合亦猶師行險而順以毒天下非得已也故卦中互坎互艮艮為止坎為律艮執之坎陷之所謂順中物也上互坎則火蝕其明而不傷于苛下互艮則雷損其威而不傷于猛刑獄之善物也然傳曰噬嗑而亨則噬未可合乎曰未可噬人而可合人無噍類矣噬嗑人者而合國無典刑矣舜為天子臯陶為士瞽瞍殺人遂棄天下況其下乎夫子曰害人為邦百年亦可以勝殘去殺夫安得百年之善人與為邦乎是絕望之辭也然父取象于肉何也噬象也古罪人用墨劓官刑大辟五

周易正解

卷七

二十二

者肉刑也大傳取象市合此為刑獄何也古者日中為市離日明于上震足動于下故為市合戮人亦于市故為刑獄離為庖厨漁佃取禽獸之肉以供庖厨而殺凶人于市亦猶之磔禽獸也互艮為狗互坎為豕所謂行同狗彘者殺而尸諸市三日故為膚腊乾肺之象初上皆剛閉羣陰于內為園土之象一陽互艮坎居中為執法之象艮為虎為狗坎為盜有噬人之象初上承乘皆偶有張吻露齧之象離為兵戈互坎為血互艮為手有殺象震木有桎梏之象古殺凶人而焚之有火象震陽動自地底有冤滯欲伸之象

震木氣東出有求生之象上互艮止有求生不得之象離在上象頭目震在下象頤頤凡噬合以頤頤上合為獄辭自下達上之象哆口喻舌有對辭質辯之象故爻初為罪人二三四為訊者以達于五而後殺之于上古者前朝後市上在五後為肆于市之象震下為足中互坎為心互艮為手離在上為目離體本乾為首罪人肆尸之象初奇為桎其足中奇為桎其手上奇為桎其項罪人被三木之象所以為刑獄之卦也

噬嗑亨利用刑獄

周易正解

卷七

二十三

噬齧也噬合也齧物而合其口強食弱肉之狀王者以刑罰操強梗同有此象事本非吉而曰亨者以操強有可亨之道也為卦上明下斷故曰利用刑獄象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也卦名噬嗑何也初上皆以奇合偶有上下脣齒之象九四互艮坎居中如有物焉欲嚼而不得合故曰噬嗑噬而嗑則強梁者不從梗而亨矣為卦上離下震離震皆本諸乾坤乾分一奇來坤下為震以剛居內坤分一偶往乾中為離以柔居外是剛柔分雷動

而電明也。下雷上電合而成順。有物在中。章然可見。明威并運。冤滯昭雪。則獄無遺情矣。坤柔居五得中。是上行也。柔宜下而居五剛宜上而居四。雖未為當位。然在噬嗑為刑獄之用。則利何也。有九四之剛。奉雷電之威。苟其君又剛。則慘虐矣。所以利用獄也。噬嗑震上合離也。合則變為大有。君子所以遏惡揚善。順天休命。刑措不用。故亨。

象曰：雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

宜云雷電而曰雷電何也。噬之合自下合上也。頭目不動而頷顙動于下。電先掣而後雷應。猛獸將噬先

周易正解

卷七

三十四

噬嗑

瞋目而後爪牙奮雷以從電也。故曰雷電噬嗑。先王觀象制獄。以明為主。察之明。然後刑可施。以電之明罰罪。以雷之斷飭法罰當罪。天下知情偽難欺。憲令整肅矣。勅整也。雷自地出。象獄情自下達上也。故爻自二至五有下合上之象。凡罪人多隱情。凡訊獄自下。則論公。故國人曰：可殺。然後諸大夫以達于王。噬嗑之象也。

初九：履校滅趾。无咎。象曰：履校滅趾。不行也。

九以剛居初。為頷顙之象。乃所以噬者。故象刑具當罪人也。校刑械也。履校足著械也。滅沒也。足著械遮

沒其趾也。震為足。動居初有趾象。互坎在中。有校象。互艮有不行之象。在初猶輕刑也。小懲而大誡。故无咎。象曰：履校滅趾者。趾為動初。滅趾以遏其行也。不行何咎。不行則不進。而二與三不被噬。獄不成矣。然以震之剛。豈肯止者乎。

校以木為桎。橫制兩足。使不得奔。罪人初被逮。則械而納之園土也。古用肉刑。初犯有斬左右趾之法。為滅趾之象。輕刑也。故象初。

初象罪人何也。罪人冤滯不達。故在下。惡由小積。故在初。事先發覺。故為獄始。然以剛象罪人何也。凶暴

周易正解

卷七

三十五

噬嗑

之徒。未有不剛者。初上彊梁。噬人剛惡也。九四論刑折獄。剛善也。刑獄者。傷生之事。故用剛。老氏曰：彊梁者死之。徒易戒于過剛也。

六二：噬膚滅鼻。无咎。象曰：噬膚滅鼻。乘剛也。

六二下乘罪人。象獄初訊也。凡獄以初訊為本。二象獄正。三象士師。四象司寇。五象王。三訊無疑。而後獻于王。自下而上。以震合離。噬嗑之象也。二本震體。陰柔中正。威而不猛。故折獄中和。所謂悉其聰明。致其忠愛。為能得其深情以上達于主者。至三覆而不可易。為噬膚滅鼻之象。膚肉之无骨者。禮有膚鼎。噬膚

言易也滅鼻言深也。无事考法而強梗輪誠得其真情以達于四四為獄主二四同功四以剛互為艮艮為鼻故有沒鼻之象象曰噬膚滅鼻者二乘初九重剛罪人強梗二訊之得其情也

象非一義故傳釋不主訊獄以刑論初象刑故云趾二象腰腹无骨處故云膚膚猶肌也四寸曰膚蓋宮刑之象滅鼻象剗也宜在四因二上合連及也以罪人論則二為善良上遠于執法下近于強梁故受初齧齧之深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

周易正解 卷七

二十六

噬

三以柔居剛本无定見當動之終訊而不斷故為噬腊肉之象小吝之全殺未乾者皆稱腊肉中藏骨也此之膚已陳奏再訊之象也勞于考掠疑而不敢決故為遇毒之象互坎隱互艮止其象如此求情未得故為小吝小謂陰對初剛而稱三為小也然意在得情故无咎象曰遇毒而疑以陰居陽不當其位无折獄之才也

以刑言三象腰以上為鞭朴之屬古人鞭朴加于背有腊肉之象上體肉骨連五臟往往有考掠致死有遇毒之象以罪人言三象被噬者較二稍強矣去初

遠而近獄主故噬難而致于獄為遇毒之象九四噬乾肺子得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

九四以剛居上下之間互為坎艮之主合離震之分當噬嗑之時為執法之象罪人所畏服二三所待裁決也坎為律為叢棘為桎梏艮為止為手皆刑禁之象上承五為執法大臣貫索之位獄至此三訊之終大司寇總其成初上所為噬而不得噬者此也乾離象膚自二至四陳久故為乾肺牲體合骨乾曰肺最堅難噬下應初剛指罪人也金矢指六二所致獄情

周易正解

卷七

二十七

噬

確直无枉四二同功即二所謂滅鼻者也金言確矢言直也奇畫象矢離為矢為戈兵亦金象初剛而四亦剛以剛遇剛故有此象三訊既審勿以得情為喜刑獄人之司命惟欽惟恤乃為貞吉如晉叔魚攝理蔽罪邢侯自殞其身是不艱貞凶也象曰利艱貞吉者六四以大臣制獄其體本離然明尚未融而剛有餘易失之暴故利艱貞求其生而不得坎有憂心將待獄于天子其道未得光明也

卦體離居上為獄主噬嗑必目見而後齒牙可施九四離初故為未光六五離中故為得當處刑獄之時

臣貴剛君貴柔象傳所謂雖不當位利用獄以此九不居四則噬嗑不成故其占吉以其在刑獄剛爲正也論刑四獄最大刑最重大辟之象也人首堅肺象艮爲手有拳其手之象禮囚人罪重者桎梏而拳械在首曰桎在手曰拳在足曰桎鄭康成謂首桎足桎誤也

古者民訟先入鈞金束矢三日而後聽故有金矢之象凡聽訟訊之三日乃斃之殺罪人于市肆之三日乃埋之故交象自膚至肺日久漸乾一日爲膚二日爲腊三日爲乾肺其象如此

周易正解

卷七

二十八

噬

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也六五以陰居尊柔中祥刑之主也禮用法臣尚執君尚寬故司寇殺之三天子宥之三四剛而五柔四噬乾肺而五噬乾肉四得金矢而五得黃金其象如此五二爲應无骨曰肉即二之膚也二噬鮮至五乾矣離爲乾卦五之所噬即二之滅鼻者五乘四以應二四所讞于五者不違二之初訊故爲得黃金黃中象二五得中相應出入平反皆適中五得金而无矢金和而矢直金利而矢殺大君所以平恕異于司寇也金矢皆離象獄至五而生殺定天子三宥不得而後

制刑故其占爲貞厲雖刑无咎也象曰貞厲无咎者刑當其罪也雷電并用之時有柔中之主平反于上刑豈有不當者乎

噬肺得矢九三堅直之象噬肉得金九五和中之象臣直君平法乃得當殺人非善事四雖言而未光五雖吉而貞厲善讀易者亦善讀法矣

在刑則五爲祥刑虞書所謂金作贖刑也故其象爲得黃金詳見周書五刑既當聖人猶不忍其死傷以輕重多寡罰鍤使贖全其身命令得自新好生之仁也故于爲君宜人臣而議贖刑則亂法矣然以肉得

周易正解

卷七

二十九

噬

金其象惟五怙終爲賊則刑殺之上六是矣凡纖墨髡髻等輕刑施于面目者象皆屬五離乾體有頭目之象

二四中正故噬膚噬肉无深刻之慘三四不中故噬脂噬肺之平恕之情

上九何校校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

九以剛居上爲唇吻之象亦以象凶人始履校而終荷校爲怙終不赦之象虞書云怙終賊刑周禮云不能改而出圜土者殺是也何荷通猶戴也校在項曰桎校厚故遮沒其耳周禮囚人之職凡囚桎其首桎

其足萃其手及刑殺士加刑桔以適市桔上加桔所以沒其耳也為適市刑殺之象其凶可知蓋五既平反而上復不悛故必殺象曰何校滅耳者在初屢校教之不行而頑聲不可化誨曾无聽德之聰教亦不

等贖亦不改遂自陷于大戮所以凶也耳坎象古執囚殺之割其耳以獻故有滅耳之象

上于刑為極典于人為極惡于體為首獄至四而成至五而獻于王至上而殺上象園土外牆初象內墻也古者前朝後市上九有市象

賁三三

艮下

周易正解

卷七

三十

序卦傳曰嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也天地之運斂而後彰王者明罰勅法強食之患消天下始循理守文如湯武誅獨夫而致太平周公殄殷頑而制禮樂故噬嗑繼之以賁賁文也惟刑獄不可文故賁反噬嗑也世運由簡而趨繁由儉而趨侈五方異俗百歲異時人力无如何至節其繁而歸之簡約其靡而還之儉則存乎人存乎人者順乎天者也所以為賁卦取離艮本諸乾坤乾易坤簡自然之文文者飾而加之文加于質賁加于文乾健質也坤順文也自噬嗑合而地无素矣取坤上六

之玄黃來乾中以爲離分乾九二之文明往坤上以

爲艮離爲火明艮爲山止明者爲文止者爲質明則

質有其文止則文有其質彬彬之象也學文以篤實

爲本故賁文也止而明君子之章大畜學也止而健

君子之德大學明明莫要于止是故質者質其文文

者文其質也夫坤豈不能爲質乾豈不能爲文蓋健

者直而无爲順者柔而通理陽主發生坤一交則其

神宣朗而爲火爲車馬文章陰氣消縮乾一加則其

精凝結而爲山爲丘園儉素故忠信象天文彩象地

君臣父子夫婦兄弟朋友親義序別信天之質也三

周易正解

卷七

三十一

千三百禮儀威儀地之文也故曰爲人君止于仁爲人臣止于敬爲人父止于慈爲人子止于孝文不可以不止也然謂之賁何也繼噬嗑之象也噬嗑有猛獸噬人之象反爲賁有賁士山下搏虎之象艮爲虎離爲賁賁之言奔也勇而疾走曰賁周禮有虎賁氏掌先後王而趨適四方使則從若道路不通有徵事則奉書以使于四方有旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪吉事則朝服而趨蓋王者爪牙熊虎之臣故自噬嗑來也然冠裳楚楚趨踰踰侍從禮法之士故又以象文勇壯者乾之健

艮之虎冠裳者坤之順離之明在噬嗑為刑獄以除惡在賁為安車以徵賢在噬嗑互坎為桎梏在賁互坎為弓輪在噬嗑互艮為執法在賁互震為筐篚初自噬嗑上九來故為虎賁奉車出使之象上遇互坎為道路不通之象故舍車而徒有奉徵書往之象二至四互坎為弓輪二為旂三為車四為馬詩云子子千旌良馬四之是也五為幣帛賢者之居也上為賢人貞白之德也二四以偶附三有賁士夾車趨之象艮在外有車入山之象車馬幣帛入山有文還質之象故曰賁也禮云尊賢之等禮所生禮由天秩思知

周易正義

卷七

三十三

人不可不知天是彖所謂天文也明主乎旌求賢化成天下是彖所謂人文也詩云皎皎白駒賁然來思此之謂也柔來而文剛分剛上而文柔利有攸往賁之象也卦所以為賁也

賁亨小利有攸往象曰賁亨柔來而文剛故事分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁飾也飾則盛矣亨通之象小陰也陽止于上故利攸往象亨何也卦體乾坤自噬嗑來坤與乾交坤以上六之玄黃來飾乾中陽受陰麗發揚宣朗而為離

明故曰亨分乾九二之文明往飾坤上坤受陽益聚作曜而為艮止故曰小利有攸往剛柔往來此天地錯綜之文章文盛而艮止即人事道德之經緯觀乎天文以察時運升降文質之變觀乎人文君子邦家之光王者明揚側陋弓旌禮賢則文明之化成于天下亦天之道也所以亨通而利有攸往乾體專直坤來乾中為文明故亨乾以一陽往坤上止而節之坤得陽主不至為玄黃之雜是進而反于无文之朴也故陰利攸往文勝流蕩忘反得乾以止故曰利旅賁車馬入山明以止之象也

周易正義

卷七

三十三

天色玄而於穆質象也地色黃而通理文象也考工記青赤為文艮山青離火赤賁象也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

雷電利用獄而山火不可折獄何也噬嗑雷電合而章雖互坎艮電火得水愈焚故爻象賁肺乾肉皆燥勝也坎章而不能隱水焦而不能濕艮在下而不能止明若此其熾而後雷得行其斷也茲山下之火傳于薪而已山隱其光坎互其體水沃其焦故爻辭有車馬載塗濡如之象蓋山水氣勝離明未得熾然與噬嗑殊功聖人觀象教人明庶政以山高火小險伏

在下庶政恐有蒙蔽不得其理者火在下近而易見故宜明政山止于外險伏于內陷而不可進故不敢折獄明庶政者離之明无折獄者艮之止大抵文章勝者掩情實粉飾增益折獄所深忌也

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

初以剛居剛爲虎賁之象其文炳其力強當貴之初爲從使微賢之象初在下上互震有趾象志切求賢疾趨君命膂力方剛行不待駕故爲舍車而徒之象互坎當前坎爲輿有車象初與二比與四正應而九三互爲坎主居中當貴之時兩陰夾車而趨初遇坎

周易正義

卷七

三十四

賁

險故有舍車步進之象卽周禮所謂道路不通奉書以使于四方禮所謂遇門閭溝渠必步者也徒行將往四達上也象曰舍車而徒奉使求賢義不待駕初九以剛居正故其忠勇如此餘見前

禮車中戎士爲右以備非常遇門閭溝渠必步坎在前象溝渠艮在上象門閭

賁者勇迅之稱初九過剛自噬嗑上九來有刑殺之象反居賁初輒與離分夫離麗也非勇不能舍故猛虎繫足則自絕其蹠賁其趾之象也前五坎有馮河之象艮在上有暴虎之象三以上象虎張頤二附三

象虎須卦所以得名賁爻象轉爲文質者虎貌文而質武武力也象乾健之艮文毛也象坤順之離夫子論勇曰暴虎馮河子貢論文質曰虎豹之鄴聖賢言語成象雖與爻義无涉觀象學易亦不可不知也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

須旂之旒綴于繆上者也或七或九不同如人須髯故謂之須今人于凡飾之垂者皆稱須上附下垂如須附頤也二以柔居中爲離主上遇九三重剛互坎破離初九舍之去而二麗于三不舍然下垂有須之象相須之義也卦體自三至上有頤象二以偶上

周易正義

卷七

三十五

賁

附如須在頤三至五互震爲龍爲旂互離爲魚有魚須之象魚須者旂也畫龍曰旂車中所建龍旂在左左爲後三爲車二在三後曲禮所謂左青龍也車後建旄旒畫龜蛇亦離象曲禮所謂後玄武也詩云彼旄旒斯胡不旆旆旆卽旄尾之垂者亦須也詩所謂子子于旌在淩之郊素絲紕之良馬四之見賢之儀也禮文莫盛于車旂故爲賁之象象曰賁其須者飾其旌旂與上車馬束帛同發往上也盛儀衛以徵賢象所謂人文也興發也發行也

象取須何也須求也同氣相求六二之同氣上九也

皆成卦之主。二來而明生。上往而文止。今二將往。外須上上。來則地天泰而化成。故上者二所須也。又內卦本離離麗也。其體甚相須。初舍二去。以九三陽剛互坎。二不得不毀離失初。相失而相求。故其象為須。傳云。與上興釋。所以不成離也。不然六二中正。何以初先去之。同人之六二亦離也。至吝于宗。不忍從五離之九四焚死。而六五出滄。皆相須之情。離之性情。然也。故歸妹之六三遇互離亦言須。

周易正解

卷七

三六

貞

孟子云。召士以旂。畫交龍曰旂。龍腮頰有骨曰須。若工記所謂作其鱗之而是也。而與彫同。即須也。罪人

剝須曰彫。爾雅魚曰須。謂魚吹息動其腮頰也。王藻大夫笏以魚須。謂以魚骨也。子虛賦魚須之曲旒。吳都賦旗魚須。皆畫龍作其鱗之而之狀。註以魚須為旂竿。旗自有竿。何必畫魚須乎。

須音義與綬通。垂蕤之狀。詩云。淑旂綬章。曲禮云。武車綬旌。荀子云。綬綬今其有文章。故以象離。車後登車之索亦曰綬。凡象非一義。

九三貴如濡如。未貞吉。象曰。未貞之吉。終莫之陵也。

九以陽居三。乘二承四。剛柔各當位。故三互為坎。險上應艮止。險不可進。坎為輿輪。處貴之時。諸陰夾車。

持輪卒伍整飭。故為貴如之象。濡潤也。坎象言輪輻。

光華潤澤也。詩云。我馬維駒。六轡如濡。坎為雨。互震

為雷。有車馬載塗。遇雨之象。上與艮主敵。應為山高。

車不得進之象。互震為大塗。停車道傍之象。艮為徑

路。為小石。險不可升之象。艮為門闕。岩居側陋。不可

納。車馬之象。初徒步。四乘馬。舍車山下。躬造賢者之

廬。而致款誠。不以間關勤劬。回轅反旆。故為未貞。此

禮賢之嘉節。人文之美觀。命使之忠勤。故吉。象曰。求

貞之吉者。堅誠篤敬。不以遇險廢禮。而賢者抗節幽

貞。高山仰止。終不可陵。奪所以為求貞也。升高曰陵。

周易正解

卷七

三七

貞

語曰。山以陵遲。故能高。隱士峻節。可仰不可升也。

玩三上兩爻。坎艮敵應。為終不交之象。車止山下。有

賢者不肯出山之象。上九孤高。遺世獨立。不降其志。

殆巢居首陽之輩。人主使虎賁安車束帛。跋涉窮山。

造其廬而問。崇獎幽節。觀人文而化成天下也。有唐

虞不可无巢許。有文武不可无夷齊。所謂柔來文剛。

分剛上而文柔。人文文貴之象也。故六三為求貞。

不可陵。上九為白賁得志。

六四貴如皤。如白馬翰如。匪寇婚媾。象曰。六四當位。

疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

六四以柔居柔下乘九三偶畫整齊為旅賁夾車持輪之象故亦為賁如皤大腹也坎滿之象春秋傳曰皤其腹二為須而四為皤明互坎也馬駕車居前故四為馬互震之象卦體自三以上亦離象離虛而白四入艮山中朴素隱士清潔故爻多白象翰白毛也檀弓曰殷人尚白戎事乘翰是也寇指九三坎為寇婚媾指初九四與初正應本婚媾也互坎破離初遂舍離徒步從四而四已屬三三坎主為隱伏四見初疑其為寇既知其非寇也我婚媾也遂與初合初所以得濟于險達于上九也象曰以六居四下應初

周易正解

卷七

三十八

賁

九剛柔得正復何疑惟互三為坎四應初又比三坎體隱未免婚媾之疑也既知初非寇則相與終事无辱使命而免于過尤矣

四與初正應有共濟上達之象初舍車徒步四應以馬有策騎登山之象禮所謂道路不通有徵事奉書以往者也

大明而動山止而靜動則增飾靜則簡素故下卦多文象上卦多白象采以白為地明以止為精

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

五為山中土高曰丘林居曰園艮為門象隱者之宅帛五疋為束每疋兩端卷至中為二端一束十端偶居五之象戔戔淺薄從儉素也說文委積與象義不協束象斂約也帛象純素也停車山下繫馬門外奉束帛升堂致書于主人禮隆而幣輕故其象吝親承賢者之教故其占終吉象曰六五之吉得見君子有喜也詩云既見君子云胡不喜受君子賁益故喜禮奉使致書必以帛豐則加王使者升堂親與主人授受束帛无王无庭實所以謂戔戔吝也隱者尚質以少為貴車馬陳于下束帛致于上亦庭實之象

周易正解

卷七

三十九

賁

賁以五象丘園謙以五象侵伐易未嘗定以五為君也泰以六二象君謙以九三為主未嘗定以君居五也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

九以乾體居上有遠世獨立之象蓋其來則成乾天地所以交泰也往則為止人文所以增光也而乃隱居深山曠然為太古羲皇之逸无緇塵纖墨之染故其象為白賁雖與世違然清白可以勵薄俗故无咎象曰白賁无咎者上九高蹈與世无累自得已志也仕者輝煌盛明隱者澹泊自守亦各適其志也

上九孤貞以不受賁爲賁故爲白賁徵聘不屈明主雖不得其好贊之力然當文明之世得此不事王侯者若而人以培不雕之朴矯奔競之風則其助佑皇風亦多矣以不賁賁故曰白賁文明以止其于禮樂則夫子所謂先進是也賁者增而益之益而不已必止天之道也人情自賁趨文易故初九舍車而往如火之炎日進不已人文也自文返質難上九剛上文柔如山之止貞素元爲天文也

周易正解卷七終

四十

賁

島

周易正解卷八

剥 ䷖ 坤上

序卦傳曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥夫造化之理文勝則必敝朝華之草夕而零落天之道也賁者飾而增之剥者褫而去之无新不故无芳不萎故賁受之以剥也剥者殺牲而體解之名詩云或剥或烹故爻象爲牀牀几案也于是有膚魚果核陳設之象自噬嗑以來卦皆有殺象賁雖文而虎賁用事艮主白賁在山王侯不能下其時事可知是以生剥也爲卦下坤上艮一陽孤集于上五陰并進陽道將終如獸解其皮毛而人褫其章服者然故曰剥聖人之愛陽甚矣當其漸去不覺也及五陰皆來而驚其頸改乃命曰剥在事爲禍亂已成死亡將近在心爲桎之友復違禽獸不遠天時人事物理莫不然而于人心理欲消長獨切剥以欲滅理復以理還心所以无妄而大畜其德也卦體內順外止內有不善之心則外有不善之事不善之心順之則長不善之事止之則消故初爲私意始萌二爲物欲迷心三悔悟自失四加諸行事五力制其危上保全幾希故爻辭初二四凶三五上不言凶蓋禍起于微悔生于

終始迷不悟致終之災終能自新復保其始以人事治道占初為始禍二无應援故凶三有應不得位四得位而禍成矣亦凶至五大君造命柔順得中調劑羣情招懷以恩女子小人得所則人情感悅而大亂可挽回雖處剥亦无不利上九象天運循環陽无盡剥之理亦不言凶凡天下事善變者禍轉為福不善變者吉化為凶是以剥始凶而終不凶復始吉而終大凶蓋剥往以漸從容可圖其終復來貴頓遷延必迷其始此二卦往來順逆之占也

周易正解

卷八

二

剥

剥復二卦相反爻象亦相對剥初與二皆凶復初與二皆吉剥三无咎復三亦无咎剥四近災復四從道剥五无尤復五无悔剥上有果凶中藏吉復上終迷吉反成凶

剥不利有攸往彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也剥猶保也禮喪奠不巾曰剥奠陽為陰所蝕如物之解剥其皮者故雜卦傳曰剥爛也一陽孤止于上五陰進盛小人道長故曰不利有攸往往則陽盡矣然觀其象坤順于下因其順而止之存乎其人亦猶觀卦二陽在上之象觀我生觀其生君子則无咎矣是

以君子處此知進知退知得知喪消息盈虛天行不可違所以不利有攸往也
剥有三義有落剥剥牀之象有割剥剥膚之象有蛻剥剥魚與果之象

象曰山附于地剥上以厚下安宅

山高而附于地者山頽也詩云如塗塗附山崩附地剥落之象然山雖高而地本厚故其基安為人上者以下為基剥民肥已則下削而基日薄祇自剥其虛耳上知止而下效順庶免速傾此聖人觀象救剥之方故魯哀公時祿去公室可謂剥矣年飢用不足問

周易正解

卷八

三

剥

于有若若告以輕賦曰百姓足君誰與不足即厚下安宅之旨

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

陽去非驟也陰自下而上以漸剥之初六為陰始卦爻一奇上橫五偶下載有牀象初最下有足象蔑不見也言牀足剥落不見也陽受剥其形色改易生氣銷亡故有此象足剥則牀頽矣守此不變其凶可知象曰剥牀以足者陰長于下以滅陽也滅猶沒也陰長猶水溢故初下被滅沒也

古者坐卧依凭供饌之具通謂之牀即今几案也盛

饌則布筵就地拜以行禮常御則就牀一曰機卽凡也凡殺牲解體割肉陳設必于牀其上有板其下有足如房屋然故牲俎曰大房食案曰夏屋以足下空虛如房屋也艮爲門闕故以取象卦體似兼山而下艮不成爻似兩牀而下牀已剥落上牀布設膚魚果與下應牀剥則供具墮是以三膚近災五貫其魚上遺其果爲復生之幾如人始念已差保持于事終幾希之良猶望來復此設象之義也

六二剥牀以辨平賤句貞凶象曰剥牀以辨未有與也辨與平通牀面謂之平陰進至二爲賤其牀面之象

周易正解

卷八

四

剥

牀面賤則无所凭閣矣故爲貞凶凡牀高半人身故二象平三爲人御牀之象也象曰剥牀以辨者二五皆陰外无應與使有陽居五則其體猶爲觀內求外與剥未可成也

辨平古字通用書堯典平章百姓平秩東作史皆作便索隱云今文尚書作辯婢緣反按論語便言亦辯也詩云平平左右卽是便便左右亦辨也故知古平字與辨通

象不言平而曰辨者辨明也辨賤陰暗之象也坤六二直方大不習无不利其道大光承乾也當其爲父

母也乾坤有二體健順非二德陰得陽明故六二爲光大今與艮錯以地從山艮之明不足以照地而山壅蔽隔塞互爲重坤二居重壤之下中雖虛而外喪明所以昏暗而蔑其辨也其位本離但麗陽卽生明苟有陽應于外亦不失爲闕觀何至惛然无辨若斯故傳曰未有與

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

六三爲坤終純陰已成牀已剥落无存故爲剥之棄擲之辭也蓋以陰居陽處剥之時獨與陽應有革故之志无更新之路雖剥盡非其咎也象曰剥之无咎

周易正解

卷八

五

剥

者六三承乘皆陰二剥其平退无所憑四切其膚進无所依有君子之志而陷入小人之羣雖有應在上卒未免于淪落也

陽爲善陰爲惡初六以陰居陽妄依真起私意乍萌失其本初六二以陰居陰在剥之中昏迷鋼蔽喪其全體至于六三以陰居陽困頓悒亡已久思盡損其既往之咎而已无及矣內卦三爻皆牀象爲承載之本心體內存者也外卦三爻皆牀上之象爲陳設之具行事外見者也蓋剥雖自初至五而卦本艮坤兩體合而不同如鼎雖合而上下爲兩鼎并雖合而上

下爲兩井也

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

六四入艮始以陰居陰牀既剥矣牀上之具有膚肉之无骨者也儀禮所謂倫膚陰柔之象切膚必于牀牀既盡則剥且及膚下與初應初牀滅足四之膚委地矣故凶象曰剥牀以膚者切膚牀上近蔑足之災也切割肉也四寸曰膚艮爲手互坤爲柄有切肉之象艮爲狗坤爲釜禮燕飲牲用狗烹于東北又倫膚九實于一鼎象取諸此故傳以切釋之

剥莫甚于四蓋以陰居陰下與積陰爲應陽氣盡矣

周易正解

卷八

六

剥

其德不中居可爲之位无宰割之才依无足之牀切四寸无骨之膚有糜爛塗地而已

四膚五魚上果皆剥象膚輟易剥魚有骨次之果堅

難剥艮爲果堅也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

五爲陽位之尊陰進至五數且窮矣魚陰物也禮魚十五而一鼎橫陳于俎在牀之象貫者比而穿之欲剥未剥之象陰虛有貫象五二爲應牀面已剥魚不可陳故爲舉而貫之之象衆偶順序遊魚之象五承

剛似巽又似離皆爲魚水族在山則死剥象也魚死

則餒中象也春秋傳曰梁亡魚爛而亡由中也五位本乾龍今爲魚柔變剛之象也陰偶兩兩并浮而上遇艮爲手互坤爲均貫魚之象也然其卦本艮一陽上止陰无所復往得朋无主先迷失道爲宮人之象女御之屬也其求陽甚切而六五尊居陽位受而有之上遇艮主故爲以宮人寵之象處剥之時既剥其牀則可无枉席之懼當此零落相依則自无妬忌之患故爲无不利因時應變象所謂順而止之象所謂厚下安宅此也象曰剥削之秋能以宮人寵得左右

周易正解

卷八

七

剥

之心塞羣小之望雖私恩未廣濟變圖存亦終无過尤也

五本乾飛龍之位而受陰剥龍不處剥惟魚受貫置刀俎之間批鱗剖腹有剥之象若其爲龍豈受人貫紐乎蓋象以魚龍同氣震爲龍巽離爲魚巽震同爲木龍爲木之王氣魚爲木之餘氣離之魚又巽之餘氣也故魚似龍而能化龍離中有魚卽火中真水之象故大傳曰以田以漁蓋取諸離離中互巽巽復互離故爲網罟魚鳥同也巽爲入深入莫如魚也巽爲白魚白也離爲甲鱗甲也故巽離皆爲魚

賁魚者象也以官入寵无不利者占也五位爲朝廷百官聽政禮法之所而以寵官人卽漢唐宋末年播遷之景象也君子寥落惟左右官妾相隨正與此類中饋主烹剥魚在刀俎以一官人全活有餘力如漢之宣帝晉之趙氏孤皆以私人之力得脫于漁且之手全碩果以成光復之功古今處急難所實有之事易道知微知彰非如世儒迂濶之譚也世儒襲鄭康成解禮后妃夫人以下進御半月一周之說以釋此象處剥之時而多內寵以爲无不利未見其可也特以一陽在上羣陰下附有官人承君寵之象所以尊

周易正解

卷八

八

剝

虞

陽猶觀五上爻象之義象傳甚明豈謂當剝之時而猶急宮妾進御之事乎其在人心則以欲從理之喻耳

剝極于五而其占爲无不利何也象傳所謂順而止之也蓋艮陽本極堅固五承艮主羣陰進至五而往窮矣遇艮主成終成始順其勢止之不惟不足以相剝適足以相生陰雖多而蓄極之陽能實其虛以成生育之功雖剥无不利語云多難興邦人情生于憂患其象如此

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民

所載也小人剥廬終不可用也

一陽孤集于上五陰重剝于下勢若甚危然天運循環陽无可暫絕之理故艮主堅定生氣完固牢不可動以爲成終成始之限故有碩果之象下應六三牀已剝去果落不食有歸根復命返下還生之象所以啟復也禮遵實有棗栗之類在牀將食不剝故不食也艮爲堅爲果有碩果之象爲黔喙有不食之象當此時居此位者惟君子有撥亂之才有貞固之守坐鎮于上而羣下共舉以爲輿若小人才不足濟變守不能固窮時危力詘有自剝其廬耳豈能一朝居乎

周易正解

卷八

九

剝

虞

象傳所謂順止觀象正以此耳君子陽象小人陰象五陰共載一陽有輿象一陽下覆五陰有廬象碩果不食象也君子小人占也古者以牀爲輿禮云下殯輿機而葬機卽牀也象曰君子得輿厚下安宅反亂爲治下民所共承載也小人剥廬貪亂釀禍下不蒙其庇則剝成而終不可用矣

果中有核核中有仁其名曰仁仁藏核中保合堅固雖投擲委頓歷隆寒積雪无傷陽和一到隨所在而萌蘖生猶人之有良心也牀亡反覆其中不死故曰仁人心也卽碩果之象聖人于剝終繫碩果精切者

明矣碩者堅大之義釋氏踏襲為證果以上為果位世儒信以為佛氏語不知為易象之糟魄也

或曰剝可進于上乎曰不可四時之氣雖以六為節而兩儀互根无相絕之理惟乾坤二卦純陽純陰所以首諸卦為父母不在六子相錯之數爻位五為中極剝至五則窮上无位故艮得止以為萬物終始而牢不可剝有碩果不食之象後儒以乾坤雜六子為圖圖謂陽盡生陰陰盡生陽如是則上九之艮不得止而剝復之間尚有坤夬姤之間尚有乾宣聖人演易序卦之本義哉

周易正解

卷八

十

剝

復
三三
坤上

序卦傳曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復按易卦皆反覆對待以象造化人事往來而否泰剝復尤為明切宇宙萬事萬物无往不復不但四時寒暑節候為然四時寒暑可无俟聖人之占也聖人畫卦開物成務立人道也而或者以剝五陰為九月復一陽為冬至卦不為冬至一陽作也大象至日閉關云者象耳目令二至日陰陽爭君子以齋戒慎起居故象取閉關不行不省方非但冬至雖夏至陰生亦然而謂之復者陽窮于上復于下循環之義也其大

周易正解

卷八

十一

復

有三邪正也治亂也理欲也邪正莫如君子小人素否是也治亂莫如天下國家隨蠱是也理欲莫如人心剝復是也子云克己復禮為仁為仁由己不克則剝而為己克則復而為仁故卦言仁言脩身遂受之以无妄可知也子云仁遠乎哉我欲仁斯仁至不遠復之謂也孟子云學問之道无他求其放心而已矣蓋恆人之心坐馳千里楷之反覆幾同禽獸剝也平旦幾希乍見惻隱一真初回復也雖匪彝不肖皆有之存乎擴充勿迷其初耳然卦取上坤下震何也坤順也震動也心之不善生于動不動未有不善者不善生于妄動動而順未有不善者動而順則无思无為寂然不動感而遂通天下之故率性之謂道矣故動以靜為本復者順動也復則无動不順此心性自然天之所以與我者故傳曰天地之心萬事萬物莫不皆然孟子云天下言性故而已故者以利為本順動之謂也又云禹之治水水之道也千歲之日至可坐而定然則天下之道孰有外于順動者乎此復為本而易所以萬變不窮也豈謂冬至一陽生聖人作此以象之耶造化之理循環不息故曰一陰一陽之謂道孤陽不

生孤陰不成剥上一陽即反為復矣上一陰即反為姤剥盡則為乾夫盡則為坤乾坤易之門戶凡卦皆乾坤所謂陰陽者也故稱父母而首易同體而无偏用也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

陽將盡于上復生于下謂之復復則亨矣卦體反剥五陰來下謂入一陽往上謂出无疾猶言无礙順象也朋偶象陽逆而往則陰順而來陽往則陰消故无咎反剥成復故曰反復其道卦爻六位陽自剥上來

周易正義

卷八

十三

復

復初初與六數為七日陽象也往則陽長故曰利攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復所以亨者剛自剥上反下為震動而遇坤以順行也方陽之受剥也五陰上行失主出入成迷陰邪朋從是以多咎今一陽方新坤順下來陽出陰入後順得常何疾之有逐妄皆真朋來何咎此豈人力乎陽由剥六還于復初其期七日循環不息天之行也利

有攸往者陽剛初進漸至臨泰往无不利也方其陽氣未動天地之心藏于无形不可見迨乎陽氣充滿天地之心散為萬品亦不可見惟此一陽初動寂寂惺惺冲漠无朕而生機不息如雷藏地中于此見天地之心至无至有寂然不動有感遂通亦即聖人之心也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷動也地靜也動來靜中動極復靜故謂之復人心飛揚馳騁還返于靜雷在地中之象先王觀象于二

周易正義

卷八

十三

復

至之日閉關不啟商旅不行后不省方清靜寧一以順二氣之初是先王所以法天而為復也后君也省方巡行四方也大抵常人之心放而不反者无他焉情竇之為尾閭而不封也貪求之為貨殖而无饜也聲色之為流連而忘反也苟能錮局鑰以杜其門寡嗜慾以懲其貪休視聽以全其明亦如先王之于至日齋心純一神明來舍順應以動而天行之健進可量乎

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也復莫良于初一陽甫終于上即反于下出艮入震故

其象爲不遠復不遠者人心方寸之地幾希之間也復者神明來舍也一念偶失旋覺卽復是謂不遠遠而後復則不及復祇有悔耳不遠復則形迹未著念慮已化天真不汨仁體方新何但悔而已此操心制行之本故爲元吉象曰不遠之復神明常主則耳目視聽有所管攝動无非禮所以脩其身爲成己之仁也故曰心正而後身脩

不遠者念慮間事所謂獨也中也慎獨守中卽是復恆人之心飛揚馳騁出入无時賢人之心休息保養使還其初聖人之心未發卽中已發卽和寂然不動周易正解 卷八 十四 一 復 感而遂通天下之故往來順應不出吾宗是曰不遠卽是天地之心心本无心于何有悔是爲元吉顏子有不善卽知知卽不行故能知幾不二過近乎聖矣恆人之復生于悔待悔而後復其失已遠于是有但悔終不復者二之休復悔而復也三之頻復悔不勝復矣

六爻惟初九一陽爲復主在心爲最初一念萬善之元五陰依此者吉達此者厲應此者无悔遠此者凶○悔者震象人心昏迷放逸不翻然惶恐震動不知復故曰震无咎者存乎悔在天爲陽氣在人爲良心

故卦體取震然不剝則不反故震出于艮復生于剝○人心主靜而復取象震何也天地之氣陽而已天地之運動而已陽常爲主則動而得常順以承乾動皆靜也陽剝爲陰則先迷失道昏邪妄作靜皆動矣故陽者天地之元氣人心之元神卽仁也元神清虛洞朗如鏡當前萬象普現鏡體不動來不將迎去不留滯空不滅熄是爲純陽是爲天地聖人之心恆人憧憧往來迷失本明氣機偶靜乍還其初是遠而後復擇而弗能守思脩身而不能從道亦祇悔耳不遠復者念起卽覺覺卽銷亡知卽能行擇卽能守如顏

周易正解

卷八

十五

復

子知幾不貳夫子亟稱爲好學屢空以此楊敬仲每稱无意爲聖學儒者疑爲禪嗟夫何禪何儒區區者自爲一方天地之心聖人之道而已者也

道書云念起是病不續是藥又云神一去便收來神反胸中氣自回此養生家言卽復意

復本爲心傳曰脩身何也學莫要于脩身德莫純于不遠復中庸爲天下國家九經脩身爲首大學自天子至于庶人脩身爲本脩身以道脩道以仁不遠之復仁也以脩身也未復則身猶血肉既復則身卽天理故曰人也者仁也克己復禮爲仁

人心无形而身有象故不遠莫如身其復則心也心爲身主身爲心宅主去則宅荒主歸則門庭洒掃矣神明本自惺惟以五官強梁放逐其主故有頑聾偏枯之病是以大學言有所忿懣好樂恐懼憂患皆歸諸身夫子告顏子克己爲仁已卽是身非禮勿視聽言動皆身也克己卽脩身也

脩身者立人之本聖人中庸之教二氏所得罪于聖人者正以其竊聖人之旨不率聖人之教也彼謂發真歸元滅妄成真普願回向與復不殊顧其荒蕩滅裂自以身爲幻夢泡影露電教其徒毀形滅倫棄君

周易正解

卷八

十六

復

背親舍中國而從夷狄其何以脩身爲天下國家之表乎彼其身之不脩何發真歸元之有聖道本于誠意正心其教人皆以脩身復禮爲本乃所以化民成俗維世立極百姓日用不知萬世由之而无敝也不遠復以脩身卽剥上碩果落下還生之象身有軀殼果象也仁在身中猶仁在果中果中含仁復則根幹花葉并茂身中含仁復則視聽言動皆禮非禮不動所以脩身震爲動爲足足以身動震復則无妄動故傳以身釋之

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

復以初爲不遠至二稍緩矣初知幾敏捷二保養休息故爲休復之象休者從容俟其自化也初能掃除廓清二依仁自養所以爲吉象曰六二休復之吉以下近初九之仁也剛柔各當位承乘相比處復之時二能虛中以下仁故不善之萌休止不作蓋能不忘其初亦可與仁婉休矣二居正得中有受善獲益之象

爻象初九爲震主不遠之復如迅雷不及掩耳方動卽復二當震中陰柔空虛有從容改圖之象故二吉而初元吉初卽仁二求仁也非初之剛健无知幾不

周易正解

卷八

十七

復

遠之勇非二之柔順无休休近仁之虞初猶孟子所謂性之二猶反之也

陰近陽則獲益剥六五近二故无不利復六二近初故休復吉上六迷復爲其迷仁也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三以陰居陽當動之極上下之交故操舍不常有頻復之象心戰惟危故謂之厲復故无咎象曰頻復之厲猶知有義故无咎也仁休而義則勉矣雖恥不善亦日月之至耳

內卦三爻震體皆意萌之象外卦三爻坤體皆躬行

之象初四正應如顏子知幾弗失二五敵應如曾子
吾友三上如商賜由求以下日月至焉而已不
知其仁也以事蔡占初四如堯舜二五如湯武三上
如五霸

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四處順之初乘動之交柔當位而與初正應初不
遠復而四順之所謂有不善未嘗不知知之未嘗復
行擇乎中庸得一善服膺弗失者也四當五陰之中
獨與仁應故為中行獨復之象坤為行象曰中行獨
復者初見天地之心而四能率由之以從道也

周易正解

卷八

十八

復

易无典要中无定體二五者內外各體之中三四者
六位全體之中泰二夬五之中行各體之中也益三
四之中行全體之中也此中行則五陰中之中也
中即是天地之心獨即是不遠之復行由中則无過
差復以獨則非襲取坤乘動有行象

六四知即能行可謂至矣而占不言吉何也復道主
初六四中行本于初之不遠復也四以陰應陽以順
承動欲不中行不從道不可得初所以元吉正以此
故四不言吉吉在初也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

六五以陰居陽內无正應去仁較遠用功為難而居
中固執篤行求復故為敦復敦厚也坤象能復故无
悔象曰敦復无悔者六五得中因六四中行而以自
考也蓋五二敵應二既下仁五不得其助四與初正
應五與之比四能中行五因四自考從四即以從初
也復道所主惟初九一陽二三四五皆資之以復二
依之以為休三稍遠故復不常四正應故中行從道
五不得應資四反初故敦行不忘自考所以克復无
悔也至上則下无應而違初遠矣故以迷終

周易正解

卷八

十九

復

坤體皆順四與初正應健順合德故知即能行五二
敵應故能擇未必能守所以五雖中而考中四非中
而獨能中行也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上六以陰居復終去初獨遠下无正應處坤之極所
謂先迷失道疑而欲戰者也故其占凶陰極乘動動
必變變而為離離則災變而為坎坎則眚為離則噬
嗑之上九何校滅耳為坎則屯之上六泣血漣如故
為有災眚外曰災內曰眚坤為衆乘震有行師之象

陰極反剝故為有大敗國坤象君指初九震為帝為復主有君象反剝則喪其震坤倒居下故為以其國君凶由復五陰歷剝五陰遇艮陽上止艮止不剝故為十年不克征之象陽氣在天地間雖迷亦復然必十年而後再遇迷之甚也十者地數之終坤象象曰迷復之凶卦體至五而復道成矣上復无所窮必反剝則忘其震主失其本初故凶大抵天下之禍莫不由于一念之迷天下之福莫不由于一念之復亡國之主昏迷不悟至于災害并至身死國亡悔脩德行仁不早迷復之謂也

周易正解

卷八

二十

亦

陽无盡絕之理故剝至五終至上為果陰无盡絕之理故復至五成至上為迷剝之上九堅固之陽非陰所能剝也復之上六昏迷之陰非陽所能復也故知事莫要于謹始剝之害甚于始至終漸消復之功亦莫大于始至終愈遠

上九爻辭極備剝復相循之象序卦所以不可易讀易者既不觀象并置序卦不講烏平言易

无妄三三乾下

序卦傳曰復則不妄矣故受之以无妄凡人心昏迷放逸如大學所云心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味雖有知覺无異醉狂既復之後狂蘇醉醒妄病乃瘳故繼之以无妄然何以不曰誠而曰无妄大道渾淪物物皆真妄名既立真對妄顯善會通者孰不為真惟其无妄而已无妄即真无妄之外別求真真亦妄也人之有心神明先覺不學而能但无為守正則入涅不縈試磨不礪視聽飲食即性命也洒掃應對皆神化也聖人豈教人塗耳目絕食色

周易正解

卷八

二十一

无妄

以為妙道乎飲酒者醉而醒醒而復醉醉醒雖異其入本一但不醉即是醒未有離不醉別求醒術者无妄之謂也卦取天雷何也萬理原于天天命成于一一者生氣之始震體一陽乾之初也乾一索生震爻始降衷人但能不失即是共由之路无勞分外增加奚有旁岐可走故初九无妄之主適得本體六二素位无妄不失真常六三无妄生妄轉入妄境九四固執无妄匪正不往九五妄化无妄即妄成真上九无妄之外求增所謂无妄之往天命不祐者也然天雷无妄而地雷為復何也凡妄生于動陽動陰靜雷至

動也地靜則蟄天動則啟蟄則為復動則无妄无妄者天也天生人地承天人能體乾之動何事于復妄而求復以坤法乾妄乃可无此天人之分也大抵至道中庸率之即是无心自得有意則私但能去惡別无有善苟能无妄即同至誠妄与无妄毫忽之間千里之差顏子所以瞻前忽後卓爾未從有無倏忽之間而已雖无病而不能含藥雖不覓牛而尚問耕畬无妄所以為易道之至妙也然又有正不正之分何也聖人不思勉而能中道從心所欲而不踰矩无可无不可而庸德庸言惟行惟謹无妄之正也後世以

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

人生元陽真炁謂之誠无妄即誠也然卦不名誠而名无妄即本然而无加也无妄任天故元始亨通利宜安貞德之正也正自无眚其匪正者為任誕似是

而非小人之中庸也則有眚不利攸往蓋小人為不善與君子為善其无妄同也故妄與无妄差之毫忽謬以千里得則為元亨利貞失則為眚不利攸往在外曰災在內曰眚眚目病也故坎為眚隱也病狂者見鬼物病目者見彩色明者視之妄也其匪正者以妄為真正者視之眚也此即佛書空華捏目之喻其旨本同文王作彖佛氏安在而儒者竊取聖人義理為之緣飾至今學者避嫌不敢作此解可笑也佛書言妄无自性如人捏目見月為二惟一月真二因言生妄也如人目翳見空中華空實无華華因眚

色皆因无妄數衍

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄者一陽自復來居初為主于內是天命人性之本體也下震而動上乾而健乾剛居五下應六二是天降衷而人率性元大亨通以守至正其有所行順帝之則天之命也何不利之有其匪正者動違天行无妄生妄所以有眚无攸利益无妄則无容有加不

行而至行之卽是更欲何往。往則有望。行本无心。行則爲天。往乃爲人。天動則真人動。乃妄人在天中。如魚在水中。无之非是。故君子素位而行。莊生云。物无非彼。物无非此。舍此取彼。緣妄想。逆天違命。天所弗祐。逝者如斯行矣哉。非妄想所能企也。

天道无心而運。屈伸往來皆由自然。恆人妄想多而規避百出。有心之往。終違无心之行。機巧愈甚。陷阱愈多。故曰。天命不祐。人謀未得。天運已去。故曰。行矣哉。惟聖人同天。與時偕行。先後天而天弗違。君子勉強順天。愚人多妄。有如逐日。豈人力扳援所及乎。

周易正解

卷八

二十四

无妄

序

人生日用孰匪天命。君子行庸德。謹庸言。隨在自盡。勿虛此生。是謂无妄。詩云。我日斯邁。而月斯征。夙興夜寐。勿忝所生。故聖人取象于雷行也。人生幾何。无信不立。君子畏天。盡性常知震恐。必獲无妄矣。

天生人而與之虛靈。以立本。與之耳目口鼻。以成身。生五材以養之。立君師以治教之。假百年之期。以成就之。其所以與諸人者。无一不真實。而人壞天之性。以爲匪彝。虧天之形。以爲孽。贖費五材之養。孤君師之教。虛百年之期。醉生夢死。何一而非妄乎。大抵賢愚同盡。善惡歸虛。達人總謂之大夢。惟知者能覺。卽

夢是覺。愚者昏迷。逐境皆夢。夢非異也。覺與迷異。故聖人不言非妄。言无妄。至懇切矣。

无妄者。无望也。无望則无妄想。大道无爲。當體全真。但盡安心。别无聖解。是以文王无然。歆羨先登于岸。孔子七十從心。无可无不可。无望也。佛氏清淨本來。妙相真空。老氏无爲自然。皆因襲此義。世儒不知易。割吾道奉二氏。不思義文作易。二氏未生也。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。

道之大原出于天。天无心而動。爲雷。普天之下。萬品含靈。莫非動也。莫非天也。故卦取天雷。陽氣初動。萬

周易正解

卷八

二十五

无妄

序

物蟄者。啟萌者。達无心。同得不知所以然。而然本皆天與。豈因人求。故曰。无妄。先王觀象知大造。公物同時並茂。以我之茂。對彼物茂。順時愛養。大化无心。此王者所爲无妄也。

稗稗瓦礫。莫匪至教。況四時百物。无是天命流行。先王茂對育物。卽夫子老安少懷之心。无行不與之教。所以爲无妄。禪語云。黃花皆般若。若因襲此義。

雷之行。天迅速不住。人生居諸幾何。當及時學。學性命。各正彖。傳言。天行象言。時皆觀于雷行也。人心操舍出入。亦復如是。莊生謂南海之帝曰儵。北海之帝

曰忽以喻人心亦雷行之義恆人急迫則真性發見
宴安則迷失本初乍見孺子入井皆怵惕惻隱計及
妻妾宮室則沈迷于富貴无妄所以象雷行也
不期然而然之謂无妄爻云无妄之災言无心期望
也故雷行物與非望與也物茂相對非望對也先王
育物非物望育也王者皞皞即是无望无望即无意
必至誠天之道也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

乾一索生震以陽居初誠一未分即天命本來无妄
之主也陽道上遂向往方新外无係應往非有望動

周易正解

卷八

二十六

无妄

與天合適得真常故吉象曰无妄之往率性而行不
失本初雖有往而未始出吾宗往得无妄也

无妄廓然大公爻取當位无應者吉當位則得正无
應則无眚九以陽居初得正无應故吉六居二九居
五皆得正而應故能无妄而不言吉九四不正然无
應故為可貞三上不正皆有應故三災上眚然三言
災五言疾二四不言无妄何也无妄虛而已虛則不
須更言无妄六二陰柔中正虛之至因陰位亦虛陽
居之有實而還虛之象故可貞三陽位陰居之有虛
而望實之象故災九五實之至然陽剛中正天德至

誠于无妄非有加似疾非疾故勿藥有喜

內卦動體故三爻皆有往象彖傳不貴往而初往吉
何也初陽動以天往即天行九四以乾始在外互為
艮主與初敵應神行官止內不出外不入禪語謂之
无生法忍如木人見花鳥木人自无心花鳥亦不驚
會見本來面目便是无妄得處又云无一法可得是
為得法即无妄往得志之義釋氏因襲敷衍明白儘
可充无妄疏義吾家故物遺失千餘年不省可怪也
六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也
六二陰柔中正效初以動處无妄之時能无希望隨

周易正解

卷八

二十七

无妄

寓自適可食不必耕可藝不必田為不耕穫不菑畲
之象穫刈稼也菑芟草也畲熟田也田一歲曰菑二
歲曰新田三歲曰畲凡耕望穫凡菑望畲不耕以穫
不菑以畲則素位而行與世无累調萬物之適而諧
之大通即天之行也何往不利象曰不耕穫者恆情
以自有為獲以私分為田是富之也六二虛中不滯
澹然屢空何富之有

二與五剛柔正應然卦本无妄二虛中居正雖應无
累雖往无望故為不求富之象耕穫守藝當畲恆產
皆留滯之象雷行不住无所留滯即聖人无固我佛

氏无所住而生其心也。卦自初至五，似益有耕象。二在地上，爻似離有田象，震為稼，艮為手，乾為金，有執鉅刈稼之象。歲為苗，初為震足，有舉趾耕苗之象。二象新田，三象畲田，六二後不為苗，前不望畲，中不耕，穫前後際斷，見在不著之象，故三為繫牛，以二不耕，故牛在三也。二象田中，三象邑中。

有應疑于求，二惟得正，故能无求。陰虛疑于貪，二惟得中，故能不貪。必如是，乃能无妄。爻辭致不決之辭，所以勉人也。

无妄，中正而已。二氏襲聖人之義，而偏用之。曰：中一

周易正解

卷八

二十八

无妄

正

餐樹下一宿，以為无住，毀形離家，忘親背君，滅人道，廢恆產，棄常業，以為施捨，哆口而譚无生。豈六二之義，乃所謂无妄之往？天命不祐，匪正有眚者也。故正與匪正毫釐之差，千里之謬。无妄之藥，不可嘗試，正以此。

无妄不可增，不可損。然道體虛无，不厭損而厭增。顏子屢空，夫子賢之。子貢多識，行同貨殖，故道貴損也。六二陰虛，許以未富。九五陽實，戒以勿藥。增則成眚，虛則无妄。聖人所以无意必固我也。

真空本有，真實本无。妄空求實，妄實求虛，是以聖人

言誠又言虛，誠則自虛言。屢空又言无妄，屢空即无妄。故莊生曰：唯道集虛。禪語云：但可空諸所有，切莫實諸所无。六二柔中而虛，真空也。故但可空諸所有。九五剛中而實，真實也。故切莫實諸所无。六三无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。象曰：行人得牛，邑人災也。

周易正解

卷八

二十九

无妄

正

六三以陰居陽，不中不正，乘動之極，當外之交，與上九亢陽為應，不勝係累，所望非所得，故為无妄之災。六二不求富，不耕苗，故不繫牛，以牛繫于三。三陰虛思富，將以牛耕苗，望穫畲也。上九外應，竊牛以去。三即六三，象曰：行人得牛，邑人受災。受災者，非得牛者，故其災為无妄。无妄之災，由妄生也。

无妄何災？惟其于无妄外，希求妄想，遂致顛倒，所得非所求，所失非所得。諺云：騎驢覓驢，即此爻義。佛氏行為无明，眾生顛倒之象。

古者田中有廬，邑中有宅。詩云：上入執宮功，自田入邑也。二象田，三象邑。二不耕苗，故牛不在田。三不中正，望穫畲，故繫牛。三至五互巽為繩，有繫象。初至四

體似雖有牛象三與上應乾離同體亦牛象上九變則外四爻有坎象坎為盜有得牛之象上變則為隨之上六拘係之乃從維之繫牛之象上九无妄行在外遠為行人之象六三震體往從上九失牛即匪正往无攸利之義

三求富而招災五本貴而得疾二者邪正不同其為災疾相似則富貴之為累也人世闕陷由妄緣生惟无妄者雖災不災雖疾无疾九五之疾可无藥六三之災終不免邪正殊也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

周易正解

卷八

三十

无妄

九四以剛居柔不中不正乘動之交特以體為乾始與初陽敵應而四乾德方新互為良主力能堅持是以可貞雖未中正亦不妄想故无咎如告子之不動心要未為盡无妄之道也象曰可貞无咎者固執而有之非如初九之得志也君子義精仁熟從容中道自然无妄豈可固而有乎執中无權猶夫執一然賢于六三之妄動遠矣

禪語云若以知知寂非是无緣知如手執如意非无如意手若以自知知亦非无緣知如手自作拳非是不拳手即衍此爻之義謂之理障夫易何所不該而

世儒割以佞佛可怪也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五陽剛中正本自无妄下應六二故為无妄之疾然其德本中正外有應迹心无係累如大虛雲影自去自來豈足為礙若以為疾政治用藥祇以增妄无心順應物累自銷豈其枯槁寂滅而為无妄乎故其象為勿藥有喜象曰无妄无疾疾亦非急達人所行拘士所疑也是以子見南子于路不悅聖人本无疾无藥自有喜不疾而藥藥即是疾故曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎勿藥有喜之謂也

周易正解

卷八

三十一

无妄

六二无妄之災望福而得災也九五无妄之疾不宜有疾而得疾也三之災不可除五之疾可无藥然五有疾而二利攸往何也五君道艱難二在下可自適也是以堯舜癘瘵巢許優游禹稷經營顏淵獨樂所處雖異素位則同憂勞何病于堯舜是乃所以為喜耳

事有難處學問有不知不能凡人力可助者皆有藥可試无妄天真自然不落形迹豈齒莽政治可以救藥大虛原不病无妄本无藥若有无妄之藥即生妄藥之病

聖人遇事難處時未免于疾然于心終无所加事過疾銷聖人所為疾豈是衆人所能藥夫子欲往佛肸公山弗擾之召子路以君子潔身之方進便是无妄之藥

德至无妄中庸其至矣此際更无容增但增一絲卽墮窠臼一絲不挂過都歷塊御風而行莊生所謂技經肯綮之未嘗卽无妄之藥不可試之義禪門機鋒皆自此出九五遇互巽巽爲不果无妄最忌不果所以五有疾象

初九爲无妄之本六二爲无妄之正九五爲无妄之

周易正解

卷八

三十三

无妄

權二五皆中六二柔順故素位安常九五天德故妙用不拘所以疾者陽體太實而下應六二未爲无係其位本尊又互巽爲高長風以撓之語曰高位寔疾僨言爲君難也乾中爲坎坎爲心病互巽爲不果有疑欲用藥之象下應六二耕穫爲穀食五變離成噬嗑爲噬乾肉疾能食故爲有喜離火喜象震爲草飲食有芍藥之和禮疾不能飲食有草木之滋薑桂之類有藥象

禪語云亂想是病无記亦是病寂寂是藥惺惺亦是藥寂寂治亂想惺惺治无記因此爻疾藥衍出

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上九无妄之終更何所往陽亢不正下係六三而生妄想人情罔極何有厭足數盡理終時乎不待矣故爲无妄行之象在初爲往在終爲行往則有所之行則无所歸于是有任放不羈流宕忘反如佛老之荒誕楊朱之恣縱清譚之風流所謂匪正有眚无攸利者上九當之矣象曰无妄之行无復有可望而行也任情罔終天命不祐豈非窮之災乎故曰中庸其至矣賢知者過之小人反中庸與君子時中正與匪正之間而已矣

周易正解

卷八

三十三

无妄

此爻象无妄之往又象天命之終時非茂對行非初往陽極乘動勢不容已故有行象位盡數終无妄之往何之故有窮象子云人之生也直罔之生也幸而免无妄者立人之本人而亡本生猶死耳爻傳云天命不祐行矣哉者此矣蓋乾亢乘動則變變而之他卦則爲隨之上六拘係之窮也變而反下則爲大畜初九有厲之災也故曰无妄之行窮之災也六爻有人生一世之象初降生二治生三災患四保守五疾病上命終人生如駒隙故有雷行之象世途多險天高難測蹠以愚富顏以仁夭三富而災五貴

而疾天下之事如人意者少出望外者多雜卦傳曰
无妄災也大畜時也老氏以身爲大患亦无妄災之
義

无妄體中有漸故妄想爲失漸大畜體中有歸妹故
遲歸爲得畜

大畜
三三
艮上

序卦傳曰有无妄然後可畜故受之以大畜夫人所
以爲人者无妄也人妄則行尸走肉焉可畜子云人
而无信如車无軌輓不可畜之謂也大爲陽畜畜陽
以陰畜陽謂之小以陽畜陽謂之大小畜以巽大畜

周易正解

卷八

三十四

大畜

以艮巽柔而入陽喜其入亦入艮剛而止陽畏其止
亦止巽之畜陽有係累牽絆之情艮之畜陽有裁成
駕馭之義大小辨矣卦取乾下艮上何也乾在无妄
爲天德在大畜爲賢才有天德然後可爲賢才士惟
體乾而後才德備體乾則其進銳進銳者不可致遠
不歷艱貞其識不深不受詘抑其氣不定古之畜士
四十始仕大學之道知止而後定靜安慮可與脩身
可與治平故止者士制行之本孟子云天降大任于
是人必先苦其心志動心忍性斯大畜之謂也英主
豪傑相資以成有乾健之剛而後試艮止之畜有山

嶽之止而益遂天行之健士大畜而後能大用人主
大畜士而後得大賢所以爲大畜也然畜者養也其
以養爲止何也物可養而後可止虎豹不可止爲其
不可養耳騏驎伏櫪然後責千里苟不食芻豆安得
良馬用之爵祿人主之芻豆也因材而教之程器而
用之簡其大小而任使之課其功罪而黜陟之士所
以砥行立德而應其求俛首而就其驅策大畜之謂
也

大畜 利貞不家食吉利涉大川

太陽也畜止也乾健而艮止之爲大畜人君畜賢之

周易正解

卷八

三十五

大畜

象故利于正上有養賢之主士不食于家爲吉士能
行健知止歷大投艱于何不濟

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止
健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜者下以乾健上遇艮止乾精斂而篤實艮止明
而光輝止以勗健健以受止兩相磨而德日新所以
爲大畜也艮陽在上貴德尊士以其權礪世磨鈍控
馭天下之英傑非有媚嫉比昵之私大而正也故曰
利貞上有造士之主而士猶家食者非夫故不家食
吉濟世艱難以艮道之光明應乾行之剛健何憂不

濟故曰利涉大川

二與五應二在內為家食卦變家人六二進之五則為大畜故有不家食之象互兌為口三至上似頤有食象兌為澤互震木有利涉之象

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天何以在山中也天者太虛詩云上天之載無聲無臭無聲臭故无在非天山止而中虛其中有天天至大也山以靜虛止而畜之故曰大畜君子觀象人心靜止中虛何以不如山前言往行皆精義妙道咀嚙精魄而得菁華莫非德也多識之以畜在中之德使方

周易正解

卷八

三十六

大畜

寸篤實光輝亦如山中有天君子所為大畜也若但畜其言行而已亦不足大矣

初九有厲利已以象曰有厲利已不犯災也

巽之畜下也以入故陽皆喜而就艮之畜下也以止故陽皆畏而止在他卦以應為援在大畜以應為止止則不進初九去艮主遠所應正當艮之麓九二九三復蔽其前如面墻立初以剛居剛躁等躁動往必有害故不利行利于止已止也象曰有厲利已已則不犯災也山阻故曰災

初九在士為入學鼓篋之始離經辨志之未能而遂

欲往試所以厲而犯災也古者司徒教士有六禮七教八政有夏楚之威簡其不帥者移之郊移之遂屏諸遠方故曰厲曰災與六四童牛之牯正應學業未成不利往大抵內體皆乾勢欲進而皆受止以不進為利

九二輿說脫輹服象曰輿說輹中无尤也

九二中正上應六五有待用之期而當畜之時知止不進雖有可駕之輿脫其受軸之輹止而不行也象曰輿脫輹者九二得中材大養重无躁進之過也輹輿下輪旁受軸處加木輔之疑即考工記所謂伏

周易正解

卷八

三十七

大畜

兔者也坎為輪輿九三在上欲互坎无二不成遇互兌為毀折有輪旁脫輹之象小畜脫輹在三三居中故象輪輪上直木為輹輿輹在旁者異也脫輹脫輹皆不行之象小畜九三不中故反目大畜九二得中故无過舉

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

初四二五正應處畜之時故應其止而以進為戒三上敵應故不受止而以往為利蓋自初至二上之培養已久下之積蓄已多時可行矣故為良馬逐之象

然進遇陽剛之主。宜艱難守正。此行非徒宜各自脩其所爲庭獻者。詩云。彼姝者子。何以告之。故爲日閑與衛之象。如是則利攸往矣。曰當作日。閑習也。衛與上之備弓矛之類。象曰。利有攸往。上九陽剛。九三與之合志也。

此禮所謂司徒論鄉之選士升于大學。大樂正論大學之造士告于王。升于司馬之時也。士各慮其所學。以爲國家干城羽儀。故有閑與衛之象。象取與者。二不家食往五。五來二。則互變爲坎離。坎有弓輪。離有戈兵。四之牛。五之豕。皆坎離也。良馬乾象。互震亦爲

周易正解

卷八

三十八

大畜

馬。二偶當前有逐象。利攸往者。前遇柔也。凡陽爻上進。遇柔則利。遇剛則不利。故大壯之四曰壯于大輿之輓。大畜之三曰良馬逐。皆前遇柔也。大壯之初曰往征凶。大畜之初曰有厲利已。皆前遇剛也。

六四童牛之牯。

谷

元吉。象曰。六四元吉。有喜也。

六四爲艮始。養士貴豫。發蒙在始。四以陰畜初。初陽方新。四早畜之。故爲童牛。牯少陽之象也。禮郊天用童牛。角蘭栗。先三月施橫木于角。以止其觸。所謂福衡也。械在首曰牯。乾爲首。二變互坎爲牯。牯止觸。艮象古者造士十五而入大學。九年而後升。四十始仕。

養之豫而收之脫。故得士爲多。畜士如牯郊牛。是元吉之道也。象曰。六四元吉者。蒙養既豫。小子有造。他日國家得真才而大用之。喜可知也。善養之詩所謂我心則寧者。其斯之謂與。

牢禮重牛。牛貴犢。郊天之牛角蘭栗。天子適諸侯。膳用犢。童牛以祀上帝。饗天子爲名。世大賢之象。所以元吉。蓋六四陰柔得正。下與乾初正應。止道尚初也。爻自四以上似離象。牛喜亦火象。

六五豮豕之牙。吉。象曰。六五之吉。有慶也。

六五居尊。士所傾嚮。下應九二。脫輓潛脩。材器已就。

周易正解

卷八

三十九

大畜

士莫不含有牙。礪齒以待用。其象爲豮豕之牙。豮豕犬豕也。牙壯齒也。詩云。群羊墳首。豮與墳通。大也。豕必大而後有牙。豕有牙而後可用。學以蒙養。故牛牯于未角。道以壯行。故豕豮于有牙。五畜二。二變互坎爲豕。艮爲黔喙。自三以上似頤。頤張喙有牙。象象曰。六五之吉者。畜士有成。英才濟濟。社稷生靈之福。所以有慶也。喜在一人慶在天下。或曰。豮豕去其勢也。或曰。豮豕子牙繫豕之棧也。如此則象與六二不殊。六二畜始。故曰元吉。此當君位。士已嚮應畜道成矣。不應又言初事也。

上九何天之衢亨象曰何天之衢大行也

畜士四五具矣士所以不得輕進也上九畜道大成下應六三日閑輿衛皇路清夷良馬逐逐士家脩久而朋主開廣賢路皆濯足奮羽凌霄而上天街空濶非復山下脫輶之坎坳矣何與荷同荷天猶言摩霄也莊生所云背負青天莫之天闕者故享良為徑路互震在下為大塗五為天位上居五上有天衢之象象曰何天之衢者始得大行也夫昔之止非阻之時未可用上不欲以小收之惜其角養其齒以老其才至積厚迅發大器晚成所謂十年不飛一飛冲天周易正解 卷八 四十 大畜 虞

者也向使不止安得有此乾艮相摩健止相資所以為大畜也

周易正解卷八終

周易正解卷九

頤 三三 震上

序卦傳曰物畜然後可養故受之以頤畜物而无以養之其畜必散人一日失養則饑天下莫不養也莫不養而人始溺于養矣以其口腹喪其心志故聖人教人觀頤觀頤則思所養思所養則知節嗜慾可省廉恥可立心志可寧養生養德在其中矣卦取山雷何也雷動也山止也貪養之念動而无厭寡慾之遣莫善于止禮曰口容止以養廉也艮以光明止于上下視其動之逐逐所謂靈龜觀朵頤羞惡之心人所自有孟子云考其善不善于已取之心之官思則得之矣觀頤而无羞惡之心者豈人也哉卦體上下二陽象上下唇吻內四陰象虛而求食頤張而不合求食之狀故可以觀震陽下動食象也艮主上止觀象也如人正首垂目自視其頤頭目不動而頤頤自開合動象口腹止象神明靜以制動止以忍貪觀頤之義也凡卦爻內外相應自下而上為順惟頤象上下分張兩陽各主二三屬初四五屬上爻辭云頤頤拂經傳云失類悖道小人貪養不顧逆理其象如此大抵養道主靜天地萬物皆上動下止物之下動上止

者唯願為然動而不知止則動者昏故上止以觀靜而不能動則靜者死故下動以養然震非自動也繫于艮以動艮不上止震雖欲動不能則其所以為願主者艮也動以止為主養以靜為正是故願中有物曰噬嗑无物曰願願養也善養者以不養養故曰口者禍之出菑之入唯虛可以養生老氏謂谷神不死谷者虛也願虛故養大過實故死

願宜貞吉觀願自求口實

願養也頤頤曰頤頤以養生惟正而固寡嗜慾則吉艮止于上其道光明卦體似離目故為觀觀頤頤中四

周易正解

卷九

二

頤

陰虛而无物自求口之所實或正或不正觀可知也象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤貞吉者養得其正不以饑渴害心志則吉也觀頤者養資于頤頤動于下艮止于上靜以觀其所自養也自求口實者頤以虛待實其所求實口之物不可不自觀也萬物莫不養而資于天地萬民莫不養而資于聖賢天地養萬物聖王養賢以及民此養之得正而吉也天地聖人民物不能廢養則其為時豈不

大哉故頤不可不觀口實不可妄求時而已矣

人情貪得亡厭為養也知養而不知羞自昧其良心也苟于徵逐之時一念正靜自有嗟來不食呼蹴不屑之本心故曰知止不辱觀頤自求口實也

上九成艮為頤主爻辭謂之靈龜傳謂之施光羣陰所資以為養者也六五以柔居尊順從之聖人養賢及萬民之象

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山止于上雷動于下其卦為頤口腹所以亡饜者唯其動而不止也君子觀象知善養莫如止言語由頤

周易正解

卷九

三

頤

出多言語則喪心飲食由頤入多嗜味則生疾含嘿可以存性淡泊可以攝生其不能无言語飲食者時動而動也其必慎必節者時止而止也君子之頤也初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

初九震主為頤上九艮主為觀卦體似離離為龜龜有靈能伏氣而不飲食為止觀之象朵垂也藏也人視不自見頤故曰朵頤小人閉藏之狀靈龜謂上九爾謂六四初與四應初體從動四體從止故初自矜得養教四舍靈龜觀我朵頤蓋上志在養人初志在

自養其道不同而各以陽剛為卦主處願之時上下分張其父象如此因以戒初九也蓋小人貪婪无恥揜人不見自明得意靜言內省靈龜難欺故其占凶象曰觀我朵頤者小人乞墮于昏夜驕人于白日以口腹喪心志賤莫甚焉亦烏足貴而矜之也孟子齊人之喩與此交義同

六二顛頤拂經于丘願征凶象曰六二征凶行失類也顛末也倒也初九為震主二三視初為顛上九為艮主四五視上亦為顛二五相從理之常也在顛上下分張二屬震有反下從初之象故為顛頤然初賤而

周易正解

卷九

四

頤

不能為主五在上陰虛而不能為養六二得中故自顛拂而上經過五以求養于上九丘願指上九也丘大也土高曰丘艮山之象六二之往也下既違初上又陵五故其占凶象曰六二往上凶者二上非應行失其類也

曰顛曰拂者願反張上合之象張則從初為顛合則就上為拂歷五而過為經拂經猶言反常卦自下往上常也願象反張有顛拂之象故曰拂經小人貪婪乖僻其狀如此二雖中正處願之時寔有此象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大

悖也

六三以陰居陽不中不正乘動之極小人貪婪之尤者故為拂頤拂者拂摩上合動而欲食之狀上止不動而三動不止求食无厭故為貞凶貞不變也卦體二奇四偶有十年之象言處願之時此道終不可用无所往而得利也象曰十年勿用者願以靜為道六三好動亟欲大相悖也

三爻位當唇吻交合之際兩頤相摩故曰拂

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

周易正解

卷九

五

頤

序

上九以陽成艮為頤之主居外之末六四以陰居陰在上之下與艮同體其應在初初教四舍上觀已四以上止從上為顛頤得正而吉也艮為虎四變成噬嗑上體為離目有虎視之象眈眈虎目專視貌位當願中有欲食之象逐逐求口實之貌下視二陰有逐逐之象雖欲食而能視觀其所養可以无咎象曰顛頤之吉者六四當上下之交與上九同體上止而明其光下濟故四能免于貪昧之咎也初動而朵頤故教四舍其明四靜而能視故同上施其光置之曰舍加之曰施

以人占之。初九小人之驕肆者。六二士之窮餓失所者。六三小人以口腹喪心者。六四豪貴知止。六五弱主託臣以養。上九大臣代君養人。大抵六爻无全美。而下卦尤不如上卦。以下動而上能止也。

六五拂經。居貞吉。不可涉大川。象曰：居貞之吉，順以從上也。

六五以柔居尊陰虛不能為養，以致二三四皆拂經五位，往于上九而五居中體艮安貞不動處順之時靜止以順上九故吉。苟五欲自為不安其居則六往居上九來居五艮變坎為大川卦成屯五為屯膏之

周易正解

卷九

六

順序

主无以養民而上為遯如之。无以養賢順道不成矣。故不可涉大川。象曰：六五居貞之吉者，大君虛已養賢。上九陽剛為所倚重，五惟順從上以養天下而已矣。

六五以柔居尊處順之時，所謂慎言語節飲食者，六五當之。然其材具止此，上雖有養民之賢，苟非其人以厲為幸，而下乘虎視之三事且不測，故爻以居貞為吉。傳以從上為順，有以也。嗟夫人主而不動以求吉，順人以自養，亦危矣。為上九者，必伊尹周公而後可。不然六五之居貞亦秦二世之深居禁中者耳。趙

高所以得遂其耽耽之欲也。

上九由順厲吉利涉大川。象曰：由順厲吉大有慶也。

上九陽剛為良主，是六五所順從者也。萬民由以養順道由以成，故為由順。蓋其德本止而羣陰熙熙攘攘无取不給，有由順之象位高責重以惕厲處之則吉也。然勢極必變，山變為澤卦反為大過。君子獨立不懼，上九堅良之節足以濟大過之事故為利涉大川。象曰：由順厲得吉者，以克艱之心居此位則澤被天下，大有福慶也。

觀此爻辭曰：厲曰涉大川，則上九之勢亟重危矣。匪

周易正解

卷九

七

順

伊周其能令終乎？象所以取于觀而象所以尚于靈龜也。詩曰：既明且哲，以保其身。上九之謂與？以人心占，所謂心之官者也。知止而後有定，則其小者不能奪矣。

大過三三
兌上

序卦傳曰：順者養也。不養則不可動，故受之以大過。大過者，陽太實不能運動之象。人得養而生，則動失養而不能動則死。大過者，時過養終往而不反之名。猶所謂大行大歸送死之卦也。方其養也，悅以入而不已，陽氣盈滿如人肢體肥重不能轉運，盈極則消。

故繼以大過養生送死人道之序也夫道中而已陽欲其盛不欲其過大剛必折大實必裂今四陽中滿二陰屏居无位之地陽雖盛而下无基上无繫反借資于二陰二陰微弱正欲少假其助不可得陽亦何樂至此乎故曰大過也所幸上悅下巽以順承悅有動而行之象故曰過過者往而不佳也本方壯之陽行巽悅之德雖上下无附終不至委爾无用如湯武不遇主周公遭流言孔子上下无交危而克濟大過之事有大過之才自利攸往然終非聖人本願與時中之正道蓋造化无孤陽獨行之理天下无有有君

周易正解

卷九

八

大過

以長女遇少女卦本陰而陽過盛小過以少男遇長男卦本陽而陰過盛陽過則趨陰為方死陰過則趨陽為方生大過自願來如人期願衰老故爻象枯楊老夫老婦序卦謂不養不可動皆老死之象也小過自中孚來如鳥乎初成象飛鳥在穴又以少男象祖父妣序卦謂有信必行皆初生之象也小過以艮遇震止而動其動未危陰雖盛而下有基止則吉也大過以巽遇兌入而悅悅極不出陽雖盛而下无根入則顛也小過木動土上生氣也故為杵臼之利以養生大過木滅澤中死氣也故為棺槨之利以送死大抵事物之理不及猶可待小過未即殃至于大過未有不亡者食本養生過飽則災故窮餓致死者常少而醉飽傷生者常多人心亦然雖有至愚心虛猶可教而志滿則難移涉世亦然柔弱者常自保而彊梁者必遇敵所以易雖尊陽而貴无首老氏曰谷神不死谷虛也大過實也實則其神死學易者所當知也○大過繼頤者頤求口食有餓莩之象大過澤中棺槨有死溝壑之象爻取老夫得女妻老婦得士夫遇諸木下水濱亂世鰥寡失所男女不得以正相從如詩之有狐在梁出其東門之類邂逅相遇同死溝中

周易正解

卷九

九

大過

世道至此亂亡極已故序卦置諸上易之終天地再交而成坎離也

大過棟橈利有攸往亨

以木過澤有橋梁過涉之象棟梁也四陽并立三四中互如棟之橫中體實而上下陰虛有棟不勝任曲橈之象然上悅下巽諸陽相得當其時利于往則有可亨之道

舊解棟為屋梁澤中有屋于象不倫卦體四陽大壯有宮室之利故象為棟橋與屋棟皆相似橋亦有屋但象主涉不主屋言屋于過義无取上九過涉為橋

周易正解

卷九

十

大過

陽

梁甚明

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過者太陽也陽過盛也棟橈者巽木之象上下皆陰下本上末本末虛弱不能承中之堅重也然剛雖過而二五得中下巽以入上悅以和本陽之健巽悅而行不宜坐視利有攸往乃亨也苟止而不行陽極不反老而不變棟乃摧折故大過之時間不容髮豈不大哉君子持世定傾身任天下之重惟此一時也○巽為木為長為高有本末之象風吹木有橈象三

四兩奇居中橋象三棟達于上上滅澤中故橈四棟達于初初在岸邊故隆二五象過涉夫妻老弱相扶遇梁橈而溺所以為大過必言夫妻者葬埋之卦也古者夫妻合墓亂世鰥寡流亡之占也

大過利攸往何也有大過之才必濟大過之事如文王遇紂夫子在陳幾于滅頂而終克濟下如漢高帝鴻門咫尺操戈而竟成大業范雎以廁中餘息而出相秦古人踰絕險而濟往往有之若夫項羽烏江之泣李斯咸陽之嘆處大過而滅頂因乎其入耳要之不滅往滅亦不可不往不滅往亨滅而往巽以悅亦

周易正解

卷九

十一

大過

陰

亨志士赴義豈以偷生為亨乎爻象上體有畏涉復還之象辭稱老婦老夫衰颯女子烏能濟大過之事所以卒為澤中之鬼也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶兌澤巽木木在澤下有滅沒之象四陽方壯上下二卦各以陰為主主弱客勝是為陽過君子觀象知大過之時悅巽為本苟畏其滅則其氣餒是以雖獨立不懼也惡其滅則與世睽是以雖遯世无悶也如此則剛而能柔過而能往處大過之道也陽生陰殺陽在外足以邪陰陰在外不足以邪陽是

故願以二陽邪四陰則爲養中乎以四陽邪二陰則飛鳥出今四陽在中外資二陰爲邪所以失養爲澤滅木之象君子明知陰之乘已知陽之无用惟盡已致命千萬人吾往從容鼎鑊其死其如飴矣玩卦體宜遯六居二則進往无不利今六往居上九來居二爲大過上下陰氣錮塞陽无復之進有滅頂之凶无可奈何悅以順命而已

大傳云棺槨之利取諸大過巽爲木爲繩有懸棺下坎之象兌爲澤爲毀折有穿地爲壙之象木在澤下有揜坎之象古者夫婦合葬故爲夫妻之象在君子

周易正解

卷九

十三

大過

則獨立遯世效死致命之秋也能悅而巽不懼不悶則生死齊惟聖者能之

死亡之卦其象尚變初變成夫乎號有厲蓋送死號泣有荼茵藉棺之象二變成咸男女相感爲夫妻之象三變成困君子致命遂志爲棟橈之象四變成井巽乎水而上水爲棟隆之象五變成恆長男長女相與亦爲夫婦之象上變成姤姤者遇也君子處此信乎遇之窮矣是爲滅沒之象然死喪而曰无咎曰利曰吉者聖人不以死爲凶以死得所爲吉當死而死雖死猶生卦所以取諸悅順通乎此義知生死之道

矣

老氏云彊梁者死之徒柔弱生之徒今觀大過以四陽極壯而爲送死願以四陰極柔而爲養生二卦反對易道戒于過剛可知學者猶謂易用剛誤矣

初六藉用白茅

借

用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

初六以陰爲巽主柔而潔齊以承衆剛故爲藉用白茅之象蓋其體本柔順與彊陽隣雖不當位小心慎重可以无咎白茅巽象象曰藉用白茅者以下承剛而能用柔何咎之有若以剛藉剛未有不糜碎者矣

○初象澤之岸梁所始造也茅生澤畔兌象白茅茅

周易正解

卷九

十三

大過

白華卽茶也木下藉茶葬埋之象旣夕禮云茵著用茶盛之以囊納壙底藉柩禦濕防墜觸也象取諸此九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

四陽并盛二五居中近陰氣以調其過而二无根于下上接羣剛有枯楊之象楊无根而能反生喜水多植澤邊兌象也稊藥也陽資陰有萌蘖之象老夫謂二也與初比爲得女妻之象女妻女之未偶者借陰柔以和其彊陽于九二元不利象曰老夫女妻剛居二柔居初皆過也以陰之過調陽之過相與也在梁

相遇有過象

巽木春氣主生兌金秋氣主刑木遇金則傷在澤中是已斬之木也四陽中斷无根之象木无根在水則朽惟楊能反生楊象陽也二巽體伏震故為反生巽包藏有稊象稊乎也楊花未開外有孚殼夏小正云正月柳稊柳之揚起者曰楊五兌體開折澤為容華故有華象華花也枯木稊華无盛長之機老少失偶乏生育之氣以象壯陽无用將為槁木也卦體男女有仰仆之象下巽伏震長男遇兌少女是為老夫得女妻上兌伏艮少男乘巽長女是為老婦得士夫凡

周易正解

卷九

十四

大過

正

象不主一義二五相似皆比于陰也

二氣相資陽資陰成陰資陽生陽壯而實陰弱而虛沉陽過盛則微陰愈不足以承其施亦差賢于鰥曠无偶者耳然妻少不利于老夫婦老不利于士夫陽終受傷所以為大過也死亡之卦象義无一可者二五猶有邂逅之遇以其得中故一綫之生意猶存九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

九三以剛居剛處四陽上下之交其體本巽承乘皆陽有棟負荷不勝屈桡之象棟桡則橋將顛故凶象曰四上正應四以上為輔上六窮陰末力已且不免

于滅何堪輔九三之重任所以桡凶也

二五枯木委澤中至三四斷削為梁允金之象其體重大初上為應而枝撐无力終歸于顛所以上有過涉之凶

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不桡乎下也

四三兩陽相比居中為棟同也但三本重剛上應又重柔故三之棟桡凶四以陽居陰其體稍輕初六下應以陰居陽其力差強在下承藉用力又易故其棟隆起而吉也然一橋兩棟三既桡矣四豈終立初六一陰豈能兩承故有它吝它指九三象所以槩謂棟

周易正解

卷九

十五

大過

相

桡也象曰九四棟隆之吉者以初六承藉乎下故得不桡耳然則大過之時豈可純任剛乎

三為棟四亦為棟以正中也二為枯木五亦為枯木何也木上長遇兌毀折而反木反下顛仆之象二為夫婦五亦為夫婦何也二五敵應二夫婦有往象五夫婦有來象一老一稚有扶攜之象得老得少有邂逅之象蓋卦自顛失其養男女流亡有往來跋涉之象往而復來有橋圯路斷之象

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五以陽居陽當四陽之上。比于陰主故為枯楊生華之象。梯始萌而華則終矣。以極盛之陽承衰微之陰。為士夫得老婦之象。雖于陰陽之義未垂要。非佳耦也可以濟壯陽之偏。未可成生育之功。故无咎亦无譽。譽豫通喜也。詩云韓姑燕譽。象曰枯楊生華。華落則萎。陽驕已甚。何可久也。老婦士太陽亢極而求偶于窮陰。亦可醜也。五雖非少。而以視上六不亢為士夫乎。男壯曰士。兌為悅。為毀折。澤受汙有邪媚之象。故曰醜老婦。婦之再嫁者。

二五所資以反生者陰也。二在下近初為本。遇巽主

周易正解

卷九

十六

大過 相

為木。為高長。故生稊。猶可漸長。五在上為木末。遇兌主為毀折。為決附。為剛鹵。非木所宜。枯木生華。已為大過。而又遇毀決。生不久矣。餘見前。

上六過涉滅頂凶。无咎。象曰過涉之凶不可咎也。

初以陰在下。故可效承藉之力。于陽少助。上以陰居終。當大過之時。陽方悅而進。棟撓橋傾。上欲導以涉。而窮陰衰弱。故有滅頂凶之象。滅陽滅也。遭時不利。不可為咎。下互乾為首。六居上有頂象。滅澤象。象曰欲有為于大過之日。苟安不涉。則咎矣。上六過涉之凶。不可為咎。其志士不忘在溝壑者與。知陰之乘已。

而獨立不懼。所以為剛之過。而非剛不能也。故為大過。過涉滅頂。坎險至矣。故繼之以坎。水為天一。五氣最先。萬物所終始。乾坤初闢。雷水為屯。坎離將交。澤滅木為大過。蓋乾坤再合。萬物將陷。為水乎。其象如此。

周易正解

卷九

十六

坎 三 坎下

序卦傳曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也何謂物不可以終過也物終過則死大過終則滅頂遇坎陷也故繼之以坎蓋順與大過人世生死之象坎與離天地晝夜之象晝夜之道生死之說同也故順似離而離中互有大過大過似坎而坎中互有順自然之象卦畫一奇二偶為坎何也奇一也坎水也造化之秘生于一一者元陽初判兩儀分立元炁介于陰中陰含炁化濕而生水造命之始也謂之坎何也坎者坑谷也陽實謂之坑谷何也造物之理虛以孕實實生于虛因虛化實還以實虛如人心本虛神動則液出坎中之陽陰液充滿也坎外之陰陽神炁洩也水從中生停蓄于中故中象源泉陰氣所深入陷而成坎也然坎謂之陰何也剛乘柔而生險也陰不得陽不能為水陽化陰為水則浸淫不得出蓋陰失陽則枯陰既為水則自不得含陽如人津液聚而成形神炁凝而成知液形為陰知炁為陽知能宰形而形能果知知欲離形脫然昇舉且未能故曰坎陷也人以身載液如天地以江海盛水其象取水言其至險也凡險之道不平不信方其為險天下至洶湧不

周易正解

卷九

十八

坎

正

周易正解

卷九

十九

坎

虞

測莫如水以其能為坎也然其行險也天下之至平不失信亦莫如水以其能習坎也高下曲折宛轉便利深淺方圓各肖其形先後不爭得平則止天下習坎忘險孰有如水者乎人之涉世如水行坎物我相形欲惡相感利害相攻何事无陷阱何地无坑谷庸衆處之逐步成荆棘聖賢處之羊腸皆康衢何者聖賢習孰衆人生疎也故曰習坎坎中一陽即乾知本體乾易知而知險莫如乾水至險而至平莫如水人能體乾易之心何險不平故曰惟心亨聖人遇險思懼憂患作易坎之言習即學之言時習也初為始入二為求通三為下愚四為出險五為險平上為懲險天下萬事萬物莫不有險而防心為要以心為萬事萬物之本也故八卦之用莫要于坎離文王序卦始乾坤中坎離以二卦天地之中氣也乾陽施于坤中為水在人為精形骸所以生也坤陰麗于陽中為火在人為神靈明所以宅也坎為月為夜為寒離為日為晝為暑其託于天地之中坎居正北火居正南陰生于日中陽生于夜半卦畫所以奇偶互藏獨得其中為人物之司命居六十四卦之中者自然之法象也爻象坎下多凶水流下也流下則平故九五不盈

離上多凶火炎上也炎上則憂故六五嗟若坎初上皆凶水外暗也離初上皆吉火外明也坎之與離猶乾之與坤卦雖二而體本一坤承乾乾知坤行也離配坎離外坎內也陽精內斂則成坎中之陽陽神外朗則成離中之陰陽斂則陰在外陽開則陰在內一翕一闔之象也

習坎有孚維心亨行有尚

習者熟貫之意坎陷也人知坎之險不知日用酬酢心境相違皆坎也故坎不可不習陽道中實習在有孚一陽居中此乾健真精在人爲心遇險而心爲險周易正解 卷九 二十 坎 虞

困則喪厥孚內外交蹟不得亨矣坎雖非亨惟心則亨境困而心不困健行不息自有登陸之本習坎之道也
八純卦獨坎言習何也健順動入麗止悅皆美名獨坎爲險陷非盛德事也豈欲入爲險教人習所以處險耳聖人憂患作易見世路艱難人情隱伏教以操心慮患之道乾坤之後水雷交錯爲屯蒙需訟師比六卦皆坎以水五氣之先資生之源學習之本也是故坎離同體陰陽合德必陰精內實而後陽神外朗篤實而後生光輝火以水爲配離資坎爲體故坎爲

黃鐘之宮萬物所歸根復命在心爲未發之中闇然潛伏天下之大本聖人洗心退藏之密應用酬酢皆資于坎故曰習也

坎畫中滿有心象故彖言心大象言德行教事六爻皆操心力行困衡求通之象觀象者反求諸惟危之地斯得坎矣孔子曰操則存舍則亡出入无時莫知其鄉可不謂險乎

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

周易正解

卷九

二十一

坎

彖謂習坎者重險也天下无往无險故習險而又險故重習所謂有孚者水性流而平也滿而不流曰盈水雖百折各得其平不失其信所謂有孚也維心亨者內涵乾陽之精剛而得中在人即自強夕惕之心也行有尚者謂以此處險則振拔尚進終能濟險有功也天之所以高地之所以厚王公之所以立國皆險之用聖人豈能違險得其道则无險非易存乎時中而已然則險之時用豈不大哉
水流而不盈行險而不失信聖人周旋中禮也天險神化自然也地險力行求至也設險惕厲防危也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎上復坎是水重洊而至習坎之象君子觀象源源而來者不舍晝夜以自強不息常其德行誨人不倦習其教事亦如流水之洊至也蓋日用萬行其操舍甚危來學荒疎其疑殆多岐莫非險也時習兼利君子之習坎也水流不已而習于坎則坎亦習于水君子以時習為傳則人亦傳習君子相成之道也孟子曰流水之為物也不盈科不行君子之志于道也不成章不達又曰源泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海習坎之義也物行有常莫如流水坎流

周易正解

卷九

二十二

坎

水也兌止水也上下二陰為溝瀆一陽居中為水重坎四陰洞虛直下二陽中滿有逐坎下流之象水流不息學道時習之象

初六習坎入于坎窞

譯上

凶象曰習坎入坎失道凶也

初六陰柔居重坎之下是為習坎猶云重險也象流所歸其坎最深窞闕陷處偶象也方習于行坎而入于坎之窞正乃傾陷不平之所始習生疎之象故凶象曰習險莫難于初入水象外暗而中不測初學教習迷途未啟趨向未定可與共學未可與適道故迷失而凶也

坎有孚維心乃亨初不中又不正上无應援是心未孚也承二之剛二雖中而亦不正剛柔不相得故初八而凶若六四于九五乃可習險大抵當險之時學習之事艱難積累交象无甚吉利者九二小得九五亦未大以此

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

坎謂初三兩陰險謂九二在中為陰所陷未得通利故為有險險險也為其所檢押不平思而不得之象求望援也小謂陰指六四二五敵應不得五援二四同功因四以求平于五四五相得二假援四應之為

周易正解

卷九

二十三

坎

求小得之象自二至四互為震主水動則流故為求得象曰二以陽剛求援于四四本陰柔又非正應雖借一臂之力終先頓拔之功未能即出坎險之中也二欲出中必習教事久而後可乎

九二坎險求得如門人聞一貫私問于曾子教以忠恕亦未了然六四似曾子九五似夫子

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

來之猶言來去坎坎非一坎六三當上下之交二水之會互震與艮之間且動且止或作或輟故為來去

坎坎之象其險也如此且安枕以聽遂入于坎窞之內處坎貴心亨健行困而不學何所用之象曰來去坎坎安危利災終陷溺无功也

三五同功二求得于四三不能得于五乎蓋以陰居陽不中不正五下互三為艮主有止不與進之象故三為且枕所謂下愚不移也

玩六三一爻即小人之為險陷者也近與五同功遠與上敵應六四乘之而懼以自結于五五為艮主以止之蓋懲奸人之漸邇也及五坎平而上起大獄小人積惡殺身明良艱難同心共濟其象如此

周易正義

卷九

二十四

坎

六四樽酒簋二句用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

此上坎之始水流趨下上險初出四以陰柔乘危慨屯難之未平知圖存之不易乃與九五相結致樽酒以簋佐之樂用缶納自窓牖中與九五結約在險同心有禮可終无咎簋佐也簋竹器以盛飯缶瓦器擊以節歌詩云坎其擊缶離鼓缶而歌是也納猶獻也約猶契也牖窗戶也象曰樽酒簋二者六居四九居五陰陽當位承乘相得剛柔交際以共濟也險重來而心益平所以習坎得九五之既平苟无同舟之誼

其能濟乎彖謂有乎此矣

險陷主下六三以下體不正為甚險四以柔乘之其勢將陷上遇九五陽剛中正之主四懼三而納約于五誓不與三而堅戴五也蓋涉險以剛六四重柔故托命于九五五重剛利得柔自輔所以三雖柔而不虛有酒有食有樂五雖剛而不盈祗既平而不自太處險而皆得无咎也

四五險中交際君臣克艱之象處險終濟以為功四雖居上卦之始已離下坎之終忠臣事君惟懷永圖不以小康忘克終故爻辭云終无咎以勉二也樽簋

周易正義

卷九

二十五

坎

取交際之義自牖取旁通之義坎險隔故獻納自牖缶取中虛之義坎水有酒象坎實有食象坎鼓聲有樂象詩云坎坎鼓我一樽一簋一缶陰柔不富之象卦體中四爻似離互震互艮艮為鼻震為足離為大腹有樽缶之象又似邊形陰在中小陽在上下大也簋邊屬為鬼形故曰簋古以竹為之字从竹震象也以艮艮象也鬼于星為天目離象也卦全體亦似樽上偶似耳下偶似足中四偶似腹艮為門坎為穴離為明牖之象也

坎水貨財殖故有豐樂之象天下之利藏于險天下

之害伏于利憂樂常相倚故二求得三且枕四酒食交際皆坎中之象四甫出坎君臣相慶故有樽蓋懼以思終故有納約在學正領悟之初期于大成也酒食交際如賜商之助我納約自牖如曾參之篤實五則孔子之默識顏淵之如愚然而在坎不得志以其道相傳習亦終于未大而已出險而有酒食猶夫子云發憤忘食樂以忘憂苦難時習而說樂師友相親教學相因其象如此

九五坎不盈祇支既平无咎象曰坎不盈中未大也

習坎以上卦爲吉水就下也九五乾體剛中有常故

周易正解

卷九

二十六

坎

易

其坎不盈水不上溢祇見既平耳五互艮爲止不盈之象陰揜乎上爲水未溢出適與坎平之象彖傳謂流而不盈行險而有常此也雖處險上行所无事故无咎象曰坎不盈者以艱危之心履新集之運雖其得中未能廣大无礙也賢君居高思危其象如此四乘三險故自結于五五承上陰故其中未大陰柔在外下乘五位險害未銷之象上六變則成渙渙者散也渙之上九曰渙其血遠害也今上六未渙則其害未遠五雖得中可自大乎所以終未免于三歲之凶也

習坎以平爲功平坎以不盈爲則水逆行无歸泛濫滔天及其順下行由地中則安流如掌矣故天下之險皆生于盈天下之道皆集于虛是以養正利于童蒙而問道不厭鄙夫賜也多學行同貨殖回也如愚庶幾屢空方其彌高彌堅在前在後亦是泛濫滔天之境及其坎平乘風順流祇覺吾才竭而欲從末由已故滔天與安流本一水所爭平與未平多聞與默識祇一心所爭悟與未悟而皆以不盈爲則故莊生曰唯道集虛非虛非實卽虛卽實是謂不盈詩云民之靡盈誰夙知而莫成坎九五之謂也然傳謂之中

周易正解

卷九

二十七

坎

未大何也處險之用也文王事紂孔子當厄多難既平而其心愈小雖演易開成萬世刪定垂法來許豈中自大而爲此乎皆兢兢業業憂憤而作也苟中大則盈盈則不平平者德之至不盈者平之至也文王若盈則不能與四友約而興邦于多難孔子若盈則不能與七十子約而明道于亂世九五若盈則不能與六四約而有孚于習坎故德莫妙于既平心莫善于不盈老氏云上德如水莊生云平者水停之盛也水靜則明燭須臾平中準何險之有聖人從心不踰矩亦不盈祇既平而已

上六係用徽纆實至于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

坎至五既平矣上六以陰暗居險終下陵五位有奸人不軌黜于天位之象此傾險之極君側之隱慝也係逮也徽纆緣綫也繩三股曰徽兩股曰纆上變巽有繩象縛罪人而置諸獄中也叢棘獄牆上積刺為防禦也棘在地上出險之象而上猶怙終不悛所謂納諸罟獲陷阱莫知避者三歲不得謂已係在獄而逃捕之三歲不獲隱伏之象也周禮罪人不改而出園土者殺故凶象曰上六奸險惡盈不悔故凶至三

周易正解

卷九

二十八

坎

歲言必殺也小人作奸適足自殞如天下已定武庚流言奄徐外叛是即上六之凶也周公習險繫象如此垂戒之義遠矣非習險之君烏能燭肘腋之奸故天下至險不在坎窞而在平地不在山川丘陵而在左右不在設險守國而在設險守君心徽纆所不能係叢棘所不能禁三歲所不能得者是何物與人心之謂也

卦自初至五象險中求出之人上六象為險陷人者有習坎不盈之主而上猶包藏不軌所以為險之極而五之中未大者正以此耳彖謂王公設險守國其

象如此

離三三離上

序卦傳曰坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陰體柔暗陷于內則麗于中然以受坎何也坎離同體一炁初分元陽中互而成坎陽氣發越陰虛內合而變離坎中之奇即天一之真陽離中之偶即陽淺之虛陰陽施則陰關陽見則陰藏內外賓主之道故畜離必以坎習坎必以離然謂之離何也離者偶象也奇實陰中則積而為坎偶分陽中則兩而為離炁始化濕濕炁成煖水資始火資生水化氣火化

周易正解

卷九

二十九

離

形故地二生火火者兩化也其象為偶奇離成偶偶兩成離是故善離莫如火生滅不常體无自性空中有火虛乃生明如人形骸外實靈局中空老氏謂谷神不死當其无以為用者離虛也故火一星離為千炬遇物而皆焚人一心離為萬應隨感而皆通虛則能離也然又謂之麗何也離者兩之分麗者兩之合火性虛附物斯顯其質柔麗剛而形故火息于空光麗于薪神潛于寂知寓于物離薪為火者妖火也不可以焚離物為明者邪慧也不可以知故曰致知在格物物格而後知至寂然不動感而遂通此為離而

能麗明物察倫聖人所以先覺也離而不能麗飛揚燥擾恆人所以昏迷也故卦以中虛爲象占以中正爲亨彖曰利貞貞者靜也靜則虛物來叩虛陽神外則離所以效坎也神收陰散陽精內實坎所以藏離也離魂坎魄離開坎閉離南坎北二卦一體互藏其宅乾坤之中氣三才之妙用也坎爲晦離爲晝作故坎六爻有幽潛隱伏之象離六爻有精明奮作之象坎水下陷故下卦多凶離火上炎故上卦多凶是以坎之剛中二不如五離之柔中五不及二水本柔故習坎利用剛火本剛故繼照利用柔習坎在二水

周易正解

卷九

三十一

離

合流之衝故坎六三最險水下流也繼照在二火相傳之際故離九四最凶火上炎也小入陰險故坎之上六用獄亂賊剛暴故離之上九用征坎六四之禮樂剛而能柔也離上九之征伐柔而能剛也治亂之畧文武之道生死之故二卦備矣然離取象于繼體之君獨與坎殊何也蓋君道尚明水明外暗不若火之旁燭水流不息火明无常一燈不久照膏盡則燄滅人命相續如薪傳火故曰大人以繼明照四方繼照之際生死之交火熄加薪未有不艱者矣昔武王崩成王立遭家不造周公輔相勤勞禮樂征伐皆身

親歷其繁易象親切如此所以憂患後世開物成務之道也至于五行之象二卦畧備坎中陽光六四之自牖也離中陰水九五之汔汔也坎之枕簋水生木也離之黃離火生土也坎征伐金火相克也故離坎當六十四卦之中縮聚三才之運而爻象終兵獄極乾坤之變以啟咸恆之亨也

離利貞亨畜牝牛吉

火无自體麗二陽而生明飛揚躁擾則失明之正故利于貞亨牛之爲物柔順安靜牝尤柔之至也明而靜則凝神坐照而吉矣

周易正解

卷九

三十一

離

坤重則載離麗則引馬以乘故象坤牛以曳故象離牛性柔順牝牛柔順之至陰偶之象二偶在中四陽外樊畜牛之象蓋陽燄外熾內養其清虛閑寂之氣以制其燥烈勿使熱中焚和則其光斂而明不亂傳所謂麗乎正也中无牝牛之畜外必有奔騰之災坤與乾合坤馬牝從乾也離與坎合離牛牝從坎也坎爲與爲曳離效坎有服牛之象坎陽中心離陰中虛心以虛爲宅坎化離神發于外而中苟不虛客賊入而神不反矣是以離利畜牝牛道書蹈襲爲玄牝之說

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也離陰麗于陽也兩相附曰麗日月麗天而昭明百穀草木麗地而光華引而伸之物无不麗物无不明大虛生物物生而虛靈附草木猶含生氣況萬物之秀者乎況爲人類之長者乎明以繼明日新又新離乎至正則大明普照化成天下所謂離也蓋卦體陰柔居中虛以生明无偏倚邪曲何用不亨是以畜牝牛柔順中正養其明則无狂慧邪暗而吉也牝者虛象虛則明有物則翳

周易正解

卷九

三十二

離序

大虛之體莫非明也不麗形氣則明无所發越如火在空不麗薪則不燃薪燃而後火見形生而後明發故道書曰天心人也人目能視耳能聽手能持足能履是非好醜疾痛疴癢无不了然孰非明也然用于正則愛親敬長好善惡物格知至用于不正則邪思妄想機知利巧諸惡并作故明以麗正爲本正則清靜寧一自然明覺如六二之黃離是也不正則猖狂躁擾如三四之焚燦是也如六二靜正可以通晝夜齊生死忘順逆如九三日是歌嗟是不知命也故釀成撲滅之禍蓋明體以靜爲正以內爲體二五皆

中而五在外離于躁擾之場不如六二在內靜而正故離无如六二吉也

物善麗莫如火遇物輒焚不可不濟之以水人善麗莫如知逐物生意不可不養之以虛常使心如牝牛悶悶醇醇伏檻不出則无躁擾之咎釋氏白牛之喻襲諸此

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

離下離上是明兩作也兩明相麗故曰離无兩不成離惟大人聰明睿智以照臨天下四方至遠耳目心思既竭繼以善政百年教化既洽繼以令嗣奕葉重

周易正解

卷九

三十三

離

光常明不息大人之離也

繼照兼二義君身日新又新固麗也繼體以賢象賢亦麗也大人兼有德有位言交象皆寓周公輔成王之事

離日爲明作猶起也卦體兩日並作象本非常惟大人繼照之事足以當之其光明太熾故爻象二體變革之際極爲躁擾九三哀樂失常九四被其焚滅震驚離主至用出征皆不戢之災也夫真明一而已內卦主寂爲體外卦主感爲用惟君子重明以麗乎正日新又新惺之又惺靜虛中存勿失牝牛生死相代

乎前不足以滑和則靜虛之至已至于事變紛紜外患突起如驚飈狂飈震驚牝牛非用克伐不能掃除故其象如此

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

九居離初其質過剛明初出而未曉道路昏暗有步履錯然參差之象上承黃離之主能敬而事之周旋不違可以无咎象曰履錯之敬者當離之時利畜牝牛初九過剛動或躁急敬主乎中可避衝突之咎矣○初在下有履象離本乾體中互兌澤卦似履履者禮也南離亨嘉萬物相見有禮文之象錯有三義有

周易正解

卷九

三十四

差義有文義有麗義初日昧爽其明未徧重剛躁動是差義也離體文明光輝錯落如詩云錯衡古幣錯刀之類是文義也初剛二柔承乘當位相麗錯行如禮與長者行不錯則隨是麗義也凡象不主一義至微而審著者莫如大方其始然一指所能熄也及其燎原挽江河之水不能救故處離之時敬宜在初大性上炎四之突焚惟其好上耳初勢未張承黃離之主靜以制其衝故得免于咎倘初好剛自遂如三四之不戢其咎亦大矣故爻辭戒之蓋念慮方熾而行依乎中敬主于內庶免冥行之失耳

處重明之會利于韜光避突焚之殃莫如在下未有精明過察剛烈自遂而能善終者故曰君子黯然曰章小人的然日亡初與三同體初在下故咎不及三進故不勝凶豈非用明之過繼之以昏與若初可謂能畜其明矣

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

六二柔順中正本坤體之黃中為離畜之牝牛其象為黃離黃中也離麗也象所謂柔而麗乎中清虛之體光明无翳既不以惺惺失之躁擾亦不以寂寂同于熄滅主靜无為默然普照此聰明睿智所由出化

周易正解

卷九

三十五

成天下之本故曰元吉象曰黃離元吉者以六居二柔得中道真明所以畜也

六二元吉虛以妙實也德以誠為體道以明為用德非誠不積道非明不通誠主于信明生于虛故成已曰仁成物曰知合內外之道離所以效坎也六二陰柔中正居重離之下其體至靜發揮萬有宣洩坎中之孚而神明不宰萬象普覺而空虛之天无一物合則成坎萬物備于中闢則成離萬象顯于外使其中有礙則坎中之孚皆有方之物而重離繼照亦私智小慧矣在坤之六二曰直方大不習无不利乃其所

為光大而黃中通理者也老氏云當其無以為用六二之謂與

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

明以正中為全九三內體過中其明漸揜故為日昃之象以剛居剛燥急好進日之夕矣昏作罔休不謂行樂及時鼓缶而歌則謂日月易邁大耋而嗟夫生死盛衰時也哀樂无常知明不知晦以此每生速亡之道也故凶象曰日昃之離時已過矣朝不及夕而遠憂大耋其能耄乎故曰何可久也

周易正解

卷九

三十六

離

日西曰昃離過中之象鼓虛離象缶瓦器擊之以節歌者燒土為之坤在火中之象年八十曰耋卦畫奇偶共八又九三與上九敵應二十七應五十四亦八十之象也歌嗟火聲諠譁之象日昃而歌嗟猶古詩晝短苦夜長何不秉燭遊之意數至三而日昃悲壽年之不求思及時以為樂嗟亦欲樂樂亦因嗟蓋離體喜麗而惡分好生而畏死九三重剛不知止附麗不合之象其明已揜故偏蔽如此亦恆人之常而其占凶何也聖人作易察幽明之故知生死之說通晝夜之道而九三昏迷若此反離之德所以為凶非謂

死凶也當死而死往來得常日夜相代何凶之有

三四爻位正中而重離隔為兩日于人為再世三為今日之昃則四為來日之昇之同體之情又火性上炎九三以剛居剛乘離之終酷烈猛悍上不容物四以柔來乘故遭突焚之慘也爻位三四宜日中而三已就昃故其象不勝悲歌三昃則四為昏夜重明突來故兩爻据卦體中甚為未協中互為大過死亡自然之象也玩三四兩象似黃昏烈火夜焚又似君崩大亂突起天无二日豈容兩離並作自二以上鮮有得安寧者矣爻辭于二極贊其元吉于初極致丁寧

周易正解

卷九

三十七

離

補過之辭有以也

明為大虛元神人形含虛生明即柔中之象耳目聰明外朗即二陽之象虛靈常主則六二元吉方中之日也耳目用事則九三過剛日昃之離也形神麗而明則生形神散而昏則死壯則有衰中則有昃如晝夜適來適去乘虛以遊六二之黃離是也九三執明為我以形骸為私貪生畏死日晏不休將死而以年未耋為嗟豈通晝夜之道者乎人情貪生畏死則无所不至九三凶暴自宜夭折爻辭云不長所以為不知命之戒也

語曰膏以明自滅蕭以香自焚故知者爭之器也以有知不知若以无知知大知昧昧大明默默老氏所以知白守黑非老氏之言是大易之理也九三以傷明始禍六四以突來招災皆功利機巧給數以敏莊生所謂尊知而火馳北面之禍南面之賊者也坎離同功故離多險象習險莫如朋非朋无以濟險

二卦一體也

或問九三死乎曰未也有死之道耳朋既易矣欲以何往而卦體方中故為畏死歌嗟之象麗之性情然也九四以其為落日死灰突來乘之是以遭焚耳

周易正解

卷九

三十八

離

序

周公遇流言之禍憂患繫易周以火德勝于離象九切離中互兌金象殷德也六三一爻象紂子武庚受封未久孽由已作管叔被累而死武庚旋亦中滅殷邦朝歌即墨子迴車之地書謂之妹邦詩謂之沫鄉以其朝夕酣歌也是以有日昃鼓缶歌之象武王師尚父以大耄之年誅紂成王時太公召公皆以元老為師保當上九之位下與九三敵應管叔之誅二公之志也是以有大耄嗟之象九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如元所容也

九四當外離之始日已暮而忽出故為突如其來如之象以剛居柔上乘九三重剛烈燄之上故為焚如死如棄如與初敵應所處之地不如初之為履而不正之體不如初之能敬故遭禍若此其烈也象曰突如其來如者九三猛悍之勢四措其上銷滅而无所容也

突忽出也棄灰燼也不言凶咎則四為无罪矣特以驟乘三上不知避故遭焚棄爻辭于初云避咎有見于四之失所耳予云里仁為美擇不處仁焉得智其九四之謂與說者謂四陵五為眾所焚棄不容非也

周易正解

卷九

三十九

離

若謂繼照之初四不中正然離體相麗四无陵五之隙縱焚者九三何獨罪四上九出征復匪其醜復九三也然爻辭云棄如何也離體親麗四突來焚死如同行者忽然相失不成麗故曰棄如

周公當成王時遭三監之謗避居東土成王執管叔誅之此突來焚如之禍也公作鴟鴞云取我子毀我室正當此象九三即鴟鴞之武庚二叔即突焚之九四

是非之心智之端也自然明覺人皆有之一念靜正則燭光斂輝為初六之辟咎一念躁動則膏火焚和

為三四之猖狂蓋火能降則戢好上則凶明者養晦自全愚者矜耀招殃離所以貴畜牝牛也

犬自穴出曰突卦自二至四互巽伏艮為狗有突來之象日暮焚如故犬突出上互兌毀折為毀棄之象兌巽互為大過死亡之象

四來為突如何也扭于九三日昃不知方歌嗟也以離乘離火就燥其焚疾苟四以柔來則成賁其文不著可以无的然之亡若九三雖變柔猶為噬嗑其凶殘未可驟革如此所以三之惡浮于四也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

周易正解

卷九

四十

離

六五為重離之主與四相麗同體而下與三同功三受四焚五傷同體之死有出涕沱若憂戚嗟嘆之象蓋五以柔順得中處急難而无躁動遭家不造祗自憂傷懲忿以銷患故其占吉離為目互兌澤有涕沱之象兌為口有嗟象伏坎為心憂有戚象象曰六五乘焚如之災吉何也五以王公之尊四麗五為宗四被焚則三之禍羅及王公矣五哀死恤災篤于所親故吉苟三死五忘則違相麗之情抑張皇失措則違牝牛之畜五所以為盡道也若非離于王公而罪人豈可即得耶

離王公有三義一為麗及如詩云鴻則離之言禍麗及王公也一為離卦言五為卦主王公之位也一為附麗言四附麗五為同體也餘詳前

成王遭家不造詩訪落小苾諸篇不勝悲嗟書金縢風雷之變執書以泣其象類此爻云離王公者以明三之罪大不獨為焚四也詩云既取我于又毀我室五所以出涕興師耳王似成王公似周公

上九王用征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

九四死六五戚九三之禍離王公可以弗討乎上九

周易正解

卷九

四十一

離

以師保元老下與三敵應王用之出征討九三也離為甲冑戈兵周禮司馬為夏官故為出征之象功在上曰嘉王出則六往居上九來居五故為有嘉折首上象折偶象醜類也獲匪其類謂獲九三三非五上同體故曰匪其醜言三匪醜以明四之為醜也或以為征四四豈得為非醜乎四死且棄又何獲乎獲三以討焚四離王公之罪也師出有名故无咎象曰王于出征罪人得而君威振天討張而王國正何咎之有

火在上其光遠水在上其勢寒故坎上凶離上吉上

六一爻離極用征在人心爲除妄養明猶同人之大
師與謙之侵伐也

玩此爻辭自上九下至六三皆動變之象變則成屯
所以還乾坤之初爲上經之終也王出有嘉則五動
折首則上動焚如棄如則四動獲匪其醜則三動惟
二元吉與初避咎不動上變坎下變震水雷屯君子
所以經綸也自屯蒙以下治亂幾更繼體之禍離及
王公乾坤以來一大變也是故經綸再造終而復始
易所以不窮也

武王崩成王立周公爲冢宰管叔以王室至親監紂

周易正解

卷九

四十二

離

離

子武庚于殷武庚與東方奄徐諸國挾管叔叛而流
言毀公公避位去之東王與太公召公謀獲管叔誅
之公自東作鷓鴣之詩貽王王不悟及風雷之變王
啟金縢將卜得公所爲武王請禱之書乃悟而泣迎
公西歸公乃奉王東討武庚滅其黨奄徐五十國裂
殷土分同姓而後天下定故本卦上九王用出征象
東征也六五出涕象成王也九四焚死象管叔也九
三歌嗟象武庚也六二黃離象微子輩初九避咎象
箕子輩也變爲屯初象成王二象管叔三象殷士不
從周者四象公歸自東五象武庚六象殷滅元不脛

合故讀易貴于觀象也

周公繫易其作于居東之日乎故隨之上六曰王用
亨于西山自東言西也此九三曰突如其來如自西來
東也嗟夫讀易觀象公蓋深有憫于管叔之死故大
詰之文榮棣之詩无往不垂涕泣而道儒者曰周公
殺兄豈不謬哉

易中坎離何也懸象莫大乎日月易之爲字形象日
月往來至變易也坎爲月離爲日坎離不交如二曜
中天分司晝夜故二卦中易旣未濟坎離交如朔望
對合晨昏之際故終易也

周易正解卷九上經終

離

四十三

離

離

周易正解卷十

下經

郝敬習

下經凡三十四卦始咸恆終既濟未濟

咸三三兌上

序卦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯蓋天地者人物之本上經所以首乾坤夫婦者人倫之始下經所以首咸恆然乾坤陰陽分而咸恆陰陽合何也天地不分不成兩儀男女不合不成生

周易正解

卷十

育故乾坤二老對而咸二少交乾坤天地定位咸山澤通氣位分而後三才定氣通而後變化行變化亦乾坤也乾三索于坤得艮為少男坤三索于乾得兌為少女男女相感自其性情而二少相得男下女上感之正也恆男女而長損少而女下益亦二長既濟未濟二中漸歸姤少遇長皆男女合而未若咸之亨而正也有心為感无心為咸咸皆也為卦六爻皆應咸和通暢物我偕誠自然而然元氣斯合无物不有故以首下篇然爻象取諸人身何也仁以天地萬物為一體咸即仁也仁者人也人身四肢九竅毛髮筋

骨支節腠理分為千百然一處疴癢千百處皆應咸

也故曰施于四體不言而喻生則惡可已不知手之

舞之足之蹈之无感而无不感无應而无不應止而

悅神之為也神體物不遺兩在不測天地之間往來

變通莫非神故庶女叫天則霆擊霜飛而況男女正

應一身之內親切至近者乎爻取象拇腓至輔頰舌

一體之象也君子觀象于一體而天地人物感應之

妙皆可識矣然體合兌艮為一何也象男女之交也

艮為男股腓拇有什象兌為女輔頰脢心有仰象股

心相接有合象所以交而為咸其取于艮止何也卦

周易正解

卷十

二

以感為義爻以靜為善不止則其應不專其悅必淫造化悅而不止則六氣淫而災沴生是故女悅以感男止以應男止以感女悅以應如是則恩義以篤倡隨以辨節宣以時往來以中雖感而无感天地聖人所以錯行代明過化存神如斯而已矣然止獨于男何也陽動遇陰則止陰慘得陽則悅止者專直之象悅者翕受之象健故能止順故能悅悅陽也止陽止也止則悅不止則不悅陰以陽止而悅非以不止而悅也陽不止不可以感陰之悅所以爻象艮之拇腓股皆以形交无心而巽之憧憧口輔則悅應之至

矣故造化之權宰于陽感應之理成乎艮也

咸亨利貞取女吉

咸者通暢之義亨之道也凡造化人事此往彼來相與偕適則亨然利于正不然非道之悅不可以亨卦以少男下少女相得以正佳耦之合故為取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

周易正解

卷十

三

咸

咸者陰陽交相感也卦本乾坤坤六三上往乾九三下來二氣感應和合以相與艮止兌悅止專而悅應則倡隨之誼萬艮男兌女女上而男下則婚姻之禮正是以亨通利貞取女吉也二氣以正相感天地化生萬物聖人和平天下皆不外此然則天地萬物往來變化惟此止彼悅神感應順應自然无心之情于斯可見夫婦即天地也交感即化育也乃所謂咸也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

艮下兌上是山上有澤也山體虛澤通氣于山山受澤潤以生物交感為咸君子觀象知天下至靜而虛者莫如山山虛故澤氣上通人心唯虛則大公无我

何物不容苟中有先入則機窒而應不神虛以待感故有感斯通來者不距亦如山澤之通氣也

卦辭言止大象言虛虛即止也不虛則不止心能虛則无所係累來不將迎去不畱滯成无心之感人能常虛其心則恆于其德而與天地聖人不違顏子之屢空是也

咸者无心之感寂然不動感而遂通天下之故幾也神也靜虛之至也六爻皆感而占无全吉何也皆未能盡咸之道也咸以虛為體即神之无方周流六虛者也爻位有象象體有形感涉形象未能合虛設象

周易正解

卷十

四

咸

以徵感而象不足以盡咸故大象提虛示人九四爻辭當心位不言心即无象之象也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

初在咸下有足指之象拇足大指也艮為指足善動而以柔體艮居初其動甚微故為感其拇之象拇但動而足不行艮之止也象曰咸其拇者拇非有心上與四應四為心志拇受命于志志動則拇動志止則拇止也四兌體故曰在外志在外而感在初神欲行而官知止所以為咸

男女二少情至相感故爻象自足至輔頰舌百骸无

一不感者蓋止則其感專悅則其應順以男女之情象造化不測之神幾也

人身在下善動莫如足其不動而動者惟拇與腓與股故以象卦體之悅而止

內卦三爻男體也男下女其象什故拇在下踵向上也二見足趾三見股外卦三爻女體也其象仰故四象心心屬女以悅在女也五見喉骨上見輔頰舌二體交故為咸惟心不言形而衆體自相感心所以為神百體所以含靈不同土木也是以為咸

六二咸其腓 凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

周易正解

卷十

五

咸

虞

卦上悅下止止主在三其端在初悅本在四其末在上凡感由邊際二五居中故二象腓足趾也五象脰喉骨也居无事之地五不能為應二亦不當為感然處咸之時腓在股間不能行而善動居中而求交則凶惟陰柔中正其體為止能居不動故吉也象曰雖凶居吉腓順股止不自專行故不害也

二與五正應腓不能為往脰不能為來其感則通體一而志同也有相感之情无往來之擾故皆无凶咎以得中也其未能純吉以局于形未盡虛受之道也○人情有欲動莫如男女人身无情順應莫如腓

脰苟心能如腓以為感如脰以為應則動而能止止不同于枯槁乃可以悅悅而无情悅不同于貪逐乃可以止釋氏云心如墻壁乃可入道一根悟入六根圓通即此義爻所以象二五之中也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三為止主居下體之上處咸之時下乘腓拇故為感其股之象股不能行隨足以踵三執不進故為執其隨之象隨謂初二也三雖應上而為止主以靜為正若往從上未免羞吝也象曰咸其股者處感之時股

周易正解

卷十

六

咸

虞

亦欲動而不處也志在上應而所執在下蓋腓拇之不妄動徒以三耳苟三從上則初與二不勝躁擾矣隨人謂隨上執下謂止初二

三為艮主而亦不處何也咸亨之日遇悅之交二氣諧暢雖土木舍和況于同體乎股所以止而亦動也然雖應上而能止下動而能持所以為艮苟與輔頰舌應是悅色奸諛羞何如之五志在末四志執下是以此止而悅也

澤雷成隨澤山成咸山止而雷動九三動而能止有固執不肯為隨之象故曰執其隨

九四貞吉悔亡九憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四居上下之交艮終兌始止悅之際股肱之間其象為心是咸之主也然以陽居陰不中不正上下皆陽互乾健行其道貴貞貞者靜而正也无感則无意而寂有感則无我而通天地所以化生聖人所以和平不外此故吉念慮清靜妄動之悔自可銷亡苟不能貞憧憧不定往來紛紜私欲牽引如朋類之從來集爾思悔且不勝而況能吉所以貴貞乃為咸主也象曰貞吉悔亡者中虛而靜隨感順應不以汨其寂

周易正解

卷十

七

然之體雖感未有感之害也憧憧往來者虛靈之含汨于妄應不能廓然大公以遂光明正大之體所以為害也卦以二體感應為義四當二體中為心感應之主也爻象亦極言感應獨不同拇腓等言心何也拇腓等形也心虛无形也然諸爻言咸此并咸亦不言何也咸感无心不得于心言咸也感而不貞則害心貞者忘懷息照感且无之何有于害感不害心乃謂之咸莊生謂心止于符者聽物自印也釋氏謂生滅滅已寂滅為樂即九四爻象不言咸與心之義

四象心志而以不中正之位處之何也恆入之心當應感之際居中得正者鮮又其體二少相悅自有憧憧往來之思所以咸九四朋從不若二居吉五无悔以其失中也

九五咸其脢悔无悔象曰咸其脢志末也

九五居悅之中心與口之間有脢之象脢喉骨也在口下心上動而上行食息所必由而不能為主九五居尊不為悅主而悅成于上必由此往故有此象脢无心故亦无悔象曰咸其脢志欲悅而宣于口見于面騰為輔頰舌必由脢達上上為末故曰志末也

周易正解

卷十

八

二五雖中正亦未盡咸之道腓不能為感脢亦不能為應其所得居吉无悔者徒局于形而非妙于神也惟其不當事故外可无拇頰舌之失內可无朋從之擾此則中正之力也使九四為咸主而不能貞吉曾不如腓脢之居吉无咎也四可不勗哉惟四貞而後二五得居吉无咎不然感應无主雖九三且不能執其下況自拇至舌有一不妄動者乎故拇股脢雖各為咸而傳皆言志亦以此耳

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

上六為悅主悅成于容女子以色事人為咸其輔頰

舌之象兌口上拆有舌象所謂彼婦之口者也咸所以貴止正為此象曰咸其輔頰舌騰湧口說也詩云婦有長舌維厲之階以憧憧之思運騰湧之口應感之際何可不慎故君子悅之不以道不悅彖傳所以貴止而悅也

卦體取象人形初二偶分立象足上偶開象口輔頰旁也頰腮也騰騰通升也言語上升自口出也說卦傳曰兌說也凡以色悅人者必以言故巧令相因子云不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免于世有色无口不能悅人故兌說无言咸感无心无言之悅乃

周易正解

卷十

九

咸

正

為真說无心之感乃為至感

輔云頰舌別于艮六五之言有序也艮五亦取象輔而艮靜故曰言有序咸動故曰頰舌不云凶咎者口說有當用之時如辭命專對之類言則吉上變則為肥遯无不利不可云凶

恆
三三
震上

序卦傳曰夫婦之道不可以不久也故受之以恆蓋咸者男女二少始為夫婦男下于女交感之義彖所謂取女也既為夫婦少變為長男尊女卑居室之常彖所謂利貞也咸以少為情恆以長為禮恆即恆其

所為咸也而反咸成恆則恆非不變之謂也恆莫如天地天地恆久以无常為常小變而大常也聖人恆久非必信必果也純一不已而時止則止為君止仁為臣止敬為子止孝為父止慈无所不止而後能不已千變不窮而後聖人之恆可見是故呼吸互換而後恆于息寒暑互換而後恆于歲造化人事物理詘伸往來而後能久故恆非固執不變也所以反咸天生人物各有恆性生理在人本自无息生與天地同體死與天地同虛但天地无心而人有我天地所以不變其常而人所以不常其變儆起于應感有心悅

周易正解

卷十

十

恆

正

而不知止動而不知入澤山通而感應忒斯雷風薄而常變失度矣故咸以无感為感則其感速恆以无常為常則其常久雷風之變无心人能无心以通變則自與天地相似而順應不窮是以咸恆反復而其道同也故爻象亦相因初自咸上來為巧令所以為浚恆二自咸五來无悔故悔亡傳曰能久中言往來皆中也三自咸四來憧憧所以承羞四自咸三來咸主艮而止為股恆主震而動為禽故傳曰非其位也五自咸二來在咸不能為感故在恆亦不能為通也得其所為咸感而恆久在其中君子能以虛受人立

不易方則天地感而化者卽其恆久不已者也聖人感人心和平者卽其久道化成者也故皆曰天地萬物之情可見天地之道莫盛于乾坤聖人之道莫盛于咸恆咸則合萬物爲一體恆則會萬世爲一心咸爲可大之業恆爲可久之德可久配天可大配地天地至誠无息咸卽至誠而恆卽无息也王者必世後仁恆則世而咸則仁也二卦所以爲至德要道首下經而配乾坤彖傳以天地聖人同贊之也上經多言天地水火故首乾坤下經多言風雷山澤故首咸恆水火卽天地之中風雷卽山澤之氣坤卽乾之闢恆

周易正解

卷十

十一

恆

卽咸之久咸主于感天地人物之始恆主于久天地人物之終故彖傳曰終則有始也咸之婚媾卽恆之夫婦在咸初爲拇志在外是男之急欲者反居恆上振恆无功卽夫之輕躁者也咸二爲腓是男之无爲者反居恆五夫子凶卽夫之從婦者也咸三爲股不處是男之好動者反居恆四无禽易位卽夫之游蕩者也咸四爲憧憧往來是女之不貞者反居恆三不恆承羞卽婦之淫悍者也咸五爲脢志末是女之有心計者反居恆二久中无悔卽婦之善居室者也咸上輔頰舌騰口說是女之巧佞者反居恆初爲浚恆

卽婦之險刻者也故二卦同體亦猶乾坤合德所以首下經也

恆亨无咎利貞利有攸往彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

恆常也其道亨通有咎則不亨恆則循理无咎矣不利安貞則不亨恆則自正而固矣不利攸往則不亨恆則不窮而利有所往矣彖傳曰恆者久也卦本諸

周易正解

卷十

十二

恆

坤乾乾以初九上交于坤而成震爲長男坤以初六下交于乾而成巽爲長女男尊女卑分得常也一陽初動手陰爲雷一陰初入于陽爲風陽動陰入相與得常也卦以巽承震動而能順爻以柔應剛倡而有和感應得常也兼此數者恆久之道故謂之恆其所以亨无咎利貞者无他亦惟是尊卑之分剛柔相與巽動相得感應相當恆久不已耳雖天地之道亦惟恆久不已況人而能恆有不亨通无咎利貞者乎所謂利有攸往者恆則隨時變通終而復始不息則久故日月得天終始而能久照四時變化終始而能久

成聖人久于其道終始而天下化成恆所以利攸往也觀天地聖人所爲恆而知天地萬物惟是詘伸往來始終相循天地非有心聖人非有爲情之自然而已

澤山通而爲咸雷風薄而爲恆反澤山爲雷風終始之象也又乾坤三索成艮兌數之終也反爲震巽則乾坤相索復始四體往來亦終始之象

象曰雷風恆君子以立不易方

震雷動而在上巽風入而在下此二氣得常不易之象所以異于益之遷改也夫天地至純常也互古不

周易正解

卷十

十三

恆

序

易亦唯是陰陽往來不窮耳震初陽巽初陰震動爲雷鼓舞爲風人見爲天地之變而聖人以爲天地之大常也故爲恆惟雷動風行而後陰陽發舒羣生鼓舞苟天地廢雷風清靜寂寞以爲常則變化窮而終始索故天地不以雷風易貞觀君子不以事變易貞心轉移化裁萬端而中立不倚唯道爲方所是能運其雷風之權變通不窮也豈守常執一以爲恆耶咸德其至矣卽天地之復聖人之中也和恆者恆此耳然天地非能以頑虛生萬物聖人非能以枯寂成萬事故順事无情則事皆无事也順理而覺則心皆

无心也得常而變則變皆不變也知方而立則方皆无方也此卦所以爲恆而爻義不主于恆亦猶咸爲感而不主于感也无感而感不恆而恆故風雷本无方之物君子立不易方此也

震居東巽居東南有方之象出乎震齊乎巽有不易之象雷自澤出風從山來雷乘風動風助雷行有變易之象山澤至靜而雷風至變爲卦體反咸之象然山澤无心雷風亦无心其恆也所以爲咸也易无方也所以爲不易方也惟虛然後方而咸恆合體之義可識矣爻象以及咸爲不恆正以明恆之卽咸也

周易正解

卷十

十四

恆

序

乍見孺子入井則怵惕惻隱見鸞鐘之牛則不忍其殺觶无心之咸人皆有之未幾而納交要譽急功謀利之念起則真心亡矣是不能恆也雷風作而山澤改是以君子立不易方咸者皆也仁義禮智之心无賢愚皆有不失其皆有卽謂之恆書曰天降衷于下民若有恆性子云得見有恆斯可矣孟子云苟无恆心放辟邪侈无不爲又曰凡有四端于我者知皆擴而充之先王有不忍人之心斯有不忍人之政恆之謂也咸恆有二名无兩體咸爲咸而久爲恆天地萬物之情一也天地至道

聖人至德无可爲象借男女之交以象咸因男女之位以象恆故二卦交象相因也

初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也

恆不失其所爲咸而已失咸卽无恆初六自咸上來居初爲成巽之主其德爲入上與九四正應四以震主上行巽主下入不相爲援故初有浚入其底之象事幾初動物理方形而刻核太甚非无心之體垂順應之常貞此求恆凶之道也雖初鮮終故无攸利象曰常久之道公平易簡況在恆始尤宜寬裕始求卽深後將何極所以凶无攸利也

周易正解

卷十

十五

恆

制

卦本泰六四來爲初六居巽之下上互兌澤巽爲股入澤有浚深之象浚猶浚井之浚言其深入巽之性情然也咸初爲一指之感浚恆卽一指責全體非乍見无心之本然所以失咸无恆也

初在咸上爲輔頰舌悅人以巧佞者其求人必深邪媚者其中必刻遇事一見吹求到底自謂精察人亦以是稱之如申韓蔡孔輩傷元氣而伐生機垂天地萬物之情竟以自滅故凶凡事作法于始宜今有餘魯公開國周公教以忠厚故其綿祀最遠秦人深刻再世而亡浚恆之凶也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二在咸五居上卦中爲脢无悔今來二又下卦中故亦爲悔亡爻辭因不著其所以也象曰九二以剛居柔得悔亡者以其往來咸恆位常得中是能久于其德不失其咸者也无易方之失故免不恆之悔道莫大于中中者大虛圓神无方不測唯時所宜卽物而在卦爻二五中象得中卽得恆之象

大壯之九二解之初六恆之九二爻辭皆不言所以蓋大壯九二卽遯之九五其貞吉同也解初六卽蹇之上六其剛柔之應同也此九二與咸九五其得中无悔同也

周易正解

卷十

十六

恆

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也

九三異體爲長女重剛不中與上六陰柔之長男正應下係于初之浚入而懷二志故爲不恆其德之象或者在外之辭指咸九三也以艮少男上應少女之悅能止不往故其羞吝可免今以長女從長男而有二志則咸三之羞來以奉恆三矣蓋彼男悅女猶可言也此婦二夫不可言也貞不往也吝羞也象曰九三以長女過剛不中其究爲躁承乘皆剛互爲乾健

男女錯雜類應不專進阻于四退隔于二上承震主雷風相薄以淫悍之婦遇振動之男故不能安其身无所容也

九三即咸九四在咸爲心乘艮爲止今來巽居三承動有出位往來憧憧之象艮思不出位三來四其象爲出位故爻辭云不恆其德人心往來憧憧則居无所定行无所往躁極熱中不得安寧雷風交作山澤靜虛之氣亂立既易方何虛受之有故傳曰无所容在離九四亦云无所容其過剛焚和同也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

周易正解

卷十

十七

恆

田无禽謂心不在也咸九四爲心位居澤今來居三爲巽而易震往居四震在咸下爲艮艮爲狗狗入澤中有田逐禽之象今艮變震澤變巽巽爲雞雞不在澤有田无禽之象蓋四以陽居陰爲動主乘巽之躁憧憧无常其象如此象曰九四易止爲動失位久矣在咸憧憧往來或來股拇或往頰舌然悅而能止猶或貞吉今乘高而動徙宅浮家莫知所之安得復有禽在乎孟子云人有難犬放則知求之有放心而不知求此之謂也

恆久于咸也三四兩爻以二卦往來易位爲易方不

恆德之象因咸九四爻辭憧憧往來之義以設象也六五恆其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

六五在咸居二今來居五久于其中不失其咸故爲恆其德貞不變之象爻本震體而柔不能主動下與二應二巽女剛而五震男柔是反其道也以爲婦人吉爲夫子則凶是恆所不當恆也象曰婦人貞吉者如九三長女當專一從上以終而乃有二志故爲不恆今五長男本夫子義所從違專制由已顧以陰柔之資下從其婦豈可久之道所以凶也

周易正解

卷十

十八

恆

五居尊爲卦主操風雷之權盛德大業皆由已處常貴經處變貴權可立未可權是經權之信也君子立不易方而執中无權猶之執一大人唯義所在豈婦人從一之義故爻辭因九五發之

上六振恆凶象曰振恆在上大无功也

上恆終矣而六以陰柔居動極不能自立有勉強振作之象夫惟天真可久矜持豈能有恆故凶象曰振恆在上者震出將終陰氣消竭有應在下而无所用卒不能成生物之功也夫震本一陽初動生物之主乘風之上動極陰虛其象如此

恆道在終天地聖人可久惟其自然故終而復始今陽氣已竭陰柔矜持而為恆夫子所謂亡而為有虛而為盈難乎有恆矣初尚未久即求深上久然後振作以此求恆得乎

六爻男女皆正應其善惡皆相似初與四應初浚恆求深是猜忌之婦四易位无禽是游蕩之夫也二與五應二久中悔亡是婦之剛中克家者五夫子從婦亦夫之巽懦從妻者也三與上應三不恆承羞淫悍无行之妻上振恆无功亦狂躁反目之夫也

周易正解

卷十

十九

相

遯 ䷠ 艮下

序卦傳曰恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也蓋恆者往來不窮之通物未有久居其所而不變者是故風雷交而必散夫婦聚而必老士君子壯而欲行則少而必處善其所以處者善其所以出也故咸恆者天地聖人之至德進退者士君子之大閑遯所以繼咸恆而先大壯也為卦上乾下艮四陽在上二陰方進剛柔同體未分將有否隔之勢不去而待其至則為否否為觀為剝未至而先去則為遯遯者猶可以住而不住之名字从豚从走豕見人則逸去羊見人則觸來故遯取豚以象退大壯取羊以象進也爻皆外往初為亂世君子所欲遯之地也二為同事君子所欲遯之人也三可遯不去四欲遯未決五遯去六遯極下卦艮止有執畱之象上卦乾行有引決之象處遯之時利于往故下卦不如上卦吉遯不厭遠愈上愈吉然易非可執一論也行藏无大小去就惟識時事有隱而未見害有至而當先平地有陷阱不必處亂世而後謂之遯君子小人象其大者而已遯者君子見幾之智也咸恆繼坎離而首下篇為道德之極至故遯大壯繼

周易正解

卷十

二十

遯

之猶屯蒙之繼乾坤也屯蒙人物之始造遯大壯君子之始脩君子之道莫大于進退退以義進以禮斯君子矣

遯亨。小利貞。象曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。

陽退曰遯。可退即退。自得亨通。小謂陰。陰進居二。得位用事。柔順中正。上有正應。非邪媚之陰。故利貞。象曰陽遯而謂之亨。何也。亨不在大行。大行而後亨。則困憊之日多矣。不可進而進。犯難即困頓之境。可以退而退。知止即亨通之道。爲卦九五乾陽當位。下與

周易正解

卷十

三十一

遯

六二正應。消息盈虛。時至則行。故曰遯亨。小利貞者。陰遇艮止。浸微以長。未如否剝之陵抗而固志求與于陽。所以爲小利貞也。陽未有衰微之勢。陰未有專制之權。然天下之理。辨于未然者。无患謀于已至者。難圖。幾有當先。間不容髮。遯之時義。豈不大哉。

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

山在天上則能止健而成畜。天在山上則陽去而艮不能止。故爲遯。夫天自高也。无絕山之心。山欲拔援自不可及。是以君子觀象與小人處。未嘗遠之而自遠。厲聲色以加之。峻藩籬以防之。剋核太甚。必應之。

以不肖之心周旋太密。又濟其朋比之惡。亦惟禮以相與。正以相誨。誠以相感。无惡怒之加。有方嚴之守。亦如天之于山。无心絕之。而自不可及。君子所爲天下有山也。

君子于小人。顧其時何如。義不容去。則如否六二。包承以休否。義可去。則如遯九五。嘉遯以潔身。然皆以和平爲主。君子交絕。不出惡聲。如九四九五。有應在下。而皆爲好爲嘉。以遯不以惡。此處小人之道也。故君子矜而不爭。

天下之害莫毒于小人。犯天下之害。皆因好進。遯退

周易正解

卷十

三十二

遯

也。常退則害不能及。諺云。退一步行。安樂法。不獨出處然也。子云。吾非斯人之徒。而誰與不能。高飛遠舉。但常自退處。自覺世路寬平。履虎尾不咥人。亦此義。初六遯尾厲。勿用有攸往。象曰遯尾之厲。不往何災也。凡卦來以初爲首。往以初爲尾。遯去也。去後爲遯尾。艮爲狗。爲虎有尾。象重陰之下。正所爲遯而去之後。又以柔居之。危厲之地也。然初本卑賤。宜靜以俟。勿用有攸往。象曰遯尾雖厲。初在下无位。處遯宜退。不往何災。往則進而當事。災及之矣。故上九反下。居大壯之初。爲壯于趾。凶象義相因。

六二執之用黃牛之革莫之勝說脫象曰執用黃牛固志也

六二陰柔中正承四陽之下與九三同為艮體其交甚固處遯之時致縫縷之情有執留之象陰虛居中而麗陽似離有牛象二得中有黃象三同體在外有革象故為用黃牛之革以固束莫之勝脫言執留堅也象曰執用黃牛者六二柔中近比九三上應九五陰陽相得致款誠以挽其去志也夫陽之欲遯正以二互為姤主欲升也而二方以親就君子為願象所以謂之小利貞也

周易正解

卷十

二十三

黃牛坤象以應乾九五也用革以固九三也革皮在外為艮主居外之象然三可固而五不可固君子欲遠小人之時能使小人效其慙慙而必于去所以為巖然小人能不忘君子亦不終謂之小人矣

名利沾人甚于膠漆六二黃牛之革爾公爾侯之謂也雖以九三之剛艮止之堅一受執則疾憊而不克振名利之為羈縻也而卒不可廢高尚之士是以九三係遯而九五卒嘉遯也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三過剛不中為艮之主下與二陰同體相得二執

留之三遂係戀不舍姑息之愛成則剝蝕之患生有纏綿之疾而危厲也非正應相昵曰係互巽為繩有係象乘柔似坎有疾象畜止也艮象三以陽為艮主二陰受止有臣妾之象以陽畜陰使不得進故吉然非君子進退之義蓋疾以纏綿為困故處遯則厲臣妾以係戀為恩故畜之則吉象曰係遯之厲者志氣昏于貪慾有疾而衰憊也畜臣妾吉者優柔不斷不可與圖去就之大事也此士之貪位固寵者耳

九三重剛為止之主堅強固執然六二援止即止名

周易正解

卷十

二十四

利之餌投其好也艮為山為徑路為小石世路崎嶇志氣虧損百鍊之剛化為繞指安得不疾憊乎

下卦三爻艮止也故為勿往為執用革為係畜上卦三爻乾行也故為好遯為嘉遯為肥遯

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

四脫艮止而遂純乾遯不可止矣然以陽居陰不中不正下與初應乘九三貪吝疾憊之隣必有援而止之者乾始為潛而下互巽入為不果與九三同類未忘相好之情臨去惆悵故為好遯之象處遯之時无憤決之意唯君子知圓而行方雖好終遯若小人則

有臚于所好而徘徊不去者矣乾上行而巽下入君子乾象也小人互巽之象也象曰君子好進之心不勝好退是以終遯小人反是所以否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

九五剛健中正處遯之時知幾適中不可則止下有係應固以黃牛之革不能廢其高尚之志嘉尚也故得正而吉象曰嘉遯貞吉者六二在下為正應以固其志九五高尚引去正其志而不變所謂介于石不俟終日者也如詩白駒之伊人是矣

處遯之道正直為中九三好遯幾于留戀不合九五

周易正解

卷十

二十五

遯

虞

亦非有疾惡之嚴但以名節為尚則小人自不得廢之亦自不能怨之所以為中若上九蜚遯亦本无人廢之也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

以乾居上所謂亢悔者也而以處遯則利優游世外長往不返下无係應獨行自遂故為肥遯肥古本作蜚與蜚同飛也言去之速而疾也以此避世于何不利象曰肥遯无不利者決策長往无復疑慮下與九三敵應三係而上飛者三有疾而上无疑也其沮溺之輩與

乾為龍有飛象曹植七啟云飛遯離俗張衡思玄賦云歌飛遯以保名皆引此爻辭

壯三三乾上

序卦傳曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者陽之退大壯者陽之進无往不復大壯所以繼遯也二卦爻象往來相彷彿此初為壯趾彼上為肥遯此二貞吉彼五亦貞吉此三為君子小人彼四亦君子小人此四為貞吉彼三為厲吉此五喪羊彼二用黃牛象相似而義相反也蓋往來之理退宜勇決進宜從容方其遯也二陰初來其去已決比其進也雖

周易正解

卷十

二十六

大壯

虞

復二陰未可用壯剛不可恃進不可躁故雜卦傳曰大壯則止遯則退也卦本乾健在下加以震陽乘健而動進不可禦本將夬之陰當方壯之陽振落之勢也然陰方得位未可遂夬時未至而陵行非天地正大之情與君子有禮之勇也故下卦三爻皆隨四動不宜自往初征凶三羸角二中故貞吉四動主下乘乾所為大壯者也雖尚往而貞乃吉五上皆陰五得中故能受陽之壯而悔亡上柔用壯與陽爭故无利世未有違謙越禮能全其壯者處壯之時不用壯學易之要也然陽至四而始稱壯何也三陽為泰與陰

敵不稱壯凡卦初二爲少三四爲壯五六爲老大壯則過故大過四陽也大過大壯非易所貴卦辭不言亨言利貞可知

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

太陽也陽進至四而強壯利于守正安固不可用壯彖曰大壯者陽壯也然不動无以見壯乾下震上以初動之陽乘天行之健故爲大壯利貞者陽道本大而乾爲純陽一索得震長子繼父乘乾代動此大之最正者天地之情也天覆地載時行物生至易至簡周易正解

卷十

二十七

大壯

无邪枉私曲何正大如之君子體天地之情剛大以直則浩然于天地之間矣豈陵厲好勝之謂乎象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

以震乘乾以乾資震是曰大壯君子觀象乾在內純乎天也震在外一陽初動動亦天也以此制行非禮弗履陽明之氣常伸于物表動與天游亦如震乘乾君子之大壯也詩云敬天之怒勿敢戲豫聖人迅雷必變君子恐懼脩省莊敬日強所以大壯

以壯用壯則動卽非禮雷在天上動而過亢故君子有視履之戒天澤履君子所以辨上下也履虎尾文

王所以事紂也以此處大壯庶免不遜之咎六五以柔居尊諸陽并進勇而无禮則亂象所以深戒之初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

卦本健動以陽居初健而欲行上應震足故其象爲壯于趾然陽方過剛動自有主初在下不潛而陵節以往必凶初四敵應四震主乾一索而得與初同體其德同壯非如他卦敵應不孚也所孚者既在所應之位而更欲往是與同志競也故凶象曰初雖壯于趾其應在四四雖陰位而以陽成動主故初窮于所往如以陰居四則其孚不窮矣

周易正解

卷十

二十八

大壯

初與四同爲陽其欲進之志同四尚往而初征凶何也必四往而後初可進禮也初去陰遠時未至先動故凶時至而行四宜前進故尚往卦所以爲大壯者正以四陽同心九居四猶之初也故曰有孚初必欲自往是不以四爲孚而君子自相夷豈得謂之大壯乎故象戒非禮之履諸陽循循有禮揖讓而升乃爲大壯

君子行止惟時初九欲爲而時不可爲九二不可爲而不爲九三不可爲而妄爲九四時可爲而爲九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二處大壯之時以陽居陰不至過剛外與六五正應无觝觸之失故能守正得吉象曰九二貞吉以其得中不用壯也此君子守禮知時者爻辭不言所以二自遯五來得中貞吉同也

九三小人用壯君子用罔貞厲低羊觸藩羸雷其角象曰小人用壯君子罔也

九三過剛居乾之終承動之交與上正應而悔上六之弱觸之其象為小人用壯言自以為壯也在君子守禮時未至輕進以為罔耳罔網同陷也如罔民之罔詩云勿罔君子論語云君子可逝不可罔貞此而

周易正解

卷十

二十九

大壯

進必至危厲蓋上六方以陰柔畏三之強設藩以待三恃壯觸之必被其罔而羸困其角所以厲也羊之言陽也互兌之象壯羊曰羝陽象象曰小人好剛恃壯自用也君子守禮知其為罔而不往也

小人互兌之象在上主進君子乾象在下為不往震為木為竹為萑葦藩籬之象上假五以自藩五畫偶下互兌羊有角象兌毀折羸角之象羊瘦曰羸六畜唯羊瘦最劣

凡用壯者勇用柔者謀九三以剛居剛上應窮陰有陵暴輕敵之象上畏三乘五以自蔽因借五以禦三

三欲觸上必犯五故有設藩陷罔之象三不知所以往墮其計而危也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不羸尚往也

九四乘乾為震大壯之主居柔故得正而吉不用壯故悔亡前與陰遇時至而動无阻故為藩自決而角不羸之象以震乘乾故為壯于大輿之輓坤為大輿指五也輓車下輔軸木四以震主動于輿下有輓象震為大塗互兌為決有藩決之象象曰藩決不羸者四以陽為動主進遇陰虛无所阻礙可上往也當往

周易正解

卷十

三十

大壯

而往動為有禮若三千四豈可陵越而往乎

凡陰陽相代因時順理則往者不留來者不爭況君臣之間尤非可相陵奪也九居四六居五剛柔交際君臣相得四以坤為輿五以震為輓四不自壯而為五之壯不惟不敢上陵且為之用所以善用壯而非禮不履也四不為觸則五自不為藩四戴五五容四斯為善用壯若三上交構豈識時宜者乎

九四不中正以處大壯則宜蓋四以陽居陰雖壯而不用壯五以陰居陽非大而其位大故四進有禮五受不拒所以二爻相得陰陽往來无違逆之悔以順

行健乃爲大壯也

六五喪羊于易卦无悔象曰喪羊于易位不當也

陰陽之消長時而已時在陰則陽遇之自失不用藩也時在陽則陰自消不待觸也惟得中无此悔大壯陽盛六五以陰居尊得中不爲上六設藩用罔之計內應九二下乘九四惟平易以俟之而剛柔自交五下互兌爲悅四進偶化爲奇而五失其兌有喪羊之象五中虛无藩而脉脉受之四亦不觸而浸浸入之有平易喪羊之象夫以平地而失其羊設藩而反見觸蓋因時順禮我无違則人自不爭以此處壯于何

周易正解

卷十

三十一

大壯

四

有悔象曰喪羊于易者五位本陽也陰柔居之爲不當故陰不拒陽來陽亦自不容不往如以陽居五則

剛與剛敵主者必距入者必爭以此處壯其悔多矣

在他卦以不當位爲悔在大壯柔可濟剛故二四五

皆以不當位爲善夫易時而已矣

四五兩爻爲陰陽代謝自然之象以明天道所爲壯

者如此在聖人則如堯舜禹相禪四進代五不爲壯

五讓四不爲屈猶日月代明四時順序大公也若三

上如范雎之傾穰侯逼取相位者而已矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不

能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

六居上爲窮陰九三過剛往應有羝羊觸藩之象上六以柔當之既不能抑使退而陰尚未消又不能遂使進上被三觸三被上罔三固羸矣上豈獨利皆用壯好敵之敵也向使如五平易何至于此然陰終非陽敵也知艱而避之則吉象曰不能退不能遂是陽不詳審以致羸也艱則吉者陰將變而從陽咎亦不長也大抵陽之夫陰因時而進則不受罔趨利欲速未有能利者故君子之遯也見二陰而長往小人之用壯也雖四陽以猶爭此爻辭惡夫羊與藩也可爲

周易正解

卷十

三十二

大壯

四

不知進退者之戒矣

周易正解卷十終

周易正解卷十一

晉三三離上

序卦傳曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也禮三十稱壯四十稱強強而後仕故大壯受之以晉壯則光明盛大事業乃興故其爲卦上離下坤離爲日坤爲地有日出地上之象上明下順有人臣服事明主之象卦名義甚美然以坤之順初二未免于摧愁以離之明九四能爲鼯鼠何也天下何治无亂何盛世无小人所以爲易九四居不中正上承柔主下據羣陰互爲艮坎其爲權臣貪利自然之象聖人微顯

周易正解

卷十一

一

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉昇也離明在上坤順在下日自地昇也康侯來朝之諸侯解見屯卦晉體有諸侯觀王之象離爲日天无二日象王坤爲臣象諸侯用王用也錫賜也王嘉寧侯賜馬蕃多晝日之中再三接見光榮顯達之象日出地中地資日光故象王侯相得坤勢廣大有土有衆故象侯坤道順承厚下安宅故象康侯爲衆爲

牝馬象偶在下馬蕃庶之象離午爲馬馬在離下有自王錫之象晝日亦離象三接三爻之象周禮大行人三饗三勞三問皆王接諸侯之禮詩云君子之馬既庶且多亦謂王馬用錫也或謂諸侯貢馬于王非是

離在上精白上達之象坤在下有俯鑒忠順之象日照臨下土地仰借光明爲上下交之象

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者當晝而進也雜卦傳曰晉晝也日出地上四海

周易正解

卷十一

二

晉

同明坤以順仰麗乎明是純臣之從君也離以柔上行居尊是明主之臨下也上明下順是諸侯附順天子之明德以時來寧而爲康侯明主深嘉康侯之安順厚其錫予隆其禮遇親接榮顯所以爲晉也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日自地昇天普照如人形骸含藏神明意誠心正則天光煥發于形氣之表而明明德于天下非張飾于形迹借資于耳目所以自昭其明德也蓋火以麗生明无所麗而浮光外炫是日不自地出邪慧而已故自昭明德不以聲華浮榮是君子之明出地上也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

三陰之進以六五明主在上也九四一陽乘下卦之交互爲坎艮以生蹇難初六正應故爲晉如欲進而其體陰柔又爲摧如被阻之象然坤厚安貞自守故吉初當始進其順未孚寬裕以需自可无咎否則渝而改節或悻以傷義坤德廣大可必无斯蓋晉之時有進无退君明而柔臣招權取禍不遇九四不足以明康侯之順所以雖未孚而能正靜以俟也象曰晉如摧如獨行以正不求通于權門也裕无咎者初居

周易正解

卷十一

三

晉

晉下其交方淺未蒙三接受蕃錫之命也宜裕以俟之豈肯媚權臣而求進乎是康侯之始至也

初六摧如傳以獨行正釋者明不以阿附爲摧如也坤德順而貞既无取罪之端亦无失身之辱如夫子之待陽貨是也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

二柔順中正當晉而愁以九四專而畏五之不應也卽詩云勿予禍譴之意居中守正自可得吉五以陰居尊是爲王母二柔順而五文明有臣如此蕃錫三

接之大福不于二而安施二動成坎有愁象坤爲母二本坤離中亦坤以二事五是母之母故有王母之象象曰受茲介福者六二中正述職而來能愁如是康侯之心也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

三與明接居衆之上有率下附上之象上從明主衆所同願坤爲衆順極有衆允之象衆皆信之與罔孚異矣順而向明无復摧愁故悔亡象曰衆允之志晉道至三而成三當諸侯之位進與明交所謂柔進而上行麗乎大明是康侯之晉接也

周易正解

卷十一

四

晉

玩彖爻之象康侯似爲九四來者故云摧如愁如伐邑傳云受命上行道未光皆以四之故六五離德文能附衆明能知人故燭鼠竊之奸集康侯之衆以討賊臣六三以方伯率諸侯勤王衆允受命與上伐邑鼯鼠伏辜晉道大光所以有蕃庶之錫獎勤王之功也

九四晉如鼯鼠貞厲象曰鼯鼠貞厲位不當也

以陽居四不中不正當上下四陰之中互爲坎艮之主坎爲隱伏艮爲鼠坎隱傷明艮止傷順互爲蹇難以阻其晉故九四爲晉之貪愎臣也有鼯鼠之象鼯

鼠卽詩所云碩鼠貪殘之物上承柔主下利羣陰守此不變危厲之道象曰鼯鼠貞厲以陽居陰不明不順厲所由來也鼠畫出不當位之象

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五以陰爲離主在上高而明柔而得中何悔之有九四雖據下竊上勿憂其失衆志不允亦終得也由

周易正解

卷十一

五

晉

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

九以陽居離上離爲牝牛上有角象東方日出之宿亦曰角楚辭天問云角宿未旦曜靈安藏是也離爲甲冑故爲用伐九四鼯鼠有罪當問與五同體是爲私邑四在地上有邑象動兵邦內故厲君正臣罪故吉无咎雖得正非明世所宜有故羞吝五雖明而柔以錫恩寵有餘以運威權不足也象曰諸侯賓服而君側有未戢之奸鼠畫出而動干戈于邦內其于晉明之道未得光大也反而爲明夷如湯武之征伐則

其道光矣

或疑晉大明之世九四不宜爲貪權之臣然爻以剛梗羣柔之中當五位之前互坎之險互艮之堅虧明順之體其象昭然或又謂上九以剛居外而五伐之非伐九四也然傳云道未光非指互坎損離者而誰與離火光明九四以位不當害之反爲明夷居三有南狩之象傳云乃大得謂昔未光者今乃大得耳則晉之伐四甚明也

明三三離下坤上

序卦傳曰晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也天下莫危于仕進之路進而不已必傷時有泰否道有顯晦時與道違雖聖賢不免焉在晉之時明主當陽康侯得遂其寵明夷之時暗主臨御衆正并受其傷離來居下地往居上日入地中明受其夷遂不可以直而望用賢不可以正而見容仁者懷其實知者藏其鑑故象傳以商紂之時文王箕子當之六爻初爲明夷之始見幾早去伯夷太公是也二文明中正爲離之主承坤之下文王是也三居明極當暗之交與上六敵應武王是也四居暗下乘明之際應初比三歸周之微子是也五居坤中承暗主艱難

周易正解

卷十一

明夷

守正箕子是也上窮陰極晦乃殞于地商紂是也故
雜卦傳曰明夷誅也內卦離明以象周之興外卦坤
陰以象商之滅

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以
蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志
箕子以之

夷傷也離居坤下明受其傷昏暗之世利在艱難守
正而已彖曰坤上離下是明入地中也故為明夷離
在下內文明也坤在上外柔順也以此韜光蒙大難
內不失其聖外不卽于凶此文王所用之道是謂之

周易正解

卷十一

七

明夷

震

明夷也利艱貞者自晦其明不敢露才揚己為矯激
之行也遭逢內難誼同休戚身被囚奴能正其志不
為邪諂卒免于禍此箕子所用之道是謂利艱貞也
○文王演易即美里之日箕子敘疇在釋囚之後疇
數與易數合故夫子于易并舉而贊之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明入地中非无明也明在內而不炫以此莅衆舍宏
包荒不刻核以為知涇渭雖辨器宇休休易簡而理
得衆親而人安用晦所以為明也古之聖人旅績以
塞聰明樹屏以蔽內外不欲明之盡乎隱也豈惟處

昏亂之朝爾耶故夫乾之健也剛而无首大壯之壯
也易而亡羊明夷之明也晦以用明可知易矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言象曰君子于行義不食也

卦以上六為明夷之主自五而下皆明之受其夷者
初為離始處夷之初去上獨遠受傷淺而見幾早離
為網罟南方之卦其星鳥有飛象言其去之速也垂
其翼謂受傷而翼飛无力也傷而後行已遲矣是以
君子于行三日不輟饑不遑食行有所往主人謂六
二往則依二二為離主下乘初奇似兌為口有言象

周易正解

卷十一

八

明夷

震

詩云文王曰咨咨女殷商卽有言之義初九蓋伯夷
太公之流避紂歸周者不食紂祿文王善養老慰藉
之其象如此象曰君子于行三日不食以義在潔身
遠害不食其食也

晉為日出明夷反晉為日落日君象君以賢人為羽
翼以忠臣為股肱其身為元首親戚大臣為腹心乃
可登天照臨下國也初九賢人去則羽翼傷六二股
肱傷九三元首墮矣四五腹心離矣上所以晦入于
地也

古稱日為陽鳥淮南子云日中有踦鳥故有飛象翼

南方朱鳥之宿名初在下有垂翼之象鳥宿象鳥西
飛日西行歸周之象君子初陽之象互震有行象日
行一日一周天亦飛行之象初自晉離上來晉五以
下五坎坎為酒食自晉五至明夷初歷三爻有三日
不食之象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以
則也

六二以明受夷自晉來下故為傷其左股之象股者
臣象虞書曰元首明哉股肱良哉元首叢脞哉股肱
惰哉股肱傷是元首之災拯救之用馬強壯可免于

周易正解

卷十一

九

明夷 序

難而吉也拯股亦以為首也東北為左後也西南為
右前也卦反晉受傷而下以內為前上六在外故傷
其後股周京在西紂都東北亦左象也互震故為馬
壯文王拘于羑里其臣散宜生輩救之故有此象象
曰六二中正為臣止敬順其則不違也詩云順帝之
則文王也

爻于三言首于二言股文王之志也文王以元首戴
紂以身為股而受其夷壯馬拯股實首之利使文王
死于羑里則商之亡不待武王嗣服十年之後矣九
三之南狩不疾亦體文考之志與武王伐商非得已

也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志
乃大得也

九三當暗之交以剛居剛離明熾盛上應晦陰故亦
為明夷離為兵于方為南周興自南始也卦由離適
坤有南狩之象三五震動有狩象陽為大上為首三
居離首上居卦首以剛勝柔為得大首之象指武王
誅紂懸首大白之事也二得中順則故拯其股三數
窮理極故獲其首拯責急故用馬壯狩責時故不可
疾以明誅暗故得正象曰南狩之志非富天下也濟

周易正解

卷十一

十

明夷 序

世安民乃大得也視晉上九伐邑不為有光乎此一
爻也在晉為羆罽之厲在明夷為南狩之貞亦足以
見易之變在時六二中正故文德无以加武未盡善
時遭其窮亦末如之何矣周公身與其事故繫之爻
象親切如此世儒謂文王作爻辭謬矣

三上正應為武王誅紂之象然紂死在微子去箕子
奴之後四出門庭五明夷而後上入于地故爻言不
可疾傳言志以釋之明聖人不先時也詩歌武功所
以謂酌

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹

獲心意也

四乘明與晦同體下與初正應感于初之見幾而揣知上之終不可輔故爲入于左腹獲明夷之心出門庭而去將從初以就明也前當二三似艮爲門庭之象卦體內外之交爲出門庭之象上六在後爲左坤爲腹腹者衷曲之地肺腑之親指微子也是時比干死微子度紂將殺已去歸周其象如此象曰入于左腹獲心意而知避也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

五居暗中上承晦主詛无可復去惟痛自屈辱以全

周易正解

卷十一

十二

明夷

其貞故爲箕子之明夷象所謂內難而能正其志者也卒以免禍授洪範于周故利貞象曰箕子之貞執志不回闇不能沒雖被囚奴其朋不可揜也

當是時比干死矣微子去矣苟箕子又死无益也又

去无爲也故甘心囚奴有得中之象五本君位爻以

箕子居之者明紂不可君也箕子紂諸父帝乙之弟

商禮兄終弟及箕子嘗勸帝乙立微子不聽竟立紂

及比干誅微子去天下之望屬箕子商一縷之緒延

之須臾者箕子也故紂之所忌亦莫如箕子爻象以

五位處之彖傳謂之內難此也五爲陽明六爲陰晦

以六陰五故爲箕子之明夷蜀才改箕子爲其子拘也紂死武王釋箕子囚問道而得洪範傳所謂不息之明與文王演易同夫子所以并贊之也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上六坤極爲日沒地中之象故不明而晦初登于天升自暘谷晉象也後入于地沒于虞淵明夷之象也詩云殷之未喪師克配上帝又曰天位殷適使不挾四方升天入地之謂也明夷反晉其象如此象曰初登于天照四國也

周易正解

卷十一

十二

明夷

道則爲獨夫喪其大首是後入于地也夫非以其失君則之故與六二順則故免于難上六失則故卽于凶文王以順則而王紂以失則而亡爲人君止于仁爲人臣止于敬斯各當其則矣

序卦傳曰夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人朝市非久集之所仕見傷而反家施于有政是亦爲政昔者文王釋羑里之難及爲西伯敬止緝熙刑于寡妻至于兄弟化暨江漢汝墳二南作而周道興其于卦位正東南巽離之方也其事正家人女貞之事也故卦以繼明夷孔子謂伯魚曰人不爲周南召南猶正牆面而立萬物齊乎巽相見乎離人道齊乎家相見乎國與天下巽木爲風離火爲明火得木而生得風而熾位本相值而性情復相得故其象

爲家人撓物莫大乎風是君子之德也始于身行于家達于朝廷邦國是風之自也閨門幽隱情勝愛溺中葺之事闇沕失道則不可以風故風以明爲本風自火出君子所以致儆于言行也卦取二女何也男女人道之先夫婦閑家之本朝廷邦國非婦人之事居室則不能廢婦人人唯女子難養唯女子之賢難得其質柔故多偏昵其性陰故多暗昧不學問故不知禮義无觀瞻故不知廉隅天下之猜狠兇淫者多由婦人故家人取象女貞也離女得中而明巽女陰在下而順明而順賢女也明则无瀆倫亂禮之愆順

則无驕亢侈泰之失无瀆亂則知守禮无驕亢則不起爭保家莫善于此而其本在男子傳曰男正位乎外女正位乎內父父子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定者男子之事也君子言有物行有常暗室屋漏如對三光其爲父子兄弟足法是離之明也以此出而臨民可以樹表極而无慙德可以胥教誨而无愧辭是巽之順也故其卦爻長女居上六四爲巽主以從五中女居下六二爲離主以從三以陰居陰各當其位長上中下各循其序從三從五各得其耦陽外陰內各司其事此四爻者家之人也初上象父母母閑于初父威于上二爻皆剛所謂嚴君也有天地而後覆載成有君相而後邦國建有父母而後家道立家立而後家衆集父母嚴而後家人齊也古稱治國易正家難蓋國人可以義裁家人主恩恩勝義掩莫甚于閨門惟淑女與君子同心夫制而婦從愛憎公威惠行而後家可齊未有道不行于妻孥而能正家者父母之責也下卦爲齊家之事初曰閑二曰順三曰節自天子至庶人凡有家皆用此道上卦爲家齊之事四爲富世祿之家也五爲王天子之家也上爲身齊家之本也家人之事盡矣大抵

家以和集爲慶故卦體用柔其妬忌多生于婦人故女取離巽而不用兌兌以陰據陽上爲悅女之邪媚者其象爲毀折居下則反家人而爲睽居上則志不同而爲革革與睽家人之災也凡家道索于牝雞故家人利女貞也

家人利女貞

家人者一家之人也一家之人內外男女不同而正家必始于中葺爲卦上巽長女下離中女閨中无失德而後家人正故利于女貞也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

周易正解

卷十一

十五

家人

義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人者巽離皆女二離女四巽女而皆居內三五以陽居外四爻當用位男外女內健順之大義正矣此所謂一家之人也然必先有家而後有家人初上不在家人之中嚴君之象父母之謂也有父母而後有家人父正于上母承于下而後家人得所父子兄弟夫婦各盡其情各安其分而家道可正矣人各正其家而國可治天下可平矣然皆始于閨門故曰利女貞也

家道莫惡于忤故貴巽男女莫惡于亂故貴明婦子親暱不患不寬而患不嚴男女不肖不患无嚴父而患无嚴母家无嚴母則比子弟之惡養家衆之奸亂內外之別壞幃薄之防父所不及察者惟母嚴而後家无隱患故曰家有嚴君父母之謂至哉聖訓乎

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

離下巽上是風自火出也火爲明風爲順不明不可以望順家之名分辨而後家之人情順故風火爲家人君子知巽命之行本乎明德言行其樞機也言必根諸禮義與子言孝與弟言友而口无夸誕之辭行

周易正解

卷十一

十六

家人

必依乎中庸典自我惇禮自我庸而身无詭異之行言發適見遠行出身加民是巽之風也有物有恆是離之明也本物恆爲言行是命之順由于德之明也君子所爲家人也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

九以陽居初載之如地所謂內之嚴君母象也閑者門內之木以防外也有嚴君以閑于內則銷萌杜漸家人之悔可亡象曰閑有家者當家人之初衆志未變防之最早凡家人之變多始于內惟主內政者先知之爲能潛銷之至于變成而達乎外驚乎家衆控

于上九則未免于悔矣是以初九爲內君也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

六以陰居二柔順中正上應九五事无專遂唯居中執酒食奉養得正而吉苟婦人而務外自遂家多事矣詩曰唯酒食是議勿父母貽罹女德之貞也象曰六二之吉者婦无專制之義順以上從乎巽之九五此正位乎內之道也

貞卽象辭利女貞之貞卦爻惟六二女德正中故以彖辭屬之傳言巽以順凡三蒙六五事師之道也漸六四事君之道也此六二事夫之道也

周易正解

卷十一

十七

家

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九三居離之終過剛而猛應上九威如故爲家人嗃嗃然恐懼之象傷恩故悔過嚴故厲然禮法肅而內變外患可銷故吉反是過寬則縱婦子嘻嘻然諧笑不謹必有潰亂之失終至羞吝也嗃嗃之悔始凶終吉嘻嘻之吝始吉終凶嗃嗃嘻嘻皆火象也象曰家人嗃嗃雖嚴未失也苟婦子嘻嘻和无禮失齊家之則矣

嗃嗃猶煇煇火盛貌詩曰多將煇煇不可救藥嘻嘻

猶謔謔火聲春秋傳曰宋災或叫于太廟曰謔謔烏

鳴于亳社如曰謔謔是也煇煇恐貌謔謔笑貌離互坎之象九三過剛不至謔笑然其德不中或失過嚴爻謂過寬不如過嚴爲无失也卽象傳家有嚴君之義非謂九三嘻嘻也上九嚴君三卽婦子之畏嚴君者耳中女婦象互坎中男子象

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四陰柔當位據二實之間富以其隣爲巽主利市三倍尊而近君巨室之象巽高離明所謂高明之家也以柔承剛卑而能巽與陽同吉故曰大吉象曰富

周易正解

卷十一

十八

家

家大吉者非徒周于財也家以順爲正禮曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥富之謂也有巽之德在四之位所以富而吉蓋能順則長保其富矣

九五王假格有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

九五以陽居尊是爲王家剛中而應寬嚴有節感格一家之人內外大小咸宜勿事憂恤自得吉也假格通象曰王假有家者家人交相親愛所謂父子兄弟兄弟弟家道成治平之始也其文王之刑于寡妻者乎孔子謂文王无憂勿恤之謂也周公繫爻辭凡言王多指文王蓋大姒爲妃王季爲父大任爲母武

王爲子邑姜爲婦所以勿恤吉也

四大吉而五僅勿恤何也家道至四而成卿大夫食祿有采地家止此矣四能順以保富故在家人爲大吉五則王者以天下爲家人不足以盡之王假有家言格家人爲格天下之本其任愈艱故云勿恤則吉也如文王真勿恤矣成王遭家不造猶未免于恤曾不如卿大夫有家者爲无憂耳

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

九居上所謂外之嚴君父象也下與初孚內外各正以共有家而上尤以陽居外之極家人共孚正已端周易正解 卷十一 十九 家

睽三三

睽上

序卦傳曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也人本各異而合爲一家外父內母男女上下各得其所故爲家人若父反居內母反居外男卑女尊則乖戾而爲睽初自家人上來在家人終吉今在睽亦悔亡父象也上自家人初往在家人終未變而在睽則爲猜疑

母象也九來居二即家人九五交相愛者也今遇于巷六往居三即家人六四順在位者也今見輿曳倒行九往居四即家人九三嚙嚙者也今爲睽孤六往居五即家人中饋者也今爲噬膚所以反家人成睽也目視不明曰睽卦體離火在上澤水下應其性相反上互重離多視傷明又互坎損離坎爲心病人各有心孚則合而疑則睽莫親于家人婦子而睽則視以爲惡人爲鬼爲寇或射之或射之苟下能悅以從上上能明以視下則疑釋而爲夫爲宗爲婚媾矣人情相疑若此其深而相合亦若此其易是以內卦皆

周易正解

卷十一

二十

睽

睽

睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二女同居其

志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽垂異也方在垂異之時未可圖大事大事必同心剛中然後可辦惟睽則宜柔以合之濟睽之道柔則吉剛則凶故小事吉也彖傳曰睽者何也離為火火動而炎上兌為澤澤動而流下二物相違也離為中女巽為少女女性多妒同居其志不同行二人亦相違也故為睽小事吉何也下卦悅而上卦明悅而麗乎明非忿恨而昏迷也卦自家人來離往居外柔當

周易正義

卷十一

二十二

睽

良

五位非剛愎之主也得中下應九二之剛非上下不相得也內外卦體皆柔柔為小居中相得雖睽必合故小事吉也究而論之天下无睽不合无合非睽天地本睽而化育之事同也男女本睽而倡隨之志通也萬物本睽而羣聚之事類也當其睽時即有合之理至其為用无不合之睽然則睽之時用大矣哉蓋未合則小事吉既合則大事亦无不吉矣

家人剛柔各當位故能合及家人則剛柔皆不正所以為睽幸五得中二以剛下應故不終睽然止于小事吉者主弱諸爻皆睽而寡助也幸亦二女同居而

大亨者剛居五柔居二故曰大亨以正睽反是所以僅小事吉也

凡八卦相錯皆有動象故曰火動于上澤動于下非變動也大傳曰六爻之動是也

象曰上火下澤睽君子以同而異

火水不同適而其用相資水資火而熒火資水而烹此之謂同燥濕異質上下異趣此之謂異聖人與人同耳然跡混而行孤外樸而中炯涇渭必分可否必辨猶水火相濟卒不相雜也是故樂同而八音異乃叶食同而五味異乃調因異為同以同劑異天地聖

周易正義

卷十一

二十二

睽

良

人所以為睽之道也

睽窺也火高而澤深火明而水暗有疑而窺視之象君子不能使天下皆知已亦惟其同而異也然不曰火上澤下而曰上火下澤者澤欲上于火火欲下于澤猶履之言上天下澤有將交之象焉所以為同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

目視不明曰睽疑則生睽有疑不釋所以終睽初為睽始決疑責初以陽居初得正故能自克其體為悅

故能善處而悔可亡與四敵應四互坎為險為馬卦體求合而上行有過險喪失其馬之象馬方逸而逐逐則愈逸但勿逐其馬自復二以上互為噬嗑四居中互坎有凶惡之象坎為盜四體為火初體為澤敵應相克故初視四為惡人然初能悅而往見自可无咎蓋安常處順无以待天下何睽不合所以悔亡也象曰以惡人為不可見而避之將終于睽矣初不以避為避而以見為避避為咎則不避為无咎所以終合也

卦所以睽者兌反巽居下也故爻象在下則睽上行

周易正解

卷十一

二十三

睽

則合離柔而明以水從火則味出以金從火則器成悅以應明天下无不可合之人矣

初在家人居上反身威如正家之主父之象也故能盡處睽之道若上九睽孤多疑則婦人之恆態耳所以在家人為母

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

九二在家人居五下應六二為王假有家交相愛者也今來居二處睽之時故為遇主于巷巷者偏曲之處不當位之象然得中而其體悅五以柔居尊下應雖不當位亦无咎主謂六五昔在家人二亦嘗為主

故為遇主之象象曰遇主于巷者二能紂其剛紆其身以從于君悅而得中未為失道處睽之時固宜委曲如此是以坎四納約自牖睽二遇主于巷所由非正遭逢不得不爾也

六三見輿曳其牛掣微其人天且剝無初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三在家人居四為巽今來居三為兌陰柔不中正上下易位而為二卦之主又進互四為坎退互二為離當睽之交心疑目眩見若乘輿者牛曳之而上其一牛又掣之而下車中之人倒首向天若剝其鼻者

周易正解

卷十一

二十四

睽

然剝割鼻也兌偶上缺毀折之象離目為見為牛互坎為輿為曳重離為兩牛上牛曳之下牛掣之蓋三本陰柔反來居陽本巽主在上為家人反下主兌為睽故有此象然有應在外悅而能明初睽終合也象曰見輿曳者陰居陽不當位也无初有終者外有正應遇上九之剛也

一陰之卦惟兌以柔乘剛有小人踞侮之象澤體舍垢少女狎邪故凡兌六三爻象多險怪睽所以反家人者徒以兌兌所以反巽者徒以三故傳云位不當以咎之大抵家人情睽則多疑疑則所見无非險怪

可愕之事其象如此家人合則心定身安烏有顛倒牽掣之疑

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也處睽利用柔九四陽剛下无正應故為睽孤與初九敵應初始為元陽剛為夫故為遇元夫初以澤在下當睽始其見未明疑四為惡人及其避咎相見亡馬勿逐回能朋而以為元夫遇而交孚矣剛而无應未免于厲既與初孚亦可无咎象曰交孚无咎者未與初遇則四失位孤立二陽既孚悅而能明同德相助可以行其志矣

周易正解

卷十一

二十五

睽

家人睽不以離以兌也故爻欲往合在兌不在離初為澤四為火雖不相得而就下炎上各安其位未至相息火性不能下澤水可挹而升故初能悅則四能朋初避咎而往則四以為元夫而交孚水火相濟之象在五行为天一故曰元自家人來故曰夫

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

六五在家人居二今居五成離為卦主厥宗即五也二剛之間曰宗離體相親麗之稱膚肉无骨也噬膚言柔而易合也離為庖厨卦體自二以上似噬嗑又五自中饋來故有噬膚之象五居尊得中柔順易合

九二剛中在下以此往應何咎之有往謂二往五也睽象往上則合反下則睽何咎言不終睽也象曰厥宗噬膚者六五居中柔順九二往應則合可以成巷遇之交无睽孤之虞而相悅以慶也

離麗也其體善合難睽故稱宗如同人之六二稱于宗亦離中也二以剛中下應君臣相得卦睽而能合者正以五柔中為主也象所以謂小利貞初稱見惡人二稱遇主三稱見其人始睽之象也四稱元夫五稱宗上稱婚媾終合之象也卦本家人來故合則稱夫宗婚媾焉

周易正解

卷十一

二十六

睽

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說鹿之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九在家人初為母處睽之極以離互離重明亂視互坎亂離與三為應而皆不中正處睽多疑亦為睽孤離為目疑情妄見下視三五坎在澤疑為豕負泥塗坎為豕兌澤為泥塗坎隱為鬼為盜為弓輪睽為弧矢以與曳牛掣為載鬼滿車欲張弓射之已復脫之始悟三非盜是已婚媾也惶惑如此睽疑好察之過耳然三柔而能應悅以麗明猜疑釋而陰陽合往遇雨吉矣坎為雨天下本无事徒以妄見生疑積疑

成睽訪行所无事則為疑蓋錯如初九喪馬勿逐見
惡人災眚之有故家人睽存乎父母而已象曰遇雨
之吉者雨則陰陽和和則疑解而睽可合矣

周易正解卷十一

卷十一

二十七

虞

周易正解卷十二

蹇三三

坎下

序卦傳曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難
也睽與蹇雖不相對而亦相似睽上本離二四互離
亂明目不能見故為睽蹇上本坎二四互坎重險足
不能行故為蹇蹇所以繼睽也睽蹇皆世所忌聖人
憂患作易皆以名卦而贊其時之大辭危而意遠矣
卦取諸坎艮何也造化以陽為本蹇陽蹇也坎陽陷
也艮陽止也坎位北艮位東北天氣由北而東而南
而西日月東生西沒天之行也今內艮外坎自東而
北背西南而逆天行所以為蹇故聖人教人出蹇之
鄉先坎後艮行向西南水遇高則險就下則平山水
則蒙水山則蹇雷水則解天下之事順天循理雖羊
腸九折皆為康莊逆天悖理東西南北无非險道故
曰君子居易以俟命小人行險以徼倖居易者利西
南之謂徼倖者不利東北之謂也然西南謂之易何
也西為兌西南為坤南為離卦皆陰柔陽道亢厲陰
道卑平天尊而地親天不可階升而行地則无疆西
南含弘光大故解蹇利也坎艮二體皆坤九三以一
陽來為艮九五以一陽來為坎故六爻之象皆未脫

蹇九以陽居五四與上共陷之四既陷五將下連二三爲重坎三艮止不上二中正與三同體而應五互爲離火四重坎不成爲五三兩陽所制二乃得以其明與初上諸陰赴之坤氣始勝而西南至矣故蹇解二卦爲梗莫如六四非九五剛中之主九三陽剛之助與六二初上諸君子朋來之力爲能遽濟乎夫以一小人作難羣賢協力尚未底平直至解終射于高墉小人之禍易蔓而難圖文王以崇虎之譖囚于羑里四友諸臣同心以免于難返爲西伯乃滅崇周居西南紂居東北其象如此坎坑也艮很也故東北爲

周易正解

卷十二

二

蹇

蹇坤順也離麗也故西南爲晉不晉所以爲蹇坑而很獨夫之惡也麗而順君子之善也文王豈弟君子所以爲西南之主紂之不善所以爲陷很之夫造化人事物理惟平易爲可近耳

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難進也上坎下止險而止故難進自艮適坎行當東北轉而西南順天時行則无蹇難東北陽長壯實而亢厲西南陰消卑下而平坦天道人事一也然必有陽剛中正居尊位之大人乃可以持危守正得吉也

恆情好上而惡下好進而惡退好盈而惡虛世路所以多危險驅而納之陷阱莫知避也東北陽方陽道常盈進而上行西南陰方陰體常虛退而下降知者處世盈不如虛進不如退上不如下蹇所以有利西南不利東北之象

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也

不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇者難也坎居上險在前也艮止于下其道光明知者見險而止故謂之蹇利西南者西南坤位九五以

周易正解

卷十二

三

蹇

陽居坤得中爲坎水宜往西南長養之鄉也不利東北者坎險在上艮止在下道窮而爲蹇也利見大人者九五居上之中往至西南則朋來蹇平而有功矣貞吉者大人當五位居坤守正得吉以濟難而正邦國也然則蹇之時正大人撥亂反正之會君子興衰致理安邦得衆之幾其用豈不大哉

坎居北爲雨遇艮止西南路塞萬物未出雨无所施功故蹇結而不解及艮出震西南路通雷雨交作物齊于巽相見于離養役于坤故水氣運化于西南蹇化而爲解也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水行向東北艮自下視坎水在上也水由地中則平懷山則險艮止不往故曰蹇君子觀象往而蒙難不如反而脩德德脩身正天下歸之履道坦坦无地非西南也思不出位君子所以艮背故為反身常德行君子所以習坎故為脩德

免禍莫如知止險而止可謂智矣然不反身脩德天下何處无險是以險則不往來則脩身不以遇險而歸罪于人不能止而諉責于己卦爻皆有反象故君子反身

周易正解

卷十二

四

蹇

大

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

六爻謂往蹇者趨坎也謂來者艮止不進也自艮往坎由東而北自坎來艮反向西南也初為蹇始往則遇險其體本艮來則獲譽譽與豫通詩云韓姑燕譽又曰是以有譽處初去險遠不往則安象曰往蹇來譽者宜待六二九三諸君子先也自坎適坤六位之初正應坎坎為亟心故象為宜待

天下之事不在其位則不與其難初不當用位故宜靜以待濟則共濟不濟難亦不及與遇初六不往何災同艮其義一也是以君子居不辭下

卦以艮錯坎自東往北爻義欲轉向西南故象皆以來為往爻雖上往即往是來辭雖言來來即是往卦不必變為西南而爻象皆往西南故至五上愈吉抵西南之象也解象辭云其來復言既來西南也蹇終西南後成解

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

六二陰柔中正上應九五故為王臣五在險中二在止中志切勤王而進互重險蹇蹇然不得前艮不獲身故為匪躬言非為愛身之故也為險難不能進耳象曰王臣蹇蹇犯難急君柔順中正不迷西南之往

周易正解

卷十二

五

蹇

序

朋來共濟終有利見之期不至于過尤也以往西南之位計之此正應艮艮為徑路為小石蹇蹇之象為闔寺王臣之象

六二陰柔故忠順有餘乏獨濟之才必西南得朋然後可濟時方在艮故爻有匪躬之疑傳有无尤之釋至三四始互離五始當離位上始抵坤乃達西南三四解蹇二方在蹇

五以君在險二以臣急君初三上皆與二同心助之惟六四一陰當上下結之二捐軀蒙難力不能進義不可退故爻獨不言往來困頓守死執節不屈所以

感激羣情來諸賢之助也故在蹇仗義執節莫如六二九五爻辭云朋來指二也傳云中節二得中執節五所以濟也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

九五以陽為排難之主六四以陰為成險之小人六二以陰為救蹇之忠臣九三以陽為濟蹇之智士蓋三本重剛有應在上進與險遇問于陰柔故為往蹇使六二不中正外與四互則三亦在坎中矣然三為艮主其道光明欲來西南內與二為體見險不進過陰不比而來友反則與二同心六四承乘皆剛互為

周易正解

卷十二

六

蹇

序

離火以破坎四失險而小人計窮九五得濟九三所以大有功于五皆六二同心之力也向非六二中正匪躬九三止不進可也安望往而復反乎此解六五所謂君子有解小人退者也故象曰往蹇來反內喜之也內指六二喜之若曰三來吾事濟矣以往西南之位計之此正應震震笑言有喜象犬抵二以柔應五三與二同體故三助二亦以助五上以柔應三五與上同體故上應三亦以救五此五所以終獲朋來也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四為險始坎雖二陰然水陷上由坎在下也四陰柔險之至也連結也上下之交有連結之象往則為蹇以陷五來則連二以陷三乘三在下連二為重坎故為往蹇來連然无如三與二同心知止何也象曰往蹇來連者六四以陰當位為險逼尊据二實之間實則水不下流其險深故連為重險然三與二同心不進則四反麗于兩實之間離見而坎衰矣小人陷人適足自焚耳離南漸西卦所利也以往西南之位計之此正應巽為繩故有連象

連者內外連結與解正相反解六五曰君子惟有解

周易正解

卷十二

七

蹇

序

則是小人惟有連也六四之為小人明矣解云負乘致戎獲狐射隼皆指六四傳云當位實所以發其反側之奸本柔居柔近五用事介于兩實所以媚四結二而陷五也或以四為君子然則蹇誰為之與蹇蹇救五者二之志二與三同體故二之同心莫如三三與四同功故四之所忌莫如二三與五同功故三之所忌亦惟五

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

九五陽剛中正以居尊位當蹇之時獨立險中陽大故為大蹇六二以王臣赴難九三反內六四來連之

計解二與初西南朋合而蹇始通矣。謂六二象曰：大蹇朋來九五剛中處險不困下應六二柔順中正蹇蹇赴難執節不回是以遠通響應西南朋來向非六二履中仗節烏能拯主于大難乎以往西南之位計之此正應離南面之象進即為坤西南之鄉也五與三同功下互離火上炎以化坎直通坤方西南得朋故五曰大曰朋六曰碩碩亦大也皆坤象上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

周易正解

卷十二

八

蹇

坎本坤體六以陰居上是為坤終西南之鄉也卦初自西南來至此與東北懸絕水落山平寬大之地故六爻至是始出險外其占始吉利見大人者九五居中背坎向離大難已平向明而治人共見之也象曰往蹇來碩者上无所復往下應九三同志在內以急君也利見大人者以陰柔從九五之貴也如上六正所謂西南之朋矣

解

三三坎下

序卦傳曰蹇者難也物不可以終難故受之以解解者從容舒緩之意蹇難急迫反蹇則舒緩而成解蹇以艮錯坎自東之北所謂山上有水不利東北也解

以坎錯震自北轉東所謂雷雨作利西南也反東北而東南倒坎艮而震坎蹇所以得解解所以反蹇也六爻之象亦自坎歷震至坤患難初定撫綏休養西南平易可以久安然九二田獲狐上九射隼何也奸邪不戢善類不伸則蹇難終不銷雖行西南坤順之鄉不廢東北震坎之令雖赦過宥罪而田中之狐墻上之隼必獲所以畢解之功也在蹇之日狐隼負乘依東北作梗在解天時向旦王路平康妖邪計沮故取无不獲蓋凡國家之難其作也靡不由小人而其解也靡不由君子人主欲避東北趨西南親君子去小人而已矣

周易正解

卷十二

九

解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解者散也遇險而止止在險內則蹇當險而動動在險外則解矣蹇不利東北解蹇故利西南既至西南坎水流通萬物致養宜安靜以俟之蓋坎水生物至西南而功成无所更往坤道含洪故其來復吉然天運循環坎水歸北將復東出今遇震在外是又將有所往也一陽已升西南路通宜及早行遲則雷將作而雨不至失解之會矣故夙吉夙早也坎適震而隔艮故趨震宜早坎為子一陽初萌去震尚遠月今仲

春雷乃發聲坎氣不至則雷不發仲春行冬今陽氣不勝則雷故坎行宜早于半陽生仲春雷雨作而後百果草木因時解拆故有夙吉之象

蹇爻象亦西南行但在蹇以來為往背坎艮往也解往西南則順卦體由坎通震耳

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

所謂解者坎自蹇來下而震動于險外免乎險矣故謂之解利西南者蹇以西南得解西南坤方坤為衆

周易正解

卷十二

十

含弘光大足以容民得衆宜往也其來復吉者九二以陽居坤得中為潤物之主道行西南長養故吉也有攸往夙吉者陽萌于坎由坎趨震順天時行往有生物之功也震雷也坎雨也雷雨者天地陰陽交構之氣解釋而作也雷雨作則百果草木之孚甲堅固者皆拆裂萌生造化品物皆賴解以發育其為時豈不大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨天地所以解散屯結之氣發生萬物者也君子觀象以好生為心于小過赦而釋之有大罪宥而寬

之以宣其沈鬱達其冤滯君子之解也蹇平新國宜用輕刑小人之為狐隼法所必討從輕而已當其蹇也脩德以反已及其解也赦宥以恕人君子濟難之道如此

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

初自蹇上來出蹇入解之始地違東北坎險已平外有應援何咎之有象曰所以无咎者以陰居初上應九四剛柔相接四以剛正為解蹇之君子初與之接義无咎也

蹇坎在外艮止于內水不得就下汎濫東北象傳謂

周易正解

卷十二

十一

當位實是也解坎在下動在外水動則流而又適震西南順下初與震主正應何咎之有爻辭不言所以者初即蹇上四即蹇三剛柔正應同也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

九二以陽居中為坎主在解行西南水由地中互離火在地上有田象坎為狐陰物也指六三故為三狐黃中色矢直物姦邪去直道伸九二中立有此象以往四南之位計之此正應艮艮亦為狐蓋九二雖來復猶在坎中陽不安險與四互離制三之坎故為獲狐之象田獲以網罟離象坎為弓離兵為矢雖在險

中而陰不能爲陷初外應而三被獲失險故二居中得貞吉彖謂來復吉是也象曰九二貞吉以陰不能陷其來復適得中之道也得中道猶言不失所卽得黃矢之得

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三在蹇四爲險今來三以陰居下之上如負販賤太背負物而身乘軒小人在位貪鄙之狀使盜賊見而生劫奪之心蹇所由作也彼方自以爲正何羞如之陽實在上有負象坎爲輪輿爲馬有乘象爲盜有象象曰負且乘小人之態亦可醜也自我與戎又誰咎也以往西南之位計之此值震故有乘馬在塗之象

周易正解

卷十二

十三

正

交言致寇傳言致戎何也寇害及身不足爲小人惜寇至與戎禍且及國一夫作難世運遭蹇惟小人之故此六三之罪赦宥不及也故傳曰自我誰咎

六三陰險小人據非其位在蹇戴五履三在解戴四履二爻不言承戴而言負乘負者肩任傭賤之事負則宜履而且乘乘則宜戴而又負甚言不稱以醜之

爻于六三可謂深惡矣蓋其往來二卦當上下內外之交在蹇連下陷上爲九三所止在解致外陷內爲九四所震妖如狐疾如隼行如寇盜賤如趾拇其鄙之也如此而說易者猶謂蹇六四君子謬也

九四解而拇母朋至斯乎象曰解而拇未當位也

四爲動始雷發聲則勾萌蟄啟故爲解震爲足三附足有趾拇之象將與四互坎于外猶在蹇之來連也四震陽上遂不與險比故爲解脫其拇之象朋指初六與四正應四往西南初六以陰偶爲西南之朋陰陽合而後雷雨作故曰斯乎象所謂往夙吉此也是

周易正解

卷十二

十三

解

以解蹇之功九四居多象數然也象曰解而拇者九以陽居四六以陰居三未爲當位不當位故不相得未如在蹇當位實可以來連也蓋小人之爲蹇也因當位而賁緣因不當位而解散此四所以得脫然上行也以往西南之位計之此應巽陰陽之交也巽爲躁卦有待朋不至之象

四與三上下原不同體而三甘爲四拇者小人爲人下走以求親附也九四震陽剛斷霹靂然決裂不顧而去其爲解之功大矣驅邪之威莫如雷霆傳謂不當位何也小人爲蹇惟于內外上下之際善連結耳所

以連結者由彼此各當位然後得行其寅緣之術故
蹇中四爻皆當位而六四適在兩實之間今居三雖
負乘兩陽位皆不當小人思納交而支離疎濶勢自
不得不解傳于此言未當位以及蹇之當位小人之
情態盡矣

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人
退也

六五以柔居尊乘震陽九四以剛承五動出險外九
二剛中內應與四互離獲三孤以破坎二陽同心輔
五解蹇之功臣也故為君子惟有解所以六五安然
周易正解 卷十二 十四

无事于險難之外而吉也六三小人以柔為險在蹇
為來連之計至是謀窮自悔是君子之威德乎化之
也象曰九二九四陽剛君子有解蹇之功六三小人
失計而退解道斯成正西南雷雨作之會參以卦位
計之五正應離故有明辨之象離為網罟結繩故有
解象

君子小人獨于五言之五為君位解至五成五所以
得為解主君子之力也國家之難眾君子解之不足
一小人結之有餘用人不可不慎也小人指六三君
子之功九四為多在蹇居三為艮主以止險使小人

不得下連在解為震主以出險使小人不得上附故
曰惟有解言在蹇在解處三處四无往不解也夫以
蹇六三之奸險君子解之不能即去惟曰有孚如否
六三之壅蔽君子休之不能即決惟曰包承易道寬
裕從容不過剛如此文王所以為文也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用
射隼以解悖也

以六居上正西南坤位解之終動之最順者小人飛
揚急疾之奸能擾攘于離亂之會至大難既平天路
清夷其計自窮明主在上從容發姦故為公射鷹隼
周易正解 卷十二 十五

于高墉之上獲之則戎首伏辜而禍亂未寧矣故曰
无不利象曰公用射隼者下獲六三在悖之奸也昔
扼主于四今負乘于三二以為孤四以為拇上以為
隼下指之上角之元惡殲而蹇難除矣使不就西南
彼負隅得肆寧有極乎

上為公坎為弓互離為矢六三在互離之中離為鳥
有隼象震為決躁有射隼之象二乘初似巽為高三
在巽上有隼集于墉之象築土為墉坤象三上相對
有射象

小人急疾往來徵逐有鷹隼之象當解之終人情緩

散集于高墻將有脫條難鞬之象上下失勢有孤栖无侶之象故射獲之射者正直審固君子反身脩德之象蹇難初解戒于張皇故彖云來復吉象云赦過宥罪是以爻不若他卦征伐用師鷹隼小醜一矢之力耳罪過有赦宥而小人必不可不除故爻辭諄諄焉孤小人之邪媚者也拇小人之傭賤者也隼小人之貪鷙者也皆指六三卽蹇六四也

周易正解

卷十二

十六

損三三說下

序卦傳曰解者緩也緩必有所失故受之以損人情蹇難急迫惟恐失之故常无失從容解緩則驕惰生而損失因之失復求得損益所以繼蹇解也損之義有二一以減少爲義斷緣省事寡欲清心之謂也一以虧敗爲義傷財病民毀廉喪節之謂也能寡欲清心自不至毀廉喪節故或以損而損或以損而得益或以益而益或以益而反損是以聖人設卦以損下益上爲損以損上益下爲益物以下爲基道以卑爲本惟下不可損泰則不得不損而益在上則稱損惟下爲當益否尤不可不益而損在上則稱益人皆知損而不知損益人皆知益而不知益損故序卦先損後益也事先簡而後繁禮先儉而後奢物先不足而後有餘是故君子先損損兌益艮所以爲損兌悅艮止所以終不欲損下也損不損下是以不損爲損以不損爲損是爲廉貞廉貞是爲損益寡欲清心之道也初九重剛可損六四弗受二中弗損五中自益三損九以成悅故上弗再損蓋下損一則悅上益一則止下悅而上益上止而不損象所謂有孚元吉此也下不得不損者造化裒益之理卦已損而爻不復損

周易正解

卷十二

十七

者已取諸天而不復求多于人也。人生五官四體取諸造物多矣，于其中又取盈焉。莊生所謂不受天損易，不受人益難。夫已簡之而不得所簡者，此也。故二卦爲人事裒益之要。上經三十卦，首天地自乾坤而下，奇偶各三十，而當否泰下經三十四卦，首男女自咸恆而下，奇偶亦各三十四，而當損益否泰者，天地之小闔闢。泰交而否不交也，損益者，男女之否泰。損不交而益交也，方其咸也，二少交感，損則女悅而男止之，懲窒之義也。方其恆也，二長正位，益則男服事而女助之，遷改之義也。損男莫如女，而男止則損損。

周易正解

卷十二

十八

損

之權在男也。益女莫如男，而男動則益益之權亦在男也。造化之機，宰于陽而損之益之存乎人。昔人云：貴不如賤，富不如貧，益不如損。君子思遷善改過，不如懲忿窒欲，思爲聖賢，不如勿爲不肖。思養生，不如勿傷生。天運无日不來，即无日不往，來所以致其往，人生无日不長，即无日不消，長所以致其消，是故損益相乘也。損不善則至于善矣，損之又損，益之道也。損有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。損者減少也。凡物彼有餘而浸滅，此不足而補之，人已相得，彼悅非強，此止非貪，去浮淫而存本真，故爲。

有孚，斯則欲寡心清，求少易足。元吉之道，可以免咎，可以守正，可以利所往。故道莫善于損，凡不可損者，爲欲用之耳。何之用哉？二簋雖薄，可以薦鬼神，羞王公，所貴在乎奚，以多爲故，寡欲存誠，莫善于損。人情所憂虧缺不足者，正君子所惡于盈而欲自裁者也。○兌爲口，震爲足，互坤爲腹，頂踵實而腹虛，有簋象，簋似籩，而上爲鬼形，古以竹爲之，故字從竹，震象也。從艮，鬼象也。下重奇二簋之象也。艮爲門闕，震爲帝，二奇在下，有二簋用享之象。

象曰：損損下益上，其道上行。損而有孚，元吉，无咎，可貞。

周易正解

卷十二

十九

損

利有攸往，曷之用？二簋可用享。二簋應有時，損剛益柔，有時，損益盈虛與時偕行。

所謂損者，卦自泰來三陽泰實，故損九三爲上九，其道上行而下受損，故曰損。兌爲毀折，有損象。六爻皆應下悅乎上，上止乎下，止悅相承，山澤氣通，故爲有孚。損而有孚，則敦本尚實，大善无咎，可得正而利有所往矣。人之不損欲以何用？二簋雖薄，可以用享。夫豈在多亦顧其時何如耳？時可損，二簋非薄，時不可損，損反益，貪故損者悅而能止之道，非謂剛可盡損，柔可多益也。盈虛消息與時偕行，損不以時，則上專。

而下苦安能元吉无咎可貞利攸往乎

損之言省也簡約之名卦取損下益上交取損剛益柔以象損耳義不主益而以能損為德以剥下為貪故象曰二簋可用享蓋損者損其泰也卦本地天泰物不可以終泰泰甚也乾在下其實故宜損乾實莫如九三故損三以益上則下成悅而上成止上止不可再益下悅不可再損故象傳曰損剛益柔有時時者中也耳目不可塗視聽不可塞懲其忿窒其欲而已矣下已損更損則將為枯槁上已益復益則反成貪黷故損者清心寡欲之要非剥下奉上之謂爻初

周易正解

卷十二

二十

損

九已事而遄往六四損其疾不受以此也卦體二少相得悅而即止以損其淫欲也互頤在上損其嗜味也互歸妹在下反漸損其躁妄也互復在中不遠復以存仁為本也離體居上澤體居下水火得位也陽在下澤水盛而不漏陽在外山氣充而不洩坤內藏黃中通理而有孚在中所以損為盡善益不如也下經首咸恆中損益既未濟爻辭變而應之有旨哉卦損爻義貴弗損亦猶泰不主泰否不主否同人不同謙不終謙剥不終剥復不終復咸不主感恆不定恆大壯不用壯睽不終睽夬不貴決之類易道尚變

如此

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山高澤深澤在山下是損澤以益山故為損君子觀衆思天下本无事有深澤則有高山惟損為善故忿怒之突起如山懲之使平懲窒之滲漏如澤室之使塞不見可欲不見可怒損之又損澹然平易和氣滿腔君子之山下有澤也養德養生皆不外此

損忿怒以養氣損情慾以養血養生家襲為水火升降之說下澤為水二以上似離為火澤水欲象也離火忿象也艮山懲窒之象也分澤水而上以制離遏

周易正解

卷十二

二十一

損

離火而下以煉澤初上皆剛上不飛騰下不漏洩山澤之氣往來交蒸而興雲雨術家稱為還丹附會于此

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

以陽居初本自餘在下為民上與四應事謂奉上之事已止也即損義遄速也損貴初而遇四以艮止初之事初悅以終事速往不已于義无咎四互震為決躁遄往之象為斗初澤為水艮為手有酌四之象四陰柔有虛假之疾酌以養之也悅而止其損无

多故曰酌損象曰四止其事而初必過往者四之志不欲煩民初之志不肯負上所謂上好仁下好義悅以應止故曰尚合志尚與上同

損乾為兌則損體已成遂止不復損是為已事之象莊生云簡之而不得夫已有所簡矣即此意已事猶省事成損之主在三上而任損益之事者亦惟三上故初與二不任損四與五不任益然初欲益四者何也其體本悅以陽居陽太實又不中欲以財為悅因四陰虛往濟之亦仗義之事也如後世富民輸財助官要非中道若九二得中自不任損矣

周易正解

卷十二

二十三

損序

函詩云九月肅霜十月淥場朋酒斯饗白殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥言秋成農事畢以羊酒酌獻其君即此爻象兌為正秋為羊澤水為酒初往四變互坎為酒食互震為斗互頤為口食艮為宮闕互震在中為君互坤為衆為朋蓋因象辭二簋用享故初為酌象也已事謂正秋事畢初本獻五而非其應五處損不受益四為艮始故應而止之

易卦自謙而後爻象之吉鮮有如損者蓋謙繼同人大有而損繼蹇解處盈之道惟謙為順多難之後惟損為悅皆以止為本故大學至善莫要于止養心養

身不違此

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也二得中不容損故利守正以剛居柔自无可損上應六五損已往益則失中而凶蓋二本中損則不及五亦中益則大過故為弗損益之益之謂益五五自有益不必二也二往益則卦變為益反卦德凶之象也象曰九二利貞吉者以執中為志不以益上為志與初異也

周易正解

卷十二

二十三

損

五受益而非損自二也上益五而非損之已也故皆曰弗損益之象傳云損益有時時即中也得中則止故卦本損下二在下不受損以中也五為損主不損下亦以中也然五不言弗損何也二陰虛虛故无可損五陽實實自得所益五之益非損下為益以能止為益故无損下二若二之弗損无可損非止而不損也故亦不受益本无可損而不損者不足貴可以損人而不損自益者乃為畫損之道也是以五稱元吉凡在下者不宜太損損則過早在上者不宜太益益則過高如人身耳目口鼻求益之物皆在上手足四肢魄然无知任毀折之事者皆在下下為悅以供其求而上為艮以止其貪下欲損而不與其損上求益

而能止其求如是則下自无損上自日益損所以爲益也人不患不益而患不損使二搏攫採取以益五則五反受其斲喪爲損多矣何益之有此五之益不在損二而在受止以損下爲損則損爲清約不以益上爲益則益爲富有可以知損之義與時中之道矣六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

卦體本泰乾在下三陽同行九三尤爲重剛而損以爲柔故爲三人行則損一人三往爲上九六下來居三爲正應是爲得其友兌象象曰必一人行者三

周易正解

卷十二

二十四

損

則疑也凡物理一則招益三則招損道者一陰一陽而爲兩也物以兩化三人行損一人者損爲兩也一人行得友者得爲兩也蓋无獨不對故一必有二二偶零一故三則爲疑凡物二曰友三曰羣羣故生疑詩云或羣或友

三爲人位故象人人三爲衆互坤之象行互震之象然卦體本坤乾六爻皆應何待三上交易而後爲相與蓋三上不交則不成男女九三往而生少男六三來而生少女有男女交合之象故夫子大傳以天地絪縕男女構精釋之

凡物益彼必損此損乾爲澤益坤爲山山雖增高澤亦增深澤悅以損山止其益損而无損不益而益造物乘除之妙理也故象以懲忿窒欲天地男女交感當之術家因爲男女罪器之說宣淫導慾以爲脩煉叛道罔民莫此爲甚

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

四爲艮始以陰居陰有偏弱之疾下應初剛悅以遄往四以艮體止其事而不得乃自損除其疾使遄往者有喜寡其所求不欲損下于義无咎初往益四則四互成坎爲心疾故有疾象艮止其益有損其疾之

周易正解

卷十二

二十五

損

象遄震象喜兌象象曰六四陰柔有疾而能自損其疾則初之遄往者亦可以喜悅矣蓋損其疾則可无下之益使遄往者喜又不拂乎悅之心此可以損下而不損者也

四乘悅當上下損益之間所謂物交物之際也孟子云飢者甘食渴者甘飲飢渴害之也我誠无飢渴之疾外物安得而益之四本止體得正故自損疾不受初酌所以爲无疾有喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

也

卦體悅在下有巧令上進之象明主靈龜上止何畏乎孔壬堯舜所難故曰元吉

十朋二十貝也貝介蟲蚌屬離象古以貝爲貨有五品每品各以雙爲朋大貝四寸八分以上每一朋直二百一十六文十朋直二千一百六十文大龜之直也龜大者長尺有二寸互坤數十偶爲朋故爲十朋之象艮爲黔喙外堅忍而靈知中藏故謙艮主在三而鳴謙在二損艮主在上而元龜在五如人五官杜塞還視返聽故曰弗克違五官不止欲靈龜弗違未

可得也故曰自上祐艮止卽老氏所謂壽莊生所謂无受人益卽損是益非分外增加省事清心其益无方

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

九以陽居上爲艮主下得六三爲應而柔不可損故爲弗損爻自三往成艮故爲益之言上无損于三而能益五也不損于民有益于君故无咎居高不亢故貞吉以陽往上而下得其友及居益初則爲大作故利有攸往內輔九五故曰得臣自下往上故爲无家

在下曰家若益六四自上來下則爲遷國矣六五虛已受益之君九自下往上益之得君若此願爲之臣何以家爲象曰弗損而益是于止德无愧而損道大成也損也者不傷財不費民也以弗損益所以爲止下悅而止所以成損故曰大得志陽爲大

損不厭上損至上而愈吉下者舉之天之道也若益極則凶矣卦體雖損下下不見損上寔受益所以盡善三損九而下成悅是以損爲悅也上受益而成止是益得于弗損也弗損于下自益于上所以懲忿窒欲損而无損也以澤爲山山成而澤不損其象如

益
䷩
巽震
上下

周易正解

卷十二

二十八

益

雖兩名其幾惟一。能損則益，已克而禮復也。夫子絕四，顏子四勿損之至，而益何加焉？由損入益，守約而施博，道濟天下，知周萬物，如人主本惠心行惠政，省方觀民，百度具舉，歸于有孚，則其益无方矣。卦體二以上互爲觀風行地上，先王所以省方觀民設教也。初九帝出乎震，仲春雷發聲，時維二月。虞書歲二月東巡守，由震適巽東南行。六二有離象，爲五月南巡守。六三有兌象，秋省斂賑凶，爲八月西巡守。六四遷國營室方中，爲十月朔巡守。九五益事大成，爲惠心五以惠心來而初以大作往。天子行曰大作，巡守祭

周易正解

卷十二

二九

益

益利有攸往利涉大川

益增加也以上卦之初陽益下卦之初陰上好施而
巽下受益而動上下樂利攸往利涉險

卦體互觀交象后省方故王享在二帝出在初進而
上往內外二卦通爲中行故有攸往利涉之象水歸
東南震巽木道順利其象如此

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

所謂益者震下一陽損自上卦之四損上益下故民

悅无疆初自乾來居坤陽明下濟其道大光所謂利攸往者六居二九居五中正相應往有慶也所謂利涉大川者震巽皆木春夏之交風雷方興品物齊見由震適巽木道大行卦所以為益也雷震而動風巽而入二氣相資進益无疆乾以一陽下施為震坤以一陰往生為巽化育生成其益无方皆天時為之君子用益順時觀省惠心周流豈以分財為益乎損者損其泰益者益其否下泰而損之未為不悅不若下否而益之其悅无疆以下益上未為非道不若自上而下其道大光蓋損下者上既益則下不可復

損益下者下已益而上尤欲益之損下不欲傷而益下利賴无窮也八卦先震後巽益則由巽來震所謂自上下下也然爻本逆數上往為順自震往巽東南行亦為順故自初而上有王者順時省行之象所謂與時偕行也惠心在五為君而震主來自初進而上行內外互坤為順為行故三四稱中行所謂木道乃行日進无疆攸往利涉也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改損乾為巽風益坤為震雷是以風益雷也君子觀象

由震至巽方位定而立不易之謂恆今風來益雷是遷方改位也遷莫如善匪巽弗入改莫如過匪震弗勇故以遷就向善以改易悔過君子自運其風雷為益也遷忿窒慾遷善改過損益之要莫大乎是損減少也反為益則增加矣山澤靜也變為雷風則撓動矣故損六爻之象安靜寡營似顏子之四勿益六爻之象檢點觀察如曾子之三省卦體自上下下由乾出震象帝東出二以上互為觀體雷動為行風入為觀二至四互坤為順為行爻有順時觀方之象六五終之以惠心此觀省之本也君子所以遷改獲

益者本諸此蓋損非剥下但不傷財不擾民即損矣益非分財但能興利能除害即益矣如人四肢不妄緣而心志自益非取外物以益心志也心常能檢省而衆體自益非裁心志以補手足也

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也九自乾四來益坤初為震震為帝益下之主也初為民大為陽作起也行也震動之象天子動而行曰大作詩云王紆保作陽德方亨為出震省行之象卦體互觀省方觀民益之事也以休以助故為元吉无咎

象曰元吉无咎者初在下為民坤厚載物承天而不能資始代終而不能專成故震陽來下大作以厚民事也夏諺曰吾王不遊吾何以休下不厚事之謂天子出則六師從故為大作論語云作者七人亦謂行也古王者以四時巡守四方察民疾苦虞書所謂歲二月帝東巡守之類是也孟子云入其疆土地荒蕪遺老失賢下不厚事也秦省耕而補不足秋省斂而助不給厚下之事也王者省方興利除害二之所天三之賑凶四之遷國皆事之大者皆以厚下也損初言已事已即損也益初言厚事厚即益也已止

周易正解

卷十二

三十三

益

也艮象厚加也益象卦體本否則下自不可不益損乾益下為震則外體自不得不為巽震遇巽自有東南行之象皆非強設也

六二或益之十朋之龜弗克違求貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

六二即損之六五反來居下故其象同在損益上五承上故受上益在益益下二乘初故受初益乾不往則不成艮損之五止由上益也乾不來則不成震益之二動由初益也艮止則五中虛似離震動則二中

虛亦似離離為龜艮五之龜以懲窒也震二之龜以遷改也弗克違者順動之象二乘厚下之主享休明之賜陰柔順承安貞无疆故得益而吉出震適巽初為春東二為夏南月令仲夏大雩于上帝為民祈穀巡守所至祭告必以龜卜周禮大宰祀五帝卜日祀大神祇亦如之是也震主東出南郊用享祈天保民故吉帝出震故為享帝象曰或益之者陽自外來益初二因初受益非以正應得益也與損五受上益云自上來其辭同

周易正解

卷十二

三十三

益

十朋之龜明主益下之心也弗克違本是心以行益下之事也貞正也益民者惠而不費利而不庸觀民而民休則安正可久矣為民享帝亦求貞之事傳云自外來明皆出震厚下之事也初之大作始于二成于五中行于三四三之救災四之遷國歸于五之惠孚乃所謂永貞也五二正應故于二言之損五乘悅故用龜以防巧令益二承風故用龜以察利病王者舉大事動大衆吉凶之事皆以龜卜古帝王勤民之事非一巡守祭祀賑濟建國四者為大作震初象帝東出南行故王享在二上往之象也三偶互坤象順時周巡也初至五似離自象省親也

祭祀賑濟建國所至因時舉事以卦體互觀也至五而益道大備故為惠心風雷无形不測故象鬼神上帝先公祭告也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

六以柔居剛處益下之時故為益之三多凶雷風相薄象凶災用補助也救民恤災故无咎三五同功五惠心故有孚三與四當内外之中上承惠心之五下乘大作之初木行利涉故皆為中行雷風周旋之象也告祭告也公先公祖考也詩云于公先王禮云上

周易正解

卷十二

三十四

益

祀先公是也三四公侯之位王者巡行則奉廟主俱有事告而後行主者禮神之王震為王合璋為圭偶象也詩云圭璧既卒寧莫我聽亦為災告也又周禮典瑞粦圭以恤凶災三省斂為秋西行之象風雷无形有鬼神之象象曰益用凶事者六三有應在上以上益三其所固有與六二益自外者異也蓋三在損居四上在損居初四嘗自損其疾以辭初之益今四來三與上正應故為固有之象凡上之倉廩府庫原輸自下也積之豐年而散之凶歲因民之利還以利民耳況九居上附益已多自三視之皆其固有孟子

對鄒穆公曰凶年饑歲老弱轉乎溝壑君之倉廩實府庫充是上慢殘下出乎爾者反乎爾正與此象合○周禮大司徒以荒政十二聚萬民遺人縣都之委積以待凶荒三年耕而有一年之食九年耕而有三

年之食所以備凶歲者已預于平日公家蓄積以待興發非如後世倉卒苟且征權算商之術故曰固有之國家有固有之益何憂于凶歲乎

圭割玉為之天子祀天之圭合四為一下有底春官典瑞云四圭有邸以象天初奇象邸二三偶象四圭上下之際象圭合也圭判曰璋常圭中邊判為三璋

周易正解

卷十二

三十五

益

以為瓚柄三偶之象

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

六以陰居四為巽損上之主也近君有公象其德為順以柔承剛入而能順有告即從之象風无形鬼神之象言將遷國而告于先公神謀協從也六自坤來居四易九往居初有遷國之象坤為地在上有國象依因也蓋因損四而成故為為依遷國依四也益之六四自上來下故為遷國損之上九自下往上故為无家臣有家君有國也遷國損上之象震為長子封

國之象四象冬北行十月定中故爲遷國詩云定之方中作于楚宮是也象曰遷國所以安民告公從者以益民之志告于先公也古者大事告于祖而後行九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

九五陽剛中正爲損上益下之主自初出震以來省方中行至于五而益道備矣初至四卦體似復見天地之心故爲有孚惠心其象爲后不省方二至上又互觀其象爲省方觀民故九五以大觀在上巡守祭告賑災遷國自初以來无一非惠民之實心心爲政

周易正解

卷十二

三十六

益

良

本有是心卽勿問其事可知也莫大作厚下之主故初與五皆爲元吉五似坎爲心君有惠心民自信孚謂惠我以德非分財之惠耳惠莫大于心益莫大于孚所以元吉象曰有惠下之誠心自无往非惠民之實事故可勿問之矣惠民以德則下實受益所謂天施地生其益无方益道大成故曰大得志

爻辭九五初九皆稱元吉九五孚惠之心于初作始初九孚惠之德至五成終勿問及兌之象兌爲口上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益惡過高上九以陽居亢巽爲長高爲近利市三倍求益无厭故爻爲拒絕之辭曰莫益之乘九五益民之主以陽實加其上貪多自利故五欲擊之五非正應故曰或也五居中有惠心立于心之上而乎不如五故爲立心不恆之象五所以欲擊之而凶也凶者將變之象五擊上落則復爲損五互艮爲手有擊象風雷爲恆反恆爲益益上卽恆三故其象无恆同也象曰莫益之者惡上九專利爲偏拒之辭耳非謂莫益六三也或擊之者非六三在內往擊九五自外來擊也蓋三云益之上云莫益之疑于莫益三也上云

周易正解

卷十二

三十七

益

屯

或擊三以震應疑于內擊也故傳明之巽究爲躁六三以凶事下應風雷交極有擊之象三以凶事告益上以亢陽處益有不肯損之象五在中爲心上九以高長立其上爲立心之象上在損居初爲兌嘗悅以益四今反爲巽居上躁以拒三故爲不恆之象倣利而行人皆拒之求多招侮故凶

周易正解卷十二終

周易正解卷十三

夬 三 乾上

序卦傳曰益而不已必夬故受之以夬夬者決也夫物未有增益盈滿不潰決者夬所以繼益也易道消息盈虛時中而已盈滿壯盛易之所戒盈則必虛壯則必衰銷患有素而彌縫非一旦不在倉卒成敗之際取勝一決而已卦體一陰將盡未決兌上畫缺有澤決就下之象故名夬天下无成不毀聖人因時調劑非乘小人孤立衆君子併力一決之謂也君子于小人既不能杜于未萌又不能禁于將盛徒欲倚衆

周易正解

卷十三

夬

強之勢造次求決此私智權力非觀變時中之道後世漢唐諸臣屢用此敗學易者豈可枉聖人之旨誤後世无窮乎今玩卦體乾下兌上雖五陽方盛孤陰垂盡然健而能悅剛而能和无陵厲直往之氣澤在天上而欲下之機天澤交而將復陰自无違何事于陽之力決也與大壯相似大壯戒用壯夬戒用決也初九壯于前趾戒其往九二惕號稱其中九三壯于頄則凶矣九四次且不前許其悔亡九五莧陸不迫稱其中行蓋時有必至一陰无號終將自凶爲五陽者慎以防之從容以俟之耳故曰健而悅決而

和不利即戎脩文告邑自利攸往其首曉然以此防小人致挑禍誤國以此當機務不致躁妄僨事豈甘心一擊之爲決乎若夫崇陽遏陰進君子而退小人義非一端不待此而後見也天理難持人心易危君子易消小人難退由來已久五陰剥一陽其進甚勇五陽夬一陰其退甚難君子恬淡不可則止小人綢繆磨之不去故陽長極水不能救車薪陰退熾火猶可燔林木盛衰之際聖人防乎其防而奈何輕言決也

夬 揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

周易正解

卷十三

二

夬

夬者五陽逼一陰將決而去也陰方據陽上故曰揚言其揚然悅也兌象五爲王位上在五前王庭之象孚與五孚也號謹譁也兌口之象上與五同體故孚悅故號小人狎大人无忌憚之象君側有邪臣故危厲在下曰邑指九二也告戒也九二志在急君故告自邑中使戒備也然君側之奸不利即戎但能儆備而時極數窮往自有利即戎指九三過剛好進恐其犯上也

卦名夬者兌偶上缺爲毀折爲附決其位正秋秋金也乾亦爲金天剛則缺非謂速決也夬不欲決猶大

壯不用壯故其爻象與大壯畧同乾伏坤有邑象

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬決斷也剛進而決斷乎柔也卦以乾遇兌乾健兌悅健決悅和陽雖上進而不暴是以爲大揚于王庭者五爲王宮上爲庭一陰據其上揚揚然也孚號有厲者九五居尊上六以陰成悅號呼倨侮無人臣之度九五剛中有志附決故其危厲者乃所以畏孔壬而思光大也告自邑不利即戎者非四境之寇乃城社之奸九三過剛上應欲攻之而投鼠忌器所尚乃窮寇不可攻惟戒備而已利有攸往者天時旣至陽道上進陰將自革豈待人力而後決乎

周易正解

卷十三

三

恆情乘人之危趨利輕敵動即于凶君子定靜安而能慮故曰勿欲速勿見小利五陽共排一陰世所謂一決之力然而陽進至五其勢已極宜保其所已至勿爭其所未然已至者隨寓而未然者因時无入不自得矣

陽夬陰與陰剥陽至于五而已夬已剥不待上也上則陽爲復而陰爲姤故陰陽之盛不過五乾過五而

悔坤過五而戰窮于上必反于下爲五陽計與其姤也无寧夬故防危正在夬聖人非教人競進也世之言易者失其旨矣

象曰澤上于天大君子以施祿及下居德則忌

兌上乾下是澤上于天也澤上于天未有不決以下流者君子觀一陰在上乾體未光剛柔不決有屯膏之象故施祿及下如澤之沛若居積其德壅而不施則必爭是乃所忌也凡行惠施恩之事喜決而忌居乘危構怨之事喜居而忌決聖人言外之意可思上天下澤履君子以辨上下定民志是澤亦本欲下

周易正解

卷十三

四

也陽因其有就下之勢決之如所謂高屋建瓴水非決其所不欲故曰決而和爻辭九五于上六无排擊之象陰陽代謝甚相得也豈人情垂戾之爲夫乎初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

九以乾初勇于上行故爲壯于前趾趾在下之象言初視大壯之趾爲尤急大壯陽進至四而夬陽進至五矣初以卑賤欲陵節上升而陰方據五勢必不勝往祇爲咎耳象曰初乾下宜潛而恃壯自用雖勝爲貪功況不勝乎所以咎也處夫用壯易之所戒夬自大壯積故初與三猶存壯名大壯上震爲足初

下應為趾今夫五陽而初欲進是尤壯于前日之趾也然大壯初九有孚大初不言孚何也震本乾陽兌則坤陰也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

九二乾體居柔得中處夫之時剛而不暴上六以陰乘五下與三應二應五而鄰三君側有奸不敢忘備而近憂九三過剛懼其旦夕興戎故為聞號警惕莫夜有戎寇之象上六小人悅以求容二以乾惕難悅自足以防奸折其揚揚之氣不必張皇陵迫過為憂恤也象所謂告自己邑勿用即戎以此象曰有戎勿恤

周易正解

卷十三

五

夫虞

者六二得中道故能處夫不躁亦不忘備也

乾中為坎變離離為日坎為隱莫夜之象坎為盜離為無有戎象乾九三終日莫夜之象三以過剛應上有即戎之象故二憂惕象所謂告自己邑也

二之惕非惕于上之來三也惕于三之欲往上耳蓋三本重剛勢欲決上而二與之鄰恐其挑禍越禮如大壯九三觸藩則凶矣故不憂上難去而憂三興戎老成持重臨事幾密之見三上所以得免于構惟以有二也如大壯九三觸藩羸角正以其過剛亦惟二五得中能盡處壯之道也

九三壯于頄求其有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夫夫終无咎也

成敗之際貴于詳審處最勝之事克終惟艱九三以陽居陽乾健之極當夫之時與陰為應悻悻求決壯形于頄有即戎之色進必犯上故凶頄頄頄間骨凡鬪很者其頄必壯若君子應變從容夫而再夫不徑情一決也陽雖有五三獨應陰受澤之潤故為獨行遇雨陰以潤為悅而陽以濕為愠非道不悅自可无咎豈必迫人于危興戎以為夫乎象曰凡夫之義以一為斷一決求勝九三所以凶也君子臨事而再思

周易正解

卷十三

六

夫虞

夫夫然不敢輕斷故无咎夫夫者不一決之辭三變重兌有缺而又缺之象故為夫夫乾為首變兌則互離離目兌口間其象為頄遇雨若濡兌澤之象有愠不悅之象三為人位乾九三君子之象蓋指九二得中以為戒九三也

上孚五為悅三進決上必先陵五犯君故凶大壯上六所以設藩用罔而九三羸角者正以此君子遇上惟愠而惕和而不同嚴而不惡未可冒昧直前快意于一決也

九四臀无膚其行次次且道牽羊悔亡聞言不信象曰

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四兌始為和其進不決與初敵應初健而其趾壯四悅而其臀无膚膚肉也无肉言不壯也次且行不進貌兌為羊羊性前牽則不行九四下乘乾剛不得不進上與五遇不敢徑前故有此象然處夫而不失和其悔可亡與二同功二惕號告邑四聞言不信與悅同體故忘備也象曰其行次且者以剛居柔故進不決聞言不信者不中不正无聽德之明也雖非九三過剛之凶然悅而忘戒亦豈處夫之道乎

周易正解

卷十三

七

无骨柔象兩剛敵應无肉之象乾為言四變坎為耳聽不聰之象

九五莫現陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也九五陽剛中正上比于陰而悅之孤陰將盡微弱如莫五以陽居澤中高平如陸悅而承之夬夬然取之以時用之有節非過時而不採亦非一拔而遂盡既不滋其長又能盡其用循循有常中行之道是以无咎象曰中行則盡道矣僅免于咎何也陽與陰為悅陰未全消乾道未得光大也蓋盈虛有時持盈者與時偕行人主制馭小人如莫生陸常能夬夬于平

時何用取決于一旦若其養奸樹惡使高張蔽日雖破斧缺斨未易驟拔而乃歸咎于決之不勇豈不誤乎

周易正解

卷十三

八

莫菜名陰物五月始生莖葉柔脆易斷孤陰之象高平曰陸澤在天上陸象五上同體六乘五有莫生于陸之象陽勝而猶相得所謂決而和也大壯之六五陽進而陰相忘夬之九五陰退而陽相生陰窮于上莫生于五亦猶大過陰在上而九五枯楊生華皆將絕之餘氣也夬夬如摘莫者朝夕採取非頓盡也夬不用壯五變則為震二偶在上有缺而又缺之象故亦為夬夬震為蕃鮮有莫象為大塗有陸象陰陽消息自然原非迫于不得已五上剛柔相決之際而爻象莫陸見天地聖人盈虛消息和而悅如此解者以夬夬為速決失之矣

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也六以一陰據五陽上孤立无偶始猶悅而聞號及陽道浸滿莫陸將盡寂不聞號終有決絕之凶矣象曰无號之凶五陽漸逼一陰垂盡其亡已決不可長久也

上六无號之凶非諸陽排擠之時至數窮陰雖欲長

號不絕自不可得九五雖欲悅上不決亦不可得故曰聖人不能為時能不失時而已

姤三三乾上

序卦傳曰夫者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也一陰分決于上忽復遇于下姤所以反夫也造化之理一與二奇與偶如形與影故曰一陰一陽之謂道自天地男女事物細至呼吸莫不皆然故夫則必姤者天也聖人不能絕陰而不能不愛陽愛陽而喜其來不能不惡陰而幸其去幸其去則曰夫而驚其來則曰姤姤者不欲遇而不可避之名為卦乾上

周易正解

卷十三

九

巽下以二體觀乾剛巽柔柔與剛遇其遇甚合以一體觀五陽上極一陰下來其來甚順陰陽之情不為不相得而姤之一陰即坤之履霜未幾而遇未幾而否觀剥且至故陰之害陽陽不覺也聖人作易以著消長之幾盛衰盈虛非能與造物爭而因時保護則存乎其人故爻辭于否泰之際曰包荒包承于姤曰包魚包瓜以見天不可違而調燮貴適時今之言易者夫則欲其決去姤則禁其相逢必欲使天下有陽无陰夫苟有陽无陰聖人可无憂而易可不必作矣不能體陽陰之德以通其變徒欲絕陰存陽聖人豈

為此偏曲之論且如姤之為卦何嘗不善乾道上運巽風下行帝出乎震物齊乎巽相見乎離遇之象也九五陽剛居尊初以一陰方來有臣民遇主之象九二剛中下應為大臣宣化之象是九五所用以招攜懷遠風行下國者也文王彖辭以為男女之交夫子發天地萬物皆遇之義聖人何嘗以姤為不善引而伸之六十四卦皆可知已

姤女壯勿用取娶女

姤遇也一陰方決于上復遇于下巽長女故為女壯上與乾遇五陽并盛一女獨進其守既不貞而以羣

周易正解

卷十三

十

亢之陽爭應則剝蝕之患生巽入而乾不覺方喜其遇故聖人戒之

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

彖所謂姤者遇也巽柔遇乾剛也勿用取女者女長則陰盛陰壯者陽衰之漸乾遇中女為同人遇少女為履與長女遇則為姤且為遇為剝故漸不可長也然方遇之時正其盛時乾施巽入天行東南與地相遇春夏之交品物齊見咸亨章明會合之時也二五

皆剛君臣一德陽道未損天下大行之會也天地不遇不成變化君臣不遇不成治功男女不遇不成生育遇時卽盛時盛時卽衰至然則遇之時義豈不大哉文王所戒者微陰而防其盛也孔子所贊者陽盛而謹其微也其義則一

象曰天下有風姤后以施命誥四方

乾上巽下是天下有風也陰陽相遇爲姤人君觀象以乾爲施以巽爲命誥戒四方四方不得見后因命誥以與后遇是風行天下姤之象也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

周易正解

卷十三

十一

姤

象曰繫于金柅柔道牽也

初六以一陰爲巽主乃其所爲姤者也陰方自夫而下卽與五陽遇无所適應故爲繫于金柅以木室物曰柅卦體本乾乾爲金乾健行而初陰忽滯其底其象如此巽爲繩有繫象孤陰上附若繫然也爲成姤之主可遇而不可求合安固自守乃爲女德之正從一之義故吉巽入而隱上與四應而非包主不宜往見事非其主則違命而凶羸稚弱也初陰在下小豕之象坎爲豕巽體似坎未成故爲羸豕豕性躁其形俯亦巽象遇二爲孚初陰方長能權能制故爲蹢躅

跳躍之狀也一作彳亍兩足一步一往曰彳亍巽爲股爲進退陰長難制之象象曰繫于金柅者五陽方剛一陰以柔情牽繫之也

舊訓柅絡絲之器女子所有事二遇初以金爲柅以其絲繫之猶曲禮女子許嫁則佩纓示有所屬之義也巽互離木中含火火生風風化鸞鸞爲龍馬之精龍大穴馬火畜故絲自穴出東風動而鸞生巽爲鸞絲也一陰在下五陽被繫有牽絲之象夫上一陰五陽上往姤下一陰五陽下來剛柔相求之情如此巽爲命初爲民九五乾剛中正之主初雖遠莫非風

周易正解

卷十三

十二

姤

教所被也雖與四應姤不主應后施命誥四方以志遇不以往見爲遇也初若往見則必于四有明主而事无魚之賓豈但失二之包逆志違命故凶也羸豕孚蹢躅卽書云民罔常懷善則得不善則失之義陰之有權制者莫如巽以其善入而隱也非九二剛中仰承九五陽剛中正之主不足以繫之二之包初蓋五以之也故九五有以杞之象金爲乾指五柅爲木指二故曰莫強于民得乎丘民爲天子五所以用二包初也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

以陽居二初陰方來二獨先遇處姤之時遇斯為得故二得包魚有之巽互離有魚矣陰陽相姤有包象巽入在下陽在外為包二雖非正應姤主近民近則先得何咎之有四雖正應而先遇者得魚魚已有主則四反為賓是魚也賓所不得享矣象曰賓之有魚義也以遇為獲義不得及賓也

包有懷保之義二包初非能自包也三牽于初而无因可致四有因而遠不能有唯九五為遇主二為五應故五以二得初二雖與初姤終能有初者惟五耳若二所謂奔奏疏附之臣論德宣譽率下親上者也

周易正解

卷十三

十三

姤

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

三即夬之四在夬為兌陽上悅乎陰和而不肯決在姤為巽陽下遇乎陰牽而不能上故其象皆為臀无肉其行次且然夬陰將去而陽不行猶可言也姤陰方來而陽受制不亦醜乎但與巽同體雖次且不行非為陽之咎大為陽巽本陰也巽為股有臀象九三過剛无膚之象巽為進退不果次且之象象曰其行次且者夬之九四所悅在上牽羊而前故能悔亡此之九三所入在下其行未有牽而上者不免于係戀

之醜矣

九四包无魚句起凶象曰无魚之凶遠民也

四與初正應所謂魚之賓也賓宜有魚先遇二入其包故四為包无魚巽入而隱入于下則不起起猶上也即初所謂有攸往見也往應則失其所謂金柅之貞是四與二爭主此魚上違九五之命也故凶象曰无魚而起為凶者陽為君陰為民在遇不主應九四以遠民失民苟初起而見失其所為姤矣下取諸二之包勢不能得上无五之命義不當取是以凶也卦體惟以初四兩爻宜應不應所以為遇而成姤能

周易正解

卷十三

十四

姤

近民者莫如二遠民而能有者莫如五四遠則不能近有君臣之分也四遠民而強親與初遠四而強起皆為苟合民可近不可遠二得中故近民而民受包四失中故遠民而民不起

九五以杞包瓜含章有隕允自天象曰九五含章中正也有隕自天志不聲上命也

卦體一陰初生于无位之地二五諸陽當位者俱无損傷九五陽剛中正本乾飛龍之主而初以潛龍變為羸豕仰觀在天利見之運未改如杞高大之木枝葉龍從而滋蔓易生之瓜附繫其下杞方包容而不

覺也。瓜生于陰月，巽木用事，東南萬物相見，一陰始生，麗于陽而含其章，美方于上，忽姤于下，若隕之自天然，是九五之文命。風行下國，无遠弗訖也。杞美材指九二，巽為木，瓜指初六，初承二，似艮為瓜，以五以也。巽木高長，故自初上達于五，五為姤主，故一民莫非其臣，非如四之遠民者比也。五二正應，二之包初以五之命，故為以杞包瓜之象。舍即包也。章即瓜也。剛柔相雜成文章。初二命誥之象，隕落也有隕自天。巽命下及之象。天乾象指五也。處姤之時，后不得與海隅蒼生遇，而以其志寓諸文章，播告下國，窮遐

周易正解

卷十三

十五

姤

僻壤如身與后遇，大象謂施命誥四方，此也。象曰：九五含章者，陽剛中正，雖一陰方來，祗麗而為章美。上遇明主，小人變為君子，惟有三正之德者能之。象傳謂天地遇而咸章，剛遇中正而天下大行，此也有隕自天者，九五居尊，以天下為度，與初非應，非比然，志以命宣，不以微賤舍也。命指初，巽主有命，象舍猶遺也。志謂求民之志，即所以含章而風之下者也。上九，姤其角，吝，无咎。象曰：姤其角，上窮吝也。上九過剛高而无位，復何所遇？下與九三敵應，乾極為亢，巽極為躁，不復能包，故為姤其角，觸之象也。

遇而以觸其誰與之，踽踽涼涼，故足羞吝。然亦異乎苟合者，故无咎在卦之上有角象。象曰：姤其角，過高而道窮，故羞吝也。其陳仲子之流與？上即夬之初，初在下為趾，故反上為角。夬之趾角，兌羊之象也。姤之臂膚角皆自夬來也。

周易正解

卷十三

十六

姤

萃 ䷬ 坤下兌上

序卦傳曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也爲卦下順上悅順而悅故羣處和集而不忤禮讓以相與仁孝以相親而後不偷各從其類而後无爭戒備不虞而後不亂君臣相悅而後可治咨嗟憂懼而後可保故彖言孝享所以教也象言戎器所以備也六爻皆有補過之辭而初之號三之嗟上之涕洟所以懼也其道皆本于順而悅有家者知此則家用輯有國者知此則國用康萃之義也其卦與比相似比地地上有水而萃地地上有澤澤水所聚也故爲周易正解 卷十三 萃 七

萃比廣而萃差狹比一陽而萃二陽也一則兼統二則權分比所以顯而萃所以未光也
萃亨王假格有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
人心所聚自然亨通衆聚莫如王聚而肅雖莫如王之假廟假與格同衆聚則必有仁者在高位統之故爲利見大人亨而利于正不正雖聚必散其假廟也物聚而財阜時和而禮豐故爲用大牲吉其見大人也得衆而用之人心悅而從之故爲利攸往下卦互艮爲門闕遇巽木有廟宮之象坤爲牛兌爲刑殺有

大牲用享之象

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃以聚爲義上悅以使民而民順以從上九五陽剛六二柔順中正相應所謂順悅非邪妄之私故聚而亨也王假有廟者衆萃于王王以其衆萃于廟致其仁孝享于祖考无言靡爭精誠合一萃之至也利見大人亨者天下惟一王上有明主而天下歸之聚以正也用大牲吉利有攸往者天道時中而已天子格廟而損用二簋是數米而饗三軍也大人利見而儉德避難是當暑而服裘褐也禮貴適中事在因時人心順悅天命可知何苦爲纖書之事所以順天命也造化之理不外人情即天地萬物之情惟順惟悅可以格神可以致治仁孝之道帝天之命不外人心順悅而已天地萬物之情又豈出順悅之外乎
象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
兌上坤下是澤上于地也澤水所聚上于地其潰決宜防也君子觀象知衆之所聚其變易生簡除戎器修飭其敝以防不虞兌秋爲金兵象也坤爲衆師象

也大抵順悅之時易所爲憂危之時也

初六有孚不終乃亂乃萃若號咷一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

萃以羣陰係于二陽初六以陰居陰在坤之下坤爲衆在下委靡无堅貞之志上應九四爲有孚而九五以陽爲萃主四五互巽爲不果初應四又欲應五故爲不終羣衆亂萃莫適爲應初若號咷四必下應一見握手相爲歡笑順以求悅可勿憂恤往因四以萃五何咎之有象曰乃亂乃萃者處羣萃之中其志亂也

周易正解

卷十三

十九

萃序

卦體以順遇悅互巽不果故有混亂之象四與初應而下比三三爲終故初疑四與三比爲不終孚之象兌爲口巽爲號互艮爲手有握象兌悅有笑象上體似坎有憂恤之象

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也六二柔順中正爲衆陰主上應九五引衆同歸君臣之大義故吉于萃道得而无咎也然坤衆羣處其志紛紜九五雖當位下乘九四之剛毅心未固猶爲匪孚之主必待既孚乃可通微誠也夏祭曰禴其禮簡而萃用大牲上下苟孚樽酒簋二可以納約若其未

孚雖大牲豈見信乎此戒九二之辭處萃之時誠敬爲本也象曰引吉无咎者初與三皆不中而有異志六二中正不與初三俱變也

互艮爲手互巽爲繩有引象兌爲巫有享神之象六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三不中正无應亂于衆羣故爲萃如與上敵應而皆无侶故上涕洟而三嗟如兌爲澤爲口之象近比九四而四自有應故无攸利然既與四聚往亦无咎非應而往小有羞吝耳象曰往四无咎者往則上互

周易正解

卷十三

二十

萃序

四爲巽巽入也處萃而能悅以入何咎之有傳于此爻明指互體示人矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四以陽據坤上有先得衆之象處下順上悅之間而衆陰先歸是因大而得吉也陽爲大九五剛中之主同體相悅下无逆志上无猜嫌故四雖權重處多懼之地而猶免于咎也象曰九四大吉无咎者補過之辭位非君而有衆是臣所不當也萃之不得爲比者徒以有九四一爻而衆謂利見大人欲衆知有五耳

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五陽剛居尊四陰皆其所有九四據之而位不當故九五為萃有位之象雖有強臣在下同體相悅于君道未有所失但羣陰承四者多人心未盡孚九二欲引而不敢用禴為五計者惟體元足以長人能元善永貞庶乎仁積信成匪孚之悔可以亡耳象曰九五雖有其位九四在下分民而治未得如顯比之光也是故比之元永貞言于象而萃之元永貞言于五其望五深矣

周易正解

卷十三

三

萃

慶

上六齋客涕洟无咎象曰齋客涕洟未安上也

凡萃之道下則多聚高則寡與上六以陰居萃之極下无正應是以齋客嘆息涕洟交流目出曰涕鼻出曰涕竟為口為澤互艮為鼻故有此象然悅極能懼雖寡與无咎也象曰齋客涕洟者羣陰萃于下上六思得朋不安于上也方以類聚何咎之有及下為升初則大吉矣

升

三

巽

下

齋古借作嗟一說齋持也上與三相持客嘆也

序卦傳曰萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

天生衆民稠伍之中必有英傑起而長之孟子曰拔乎其萃升之謂也升以漸進大才外國拔士俊秀者升之大學大樂正升之王主論定而後官自韋布以躋崇顯歷級而進故其卦取諸巽坤坤順也巽入也巽由下而入前臨坤而順木出地中與土相生入之深而達之順發榮滋長參天之材所由起故謂之升然反萃而得何也萃坤居下為羣衆之象拔自羣衆而登之民上故倒萃為升也當其為萃陽居四有臨下之象四當五前未光倒下則陽居二三有上升之象所以反萃也大抵為臣以柔順為本獲上治民

周易正解

卷十三

三

升

慶

必以巽夫子論在下位推本于信友順親即此意焉有陵暴好上而能升者乎

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也有大亨之道用見大人者用此道見大人也衆陰在上故曰勿恤巽坤之間南離之位人臣之利鄉也巽順者升之善物南行則吉而升矣

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

剛升柔降以巽遇坤皆柔而卦為升何也以時升也巽木春夏相見乎離往役乎坤所以升耳巽在下而

入坤在上而順二以陽得中上與柔爲應所以大亨也用見大人勿恤者用此巽順之道可以見大人勿憂恤必得升而有福慶也不曰利見者五位无大人也詳見本爻南征吉者巽坤之間位正南行乎巽坤則前往西南平易而志行也天運自東南而西生長之方順而吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

坤爲地巽爲木爲高長坤在外巽在內故爲地中生木木生于地自句萌而枝葉出土而干霄曰升日進固覺順之至也故君子之德莫大于順學問之功莫純于順巽坤皆順也寬裕溫柔以養心優游自得以爲學无陵節之行无襲取之弊寸絲積累上達高明如木生地中君子之升也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

初六以陰居下過柔然爲成巽之主入之至故信之深而陽不能違也進與二允二方有孚于五豈能舍初獨升故爲允升是以大而得吉也象曰允升大吉者升之爲道以次而進初與二合志有賢達爲汲引所以升也初无正應于上而比于二二五合志二與同升耳

周易正解

卷十三

二十三

升

升高必自卑巽木高長託根在下故初最吉夫士未

有不能入人而能進者矣

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也
二在萃居五所謂有位匪孚者也彼一時也爲六二者欲待其孚而後用禴以九在四未能通五耳今來居下二變爲陽五變爲陰上无阻隔二實五虛以中相應故爲孚乃利用禴之象微誠薄悃不事浮飾可以上達如是則不致有咎矣大抵處升之時以剛直之臣事謙冲之主惟誠信可忘形迹去虛文而相得故无咎然不言升何也六爻惟二與四不言升二承

周易正解

卷十三

二十四

升

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三在萃居四得衆位不當而疑于君者也今來居三爻位已改有虛邑之象詩云升彼虛矣亦舊邑也蓋在萃五受其蔽二不能達在升二自成孚三不能礙如貴人已去而采地猶存且過剛多凶上无正應與冥相值亦虛之象也由此南征坤土平曠无復阻礙亦升虛邑之象也象曰升虛邑者三本剛而好升

上遇坤順如踐无人之境故无所疑又上承六四王

遷于岐此其空邑與凡易象多端類此

玩九三一爻雖不中正居巽之上互為震主本諸侯之位將有進爵為王之象蓋爻辭取象文王受命之事耳詩云周雖舊邦其命維新三如舊邦四如文王康岐受天命也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

以六居四在坤之下柔順之至升至此蓋臣位之極已德與位宜故能臨下不驕奉上不倍文王以之三

周易正解

卷十三

三十五

升

分天下有二猶以岐山之貢享于殷順之至也周道所以日升吉又何咎岐山西土坤在兌上之象互兌為西爾雅二達謂之岐偶象也山高升象也象曰王用亨于岐山者順以事上也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五居上之中蓋尊位也處升之曰虛天位而待大人必守貞得吉者乃能升其階非岐山之王而誰也階地象貞坤德升階揖讓而升也升之者六四也湯武之征誅非升階之禮也象曰貞吉升階者在萃之時以剛居五下乘九四其道未光今以柔順中正而

升天下順之非復有位匪孚之比故曰大得志爻辭蓋指文王之事而文王未王故五位不即真若武王揖讓不足未可言升階矣周公脩辭立誠如此作周恭先豈不信然

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

上本无位而升道過五陰極為晦是宴息之鄉矣鐘鳴漏盡升而不已故為冥升以處名位宜知止息惟脩道德則利貞耳蓋功名事業俱屬有為惟道與冥合浮生過影俱屬无常惟道為不息士君子明良遇而大業終合朝華之崇顯尚幽貞之恬澹一念萬年

周易正解

卷十三

三十六

升

終古長存是不息之貞乃所利矣如更求名位以升是夜行也所以序卦繼之以困象曰冥升在上者名位既極大業既終无長不消究歸于空三邑既已丘墟上富焉能長保人世升沈信如浮雲哉

六四文王所以為臣止敬也六五文王所以宜王不王也上六文王所以純一不已在上而於昭于天也

周易正解卷十三終

周易正解卷十四

困三三兌上

序卦傳曰升而不已必困故受之以困夫升而能已者天下鮮矣涉歷久則其力憊登陟崇則其勢危困道也由升得困故爻以往為凶來為吉二征凶三入宮凶四來則有終五下應則有悅所以然者何也困自坎適兌猶蹇自艮適坎逆天之行故自兌適坎為節自坎適兌為困卦體本乾坤否坤以二往乾成兌乾以上來坤成坎是為澤中无水內互巽木澤竭則木槁故困困者囚禁之義彖傳所謂揜也如敵困圍

周易正解 卷十四

中六爻往來皆于內互為家人互巽木又互離火坤為土乾兌為金坎為水五氣雜而生克相持坎險在下三陰為困自下往上三陽受困自上下來者齟齬不得遇往者中外遞蹇株木內障蒺藜中拒葛藟上蒙九二在險九五同德為拯困之主而隔于四四與初應而隔于二必待四來初而後五得與二遇苟三不去其蒺藜則四未得行而上去其葛藟則五未得通故為困之害者莫如三上三上去而可无憂于初矣雜卦傳曰困相遇也遇者姤也三上變則成姤五以二為妃以初為爪命通于初而五為含章自

天之主矣大傳云困窮而通此也大抵困交困也陽困則陰亦困陽困為酒食金車朱紱悅而在內困亨之象陰困為木石蒺藜葛藟險而在外困人之象困之為字木在口內木者陽之生氣也卦互巽木在中木歷坎地則彫逢兌金則刑反而東行木道乃亨是以爻象皆言來亦猶蹇利西南不利東北也嗟乎古聖明賢哲鮮有不困者惟處險而悅則險不能陷有坎之信可以習坎有兌之悅可以亨困彼木石蒺藜刺則葛藟天所以王成君子也酒食朱紱金車即存于饑渴勞苦之中困何負于人乎

周易正解 卷十四

困亨貞大人吉无咎有言不信

困閉不通也凡閉而不通者有亨通之道在安固守正而已惟有剛中之大人乃能亨而得吉夫困雖大人不免何咎之有兌為言坎為信以兌處險有言不見信之象夫困豈言所能亨乎

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也也有言不信尚口乃窮也

坎為剛兌為柔坎一陽揜于二陰兌二陽揜于一陰初上皆陰而三陽閉于內是剛受揜也故謂之困下險上悅則遇困而道不困身困而心不困故謂之亨

其唯君子乎。君子即大人貞，即所以亨也。貞，大人吉者。陽剛中正，如九五則貞吉也。有言不信，兌口爲言。坎堅多心，爲信。澤中无水，有言不信之象是尚口耳。乃所以困窮也。尚上也。兌上缺之象，處困在脩德，非用言可免也。

象曰：澤无水困。君子以致命遂志。

兌澤坎水，水宜在澤。今澤在水上，是无水也。巽木失潤，故爲困。君子觀象不以患難爲恐，委曲盡道，極致其命而求遂其志，險而能悅也。士平居從容孰不言命，至于困窮，審時知幾，成敗利鈍毫髮无爽，然後可。

周易正解

卷十四

三

困

初六：臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。象曰：入于幽谷，幽不明也。

以陰居困之初，在險之下，困之至也。困則无所往坐而不行，故爲臀困于株木之象。坎爲豕，初在下有臀象。株木，樸嫩短木也。猶侏儒之侏，初陰爲坎于外，有豚柵之象。坎爲隱伏，爲溝瀆，初最下爲入于幽谷之象。上與四應隔于二而不得見，凡歷三爻爲三歲，不

覿之象。象曰：入于幽谷者，二互三爲離明，不及初初，當坎比幽暗不明也。

卦以坎錯兌，坎冬也，兌秋也。由冬之秋爲逆，故爻象自上來下而卦因升致困。故爻象爲降及升，上六爲葛藟一陰始秋，蔓草未殺，夏木无傷，故有葛藟在樹之象。六三秋冬之交，草脫葉而刺存，澤水落而石見，故爲石與蒺藜之象。初在坎下正冬，霜雪降而不隕，寒山幽谷之中，見枯株而已，故爲株木幽谷之象。三爻皆陰柔，故皆繫以草木也。然陰困陽而象反自困何也？夫受困與困人，其爲困同也。小人不險則不能

周易正解

卷十四

四

困

陷人欲陷人，則必先自險。受陷者剛貞不失其所，則困頓坎坷，祇爲進德之資。彼機械陷阱，反以自憊耳。故三陽困而爲悅，三陰險而自陷，其象如此。若君子平易待天下，則人已共適矣。

九二：困于酒食，朱紱方來，利用亨祀。征凶，无咎。象曰：困于酒食，中有慶也。

二自乾來，在險爲困。然陽德正中，困而不餒，故爲困于酒食。坎中滿有酒食之象。九五同德下應，故爲朱紱方來。大赤曰朱，乾爲大赤。坎中乾象，紱蔽膝也。垂于股，詩云：赤紱在股。五互巽爲股，爲絲，坤爲裳，故有

朱紱之象君紱朱臣紱赤詩云朱紱斯皇君也赤紱三百臣也亨與享同祀上曰享逮下曰祭二享五祭也二五非正應以誠相通故曰祭享誠可格鬼神斯可通險難矣自初至五互為渙有享祀之象兌為巫為羊坎為酒食為豕為樂互離為牛乾坤為衣裳有祭祀之象征凶者在困宜來不宜往往則坎兌逆行而重困理數適然九二剛中非其咎也象曰困于酒食者二雖互險陽剛得中不失其所上有拯困之主君臣一德雖困終遇有福慶也兌為悅有慶象卦體困而爻為酒食朱紱金車何也聖人所謂困者

周易正解

卷十四

五

困

失其所也君子素貧賤患難不失其所則无困不亨雖木石蒺藜葛藟容何傷苟中无自得即富貴酒食朱紱金車皆斧斤纏索也故爻以陰困為憂患以喻小人陽困為福澤以喻君子蓋甘之傷人也毒于苦癢之難持也楚于痛金屑之病目也翳于塵埃文王之困也不難于姜里之囚而難于三分有二之日處富貴而沈溺不起與憂患而嗟咨涕洟其戚戚之懷一也故顏淵瓢飲季路緼袍乃所謂酒食朱紱而樂跖之株木蒺藜祗自荷其滅耳之校矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據

于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

周易正解

卷十四

六

困

曰不見傳曰不祥

四五兩剛當前三不能進故為困于石退仗二為陰主故為據于蒺藜蒺藜軍中以鐵為之布地禦敵蓋阻四之來下也四金車徐徐五朱紱之困皆以此九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

以陽居四下與初應其體本悅又互巽為不果故為來徐徐金車指九二兌秋為金坎為輪輿四欲拯初而隔于二禮金輅以錫同姓四近五貴故乘金輅來而遇三之蒺藜不得與初遇故為困于金車之象蓋

其位本不正，驕于貴寵，急難不敏，未免羞吝。然困極而通終必遇也。象曰：來徐徐者，志在初也。剛居柔位，雖不當而初為其所與。程正叔謂：塞士之妻，弱國之臣，各安其正而已。苟擇勢而從，則惡之大者，不容于世矣。故雖无纓冠之勤視之，竊位蔽賢，坐視知己沈淪，不顧者，為猶賢矣。故曰：雖不當位，有與也。

九五剝

異

則月困于赤紱，乃徐有說。悅利用祭祀，象曰：

剝則志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。九五陽剛中正，所謂大人也。處困之時，其體本兌而一陰毀于上，以虧其進，下與四互為巽，而一陰入于

周易正解

卷十四

七

下以阻其來，故為剝。剝之象，缺上為剝，缺下為剝。乾體上下俱困之象。赤紱，指九四乘金車，服赤紱，貴臣之象。四將往初而阻于二五，欲應二而隔于四，故為困于赤紱。謂五困也。然五以剛居尊，為中直之主，將上平六下，除三變困成姤，以二包初，羸豕孚而二與初皆遇矣。彖謂大人剛中吉者，以此故為徐有悅之象。祭祀誠意也。二五非應，剛中同德，以誠相感也。象曰：剝則者，五本乾體，困于二陰之間，進為兌所剝，退為坎所剝，志未得遂也。乃徐有說者，九五乾剛中正，致命遂志，不以言而以信，故能拯困而為亨也。直猶

正也。利用祭祀者，誠意相通，君臣一心，故能亨困而受福也。中直奇畫居五之象。

卦所以成困，惟三上兩陰五為卦主，故有剝則不得志之象。剝則有二義：五本乾體，二陰上剝，下則有毀乾之義。九五剛中居尊，憤四上之不馴，有剝上則四之義。小人去，君子伸，君道光而困可亨矣。三上變成姤，姤遇也。故雜卦傳曰：困相遇，蓋柔之揜剛，塞于近而後障于遠，人主能去左右之奸，傲于在位則頑梗自消。如齊威王誅阿大夫及左右譽阿者數人，而齊國大治。九五中直之才，足以亨困，惟去其為剝則者。

周易正解

卷十四

八

則君臣相遇而初在包荒之內矣。

上六困于葛藟，于臲，危。曰：動悔有悔，征吉。象曰：困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

上六自坤往柔，而能升五互巽木，而上居木末，惟藤蔓能困之。兌陰為秋夏之交，有葛藟在樹之象。居高而柔有臲，危動搖不安之象。故自言曰：勿動動則悔，是戒動而不欲變終于困耳。自言者，兌口之象。彖所謂尚口窮也。下與三應，藤蔓藜藿交相係累，不欲變然處艱危而求不動，得乎所以必有悔也。悔則變，變則通，舍三而去其困，自亨。故吉蓋三之不祥已无見。

上之期上之艱危已處必變之勢困極自通姤體見
困斯遇矣故曰征吉象曰困于葛藟者陰居上乘剛
未當也動悔有悔吉者能動則其體變而初之腎困
不行者至是行也行往下也窮上則反下故序卦受
之以井

困義生于木巽木本高長而根著土則生氣通暢今
坎水漬于下兌金刑于上巽木互居中坎豕柵其傍
疾藟據其下葛藟蒙其顛又互為家人木生堂宇之
間皆困象也惟九五剛中之主上剝其葛藟下則其
疾藟巽木始得著土成包瓜之祀羸豕孚而困乃姤
周易正解 卷十四 九

中體成乾而木始得見天日承雨露有干霄之勢矣
井三三 坎上 巽下

序卦傳曰困乎上者必反下故受之以井雜卦傳曰
井通而困相遇也困六爻皆自上來下有為井之象
至井而後上行水出于坎井雖反困然井初猶困也
遇于下而後反于上卦象往來順逆莫備于困井蓋
文王序卦數法大衍至四十九而卦當革困井與革
遇五氣萃而爻象隱五氣生于天一為坎水萬物之
命也得水氣之先莫如木鑽木生火火焚化土土和
生金金凝生水生于春藏于冬發于東歸于北齊于

巽勞于坎四時以此順序萬物以此生成故天地之
化盛于西南自巽而南而西北至坎順行為通自坎
而西而南反巽逆行則困也困自否來下坤變坎上
乾變兌由坎適兌為逆以本體正互數之下為坎次
上體本乾次上為兌次下體本坤次下互離次上互
巽六卦皆逆故曰困遇也逆行而往與諸卦遇也反
為井井自泰來下乾變巽上坤變坎以本體正互數
之下為巽次上互離次上體本坤次下互兌次下體
本乾次上為坎六卦皆順故曰井通也順行而來與
諸卦相通也序卦傳曰聚而上者謂之升升而巳
周易正解 卷十四 十

必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井此
造化往來通塞循環之象而謂之井何也木出水也
水為資生之始得水之精盡水之情者莫如木百尺
之木生于高陸折其枝則津液出根入于黃泉而潤
升于數仞之顛所謂巽乎水而上水天一升降之妙
用也方春震木出至巽坎氣寄于木含水相見于離
致養于坤西入兌金則水得滋而還歸于其宅又至
春木再動循環無窮此坎水通利在天之象也在地
水之通者莫如井古者穴地出水交木為韓層累而
上砌以甕甕故爻至四始甃井後世以甕甃易木故

卦象上下二井蓋卦遇將革井革鼎新故鼎亦象上
下二鼎與井同革九三云三就鼎九三云鼎耳革其
象甚明說者以今世井上桔槔象巽木誤也巽八也
坎信也井靜也入故通而資之不竭信故深而改之
不遷靜故安而應之不勞盛德之至也君子具井之
德以脩己治人宅心應事通之至也然象有吉凶何
也君子善脩而不能必諸遇井能養而用不用在人
故井以及困爲通觀三爻之辭可知也上通則吉下
入則凶初井泥二射鮒則泉幾廢矣三渫四甃井乃
可食五泉食上勿幕而井始通其于人也初二沈淪
周易正解 卷十四 十一 井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔汲至亦未繙翻
井羸雷其瓶凶
穴土用木爲榦出水曰井井自困來有改象坎爲水
有井象卦反困而坎陽居中有不改之象无喪无得
往來井井即不改之義井以養爲功以不變爲德不
爲汲者喪而虛不爲不汲者得而盈故爲无喪无得
汲而往者求既得汲而來者取不窮故爲往來井井
然井所以能養由水上出也及至井所亦有未引繩
汲井而羸敗其瓶者无瓶何以出水則井不得食而
人不受福凶之道也是以井有養人之德惟人能用
周易正解 卷十四 十二 井

二至四互兌爲口。三至五互離爲大腹。瓶象兌爲毀折。羸其瓶之象。初二兩爻下虛。上實。瓶入井。向下取水之象。三四兩爻下實。上虛。瓶既得水。向上之象。九五一奇繫。縑之象。上六一偶。瓶出井口之象。坎上之卦。凡八唯井六爻无險象。以水上出。能養人也。他卦上爻多窮。極惟井鼎至上吉。以養人功成也。然井未免羸瓶之凶者。亦以險之故耳。利害相循環。數如此。彖曰：巽乎水而上水。井井。句。養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶是以凶也。

周易正解

卷十四

十三

井

卦體巽下坎上古之爲井者。穴土以木爲韓。層累而上。然後砌以甕。甕故卦上下似重井。巽象木入水。坎象水出井。故彖云井井。井而又井。取之不竭。養而不窮也。改邑不改井者。坎水自困。往上一陽居坤中。不變爲泉。食之主也。亦未繙井者。已近水而未汲。未有致養之功也。羸敗其瓶者。无出水之具。不得致養是以凶也。

汲井壞瓶。无功而凶。井之占也。井自困來。利出不利入。巽木入水。其求太深。雖養不窮。而百應必有一違。凡易之道。用忌傷體。取戒過深。汲長綆。短水壯。瓶羸。

无功反害其理固然。凡植木者。壅本太深。水澤大滯。則不生。井凶之象。易道然也。是故受之以革。象雖未及學易者。亦不可不知。

象曰：木上有水井。君子以勞民勸相。

巽木入土。坎水上出。井之象也。君子觀象知井之利。養惟以源泉活潑。故其斟酌不窮。凡民資生。何以異此。勞其民而勸勉。輔相使之勤業。力本資生。長養自无枯槁竭澤之患。非必分人以財。而利賴无窮。君子所爲井也。

吾里中人嘗掘地得古井。其制以木交午。如井字。層

周易正解

卷十四

十四

井

壘而上。卽古人所謂井韓者也。因知古聖尚象之義。解者謂以木爲汲水之器。則象已言甕瓶非木也。或謂爲井上桔槔。應瓶取水者。桔槔及在井上。與卦象无皆未喻。古人井韓之制耳。韓與翰通。築土者栽木夾版爲榦。版兩端障土者爲翰。井韓積木爲之。亦以障土使水出其中。故又云井榦。漢武帝立井榦樓高五十丈。以其積木若井韓也。楊子重黎篇茅蕉井榦之死。亦謂始皇殺諫者二十七人。積尸闕下。如井韓耳。以予所見正合。

初六井泥不食。舊井无禽。象曰：井泥不食。下也。舊井无

禽時含卦也

初六以巽主居井下入之最深者巽不春氣方盛水泉正濁故為井泥不可食井自困來故為舊井初在困上為為藺木末也今倒而浚入井底是木舊管棲禽而今无禽矣巽為難為鵲禽象言井廢禽不飲人可知已象曰井泥不食者井以陽清為泉上出為功六以陰居井下濁甚故為井泥所以不食舊井无禽者邑改井廢時含不用也上无正應故有此象

卦由巽適坎東南行入西北初主巽二離三坤四兌五乾六坎象亦各類七復來初值艮八復來二值震

周易正解

卷十四

十五

井

艮水土交為井泥黔喙故止不食震斗虛故象谷谷穀通震東為谷風說卦方位正為蹇解困井等爻象之例也

九二井谷射鮒附蹇敝漏象曰井谷射鮒无與也

二當離位谷泉穴也離虛之象射水注也水遇火相射之象鮒鮒魚喜潛泥中以類相即附麗之象夏水多蟲魚離為魚蹇汲水器燒土為之大腹亦離象離為乾卦蹇敝漏之象由巽適坎經南離火不利水故有此象象曰井谷射鮒者陽實為水二以陽居陰上无正應本可用之泉不能出以濟人徒下注射鮒而

已

井以坎為體陽實為泉陰虛為井二以剛在中初陰偏在下上无與為坎九三以陽揜其上水不得上故為井谷下射之象蹇敝漏亦谷射之義故傳不別釋穴下漏曰谷初在井底為泥鮒喜即泥故為射鮒水在井下不上出則无用故有此象

九三井渫渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

九三純陽清潔之泉在下之上居巽之終濟乎巽故為井渫渫與池同水與韓齊而溢出所謂巽乎水也

周易正解

卷十四

十六

井

有應在上而未離下故為不食言无人取以為食也由巽至坎此遇坤位水出地上清流无用人惜之萬物致養乎坤井所以養故曰可用汲如王道清明君子向用則利澤及人遐邇受賜矣上有正應其象如此惻坎象也王指九五互離為明陽為福蓋井自三以上漸通而受制坤土猶未向用自此西北則通利之鄉矣象曰井渫出不食行人所惻惜也如彼賢者求王明而用之膏澤及人皆受福也求者期望之意

井通也及困則通賢人君子處困思遇之卦今人謂

因爲井中卽此義九三位歷坤方水出木上西南上應井宿故爻象于此明著其義周公居東孔子在秦秋井渫不食之謂也

井以木出水而上砌以磚石此云井渫蓋舊井頽塌之象二至四互兌爲毀折故水洩出地上四始脩甃也

六四井甃無咎象曰井甃無咎脩井也

六四陰虛而通下互兌象井口甃砌也甃則井成可用此水出巽上行之始也自巽適坎此值兌爲附決爲毀折故有脩砌之象初泥四甃初舍四脩是以无

周易正解

卷十四

十七

答

偶畫相對壘砌之象甃字從秋兌秋之象莊生秋水篇云入休乎缺甃之崖兌缺故甃也三井水渫出故四補甃其缺甃用磚磚自火出互離之象

大畜之九三將行則日閑其輿衛井之六四將食故脩甃其井士君子遇主則乘時策勵以應上求子云居則曰不吾知如或知爾則何以此之謂也如此然後可以求王明而天下受福

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

九五陽剛中正在井之時爲清冽寒涼之泉取以爲

食也互兌口之上有食象坎體正北故爲冽寒五自乾初往而木至此又值西北乾位秋冬之交霜降水寒流潦皆清而況于井乾爲寒爲冰爲王故有寒冽之象象曰寒泉之食九五有中正之德用賢以養民所謂王明用汲而人弁受福也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

井歸坎位爻當坎極故爲井收收猶歸也坎爲萬物所歸猶成也收功養成也于時象冬禮曰既蜡而收收猶息也物至冬休息也轆轤在上收緝引瓶亦收象幕幕通掩蔽也坎爲隱伏有幕象禮尊用幕坎击

周易正解

卷十四

十八

汲瓶之象勿幕者水自上出取用通利偶畫上開之象下應九三明王已遇受福者多象謂无喪无得往來井井其養不窮而人皆信之故爲有孚元吉象曰元吉在上者井以上出爲通井收勿幕則膏澤偏及利賴无方其功大成也

九五爲用賢之主上六爲薦賢之臣所謂爲天下得人舜禹之傳也故元吉世主有用人之志大臣蔽賢不爲汲引雖有寒泉未繙井而羸瓶何由上達大臣勿壅蔽則賢路闢而膏澤下究所以致勿幕之戒也

革三解下

序卦傳曰井道不可不革故受之以革何謂井道不可不革革者變其故也邑可改而井不可改則物之故者莫如井矣序卦法大衍至革當四十九而遇井井之爲文四十其區有九古文井中有點象瓶爲大衍虛一之象天地之數五十革故鼎新以物理推之取水于井革之以火水出于上火革于下則烹飪致養君子有清通之德變易從時則可以濟世安民故革繼井也卦取離下兌上何也革物莫如火物遇火未有不革者火革他物利用因革水利用革水火相

周易正解

卷十四

十九

親則革道不成革者皮隔物也隔水火惟土與金水在釜隔火則成味兌者金水之會而爲土于澤者也火在澤下不得上炎則水息其濕水在澤上不得下流則火息其燥息者止而生也相制則止相成則生在人爲呼吸在天爲寒暑萬物相見離火方盛季夏土王兌金將生卦遇坤以革夏爲秋革火爲金不藉坤土則金火不相得故澤爲水土之合而土者五行冲和之氣能燥濕潤枯含藏金氣快利清響而爲悅故金水從革土之力也卦以兌互乾皆金也兌伏艮乾伏坤皆土也水得金助而火不能焦離互巽木火

得木助而水不能濕革道所以成也然象謂已日孚何也日者離象天干已爲土位居中革當井鼎新故之間亦中象季夏土盛物各成已已爲心心爲離故道家以已土爲意其中信五常信爲土即已也土氣比合下順則比上應則合惟土能合水火之交惟信能成上下之孚火之革水得土而內外相息聖主革代得信而上下相安所謂已日乃孚也下卦三爻離火用革初日未至已二中已日正革三革事成就皆火之功也上卦三爻革而成悅四受天命五正天位六天下化成皆所爲悅也革而悅乃孚悔亡已日

周易正解

卷十四

二十

之功也大抵革者非常之事卦自萃以來天下望明主之升久矣天生明主置之困窮以成井養之德有德然後可以革故鼎新出震爲主故革居井鼎間如革物者取水于井熟之以火而後升于鼎革命者有大德而後能舉大事也卦自五以下互爲同人君子所以通天下之志也二以上互爲大過君子所以獨立不懼也中互爲姤王者所以施命誥四方也離明在下人心協應之象也兌悅在上天心豫順之象也互乾居上帝臨汝之象也如是乃可以行湯武之事

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變也物相代成變已土象在人爲意爲信日離象已日說見前人心和悅而後革可孚革而孚則更始重新故四德備也在革之初聖人未免于悔既革而孚悔斯亡矣

隨者揖遜之事舜文是也革者征誅之事湯武是也故皆爲元亨利貞

彖曰革水火相息二女同車其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大享以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時

周易正解

卷十四

二十一

革

大矣哉

卦謂之革者下火上澤澤土盛水大焚其下水火相止而相生燥濕往來如人之息故謂之息卦位由離之兌坤土隔其間以相息也離中女兌少女二女同居水火不相得三陽互乾爲父以隔于其中故曰革已日乃孚者已爲土火得土以變水而水悅大君得天人之心以革代而人孚蓋離火文明有其才也兌以說有其民也大亨有其時也剛柔中正有其德也如是則革而當矣其悔乃亡不如是而革未有不悔者天地二氣相代四時成序以孚革也湯武除暴安

民順天應人亦以孚革也故革惟天地聖人善用之造化所以成物世運所以維新也其時豈不大哉象曰澤中有火革君子以治歷明時

兌爲秋離爲夏以離遇兌夏秋之間金火相克而反相生故爲澤中有火革之象也君子觀象而知天地變革莫大乎四時聖人革代莫大乎歷數天行雖有常度然七政之行至千歲而必差歷代雖有常主然王者之姓數百年而必改語云四時之序成功者退天地帝王同也觀于夏秋之交暑往寒來而知曆象觀于金火之交相克相生而知改革故治歷以明時

周易正解

卷十四

二十三

革

革之首務也堯禪舜曰曆數在爾躬夏商周三正代變夫子作春秋首王正月告顏子爲邦先行夏時帝王繼世改元頒朔革道莫大乎是不言澤下有火火上有澤何也火在水下則滅非反而相代之理澤中有火二物相克相成象傳同居相息之象水變火則成寒灰火變水則生滋味故湯武之征伐義以行仁雖革其命其子孫世饗是以革取兌不取坎坎水下流无金土之和則煙銷燼滅是秦漢以來帝王之革命者耳豈湯武之舉乎易者變也革亦變也故易數成于革數莫備于五十

大衍五十虛一其用四十有九革卦正當四十九大
衍一週雜卦云革去故鼎取新其占爲元亨利貞元
吉其象爲治歷明時正位凝命過此又十五卦易數
終矣五十五人生百年期盡而開物成務事畢然
四十九革故五十鼎新而象以曆數繁之革者蓋鼎
新于來年曆終于今年來年之曆頒于今年其象如
此後世用四十九起數作大衍曆用象義也

初九革用黃牛之革象曰革用黃牛不可以有爲也
革非聖人得已也變不可輕圖初不可妄動故爲革
用黃牛之革鞏固持也初九陽剛離火躁烈是用固

周易正解

卷十四

二十三

革

持黃爲中二象也牛柔物離象也初包二革象也初
依二爲中未可先時自用也皮无毛曰革所謂虎豹
與大羊同未變之象火不就下日必待中上无正應
則未可動固守其志以俟已日也象曰革用黃牛者
初未可有爲也詩云於鑠王師遵養時晦此之謂也
○離本乾體天象火爲心人象故天火爲同人卦自
初至五互同人天人交孚故離爲革主文明中正故
二爲離宗離體相麗處變革之時初尤不可失二故
爲鞏用黃牛之革二爲黃牛初在外爲革猶皮之包
體麗象也

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也
舉大事者以時爲本初不及時三過時惟二得中正
變革之時自初適二則位變矣易九爲六則畫變矣
以陰居中是爲已日已爲土中象也日離象也已爲
人日爲天天人交會內明外悅剛上柔下得正而應
二往互巽火遇木熾三往互乾金資水潤二女志通
乾道下濟故革无如二當矣以此往革牛可爲虎吉
又何咎象曰已日革之者行有嘉尚得九五之應也
上功曰嘉指虎變而言其戎衣一著之時與
卦體自二至上互爲大過生死之際革之時也自二

周易正解

卷十四

二十四

革

至五互爲姤姤遇也遇者遭逢適然聖人之不得已
亦革之時也
九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之
矣

三以陽居陽爲離之終內外之交上遇澤土隔水以
致火二既革矣過則焦爛故征凶水火相守故貞厲
蓋三與上雖應而處革之時二女不同志往應則失
革貞固惕厲處革所宜革之爲言也至三而成天運
三月而成時人官三年而成治易數三變而成爻故
十有八變而成卦八卦而小成爻至三而離體成乾

離同體三遇互乾九三乾道乃革革以乾為主由三至五乾體備而革事就乾爲言兌亦爲言故爲革言三就三五同功乾道純一故爲有孚象曰革至三既成就矣更何所求蓋聖人之爲革也以故者不可因去其太甚取殘伐罪已耳過此更往則墟人之國邑覆人之宗祀聖人不爲其過劉定功之時與

凡革之事時未至其守宜固既至其變宜決少有係累非遲疑而喪機則躁擾而多事故爻唯二五剛柔正應九三重剛未免過猛當外之交上有繫應其志未定天命已集大業已就而別圖趣向非識時務者

周易正解

卷十四

二十五

革

良

也故九三勿往則成豹變之君子攀龍附鳳以應明主上六勿往則成革面之小人回首向風以從順治故其占皆征凶處革之世貴從而已矣

集大事者以天命爲本武王伐殷會于牧野人曰上帝臨汝勿二爾心故能一戎衣有天下詩所謂致天之届也卦爻三爲人位互乾在三上帝降臨之象是以革言三就互巽帝命之象詩云天降在下有命既集故傳決之曰又何之矣卽勿二勿虞之意

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也九以陽居陰爲悅之始當烈炎之衝水在澤中受其

鍛煉二女同居焉得无悔然三就革成寒烈之性變爲五味其悔可亡皆六二之功也二四同功故爲有孚不相怨而反相信矣居上下之際互爲巽有改命之象景運方新故吉象曰改命之吉人心悅而信之非富天下也其八百諸侯推戴之日乎

自三至五皆有孚互乾同體之象明而悅以應乾故有孚四當離兌之交離夏兌秋先儒謂商周之際天地之秋其象宜爾

革言三就而四始改命何也湯武征誅非以天下自利也退而復諸侯之位諸侯共推以爲天子三讓不

周易正解

卷十四

二十六

革

良

得而後受故傳曰信志舜禹受禪避堯舜之子至天與人歸乃就位孟子云居堯之宮逼堯之子是篡也非天與也卽信志之義人主志與天通惟志不可僞惟天不可欺聖訓切至矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

九五陽剛中正革命之主故稱大人虎爲山獸之君西方之宿兌象也鳥獸之皮秋而毛毳大人以英杰之姿陽剛之才順天應人以膺大寶類運不振世道維新始者黃牛之革至是改觀故爲虎變下與六二正應居互乾之上三陽同德中外大悅故爲未占有

孚言不必應而皆孚詩所謂成王之孚天下信之也離爲通兌爲決有占上之象未占而孚猶云不戒而信也象曰大人虎變者虎皮之文宣明踈朗炳然可觀聖人在天位創制立法文章煥手宸極生輝无復紫色餘氛以黯天光其皇王維辟之日乎

五下應二二爲離主至五離牛變兌虎明主起草昧卽真之象淮南子云牛哀病七日化爲虎緣飾易象流而爲怪者也上六成兌之主兌爲羊羊變豹因五而爲象也上因于五人臣從王之義羊小于牛豹小于虎虎文宣朗豹文叢鬱也

周易正解

卷十四

二十七

革

上

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚二音畏也小人革面順以從君也

以陰居陰當革終悅極天下化之故爲君子豹變豹似虎而小陽爲君子指九三陰爲小人指上六三上正應也君子在內宣猷効力變而爲豹以從虎小人在外望風引領變而革面以向內世運再造從革則吉若更有往卽同梗化凶之道也安靜守正故吉象曰君子豹變者豹文蔚然叢密君子所以贊皇猷也小人革面者遠人回面內向小人所以從君也兌爲悅有面象皇風不變其錫極作新之日乎

革之終王者甄陶一世成就之象君子當斯世皆有德業聞望猶所謂鳳毛麟趾非凡鳥下駟之比小人當斯世皆承風向化猶所謂朝陽拱極无心非巷議之民三上係應三不可往上不可來蓋於變時雍君子小人各得其所內外遠邇上下各便其居所謂親賢樂利居貞則吉往則凶往凶如中庸所謂自用自專當及其身也居貞如所謂不驕不倍民得寡過也

鼎三三巽上

序卦傳曰革物者莫若鼎故受之以鼎鼎者新命之象昔禹平水土九州攸同鑄九鼎以象九州歷代寶

周易正解

卷十四

二十八

鼎

之夏桀亡鼎遷于商紂亡武王遷之于周成王定之郊廓故三代革命定鼎此其大者也爲卦兌金在上又互乾金離火在下又互巽木木火鍛煉有鑄鼎之象澤水在上有烹鼎之象下巽象鼎足高長也上離象烹飪炎熱也蓋水火民用最急故井鼎爻象相似井合水木上下似二井鼎合火木上下似二鼎井九三水渫似下井之口六四修甃似上井之底鼎九三耳革似下鼎之耳九四折足似上鼎之足合爲一彷彿似二蓋井以水爲主下象井而上象水鼎以火爲用下象鼎而上象烹井汲在上故坎居上而上卦多

吉鼎烹亦在上故離居上而上卦亦多吉二卦先後
遇革革言三就故井三修鬻舊井變為新井鼎三耳
革舊鼎變為新鼎革革命也鼎命器也人君撫有大
寶之象故二卦皆取象乾金皆互乾在中乾為天為
君在身為元氣命所以凝也革三四五皆有孚鼎二
三四皆象實其所重可知矣大抵困井革鼎四卦極
五氣升降之變坎水離火兌金巽木四象往來土寄
四象之中坎在澤下困而成井井成則坎水上出而
井通火在澤下革而成鼎鼎成則離火上出而鼎新
萬事萬物各有困革士君子養身養德濟入利物皆
周易正解 卷十四 二十九

有井鼎必困遇而後井通必故革而後鼎新也往來
屈伸易道自然聖人畫卦設象通其故而已矣
鼎元吉亨
鼎者祭享薦熟之器身如釜而三足兩耳鑄金為之
上有鉉貫耳而舉今之茶爐其遺制也古者茹毛飲
血聖人鑽燧取火教民烹飪始有鼎夏禹鑄九鼎象
九州三代以為世寶武王革商周公奠之于洛邑故
繼革以鼎卦體下巽順而上文明調元贊化之道也
故其占元吉亨通

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎
剛是以元亨

凡卦皆象惟鼎象器器莫重于鼎制器尚象故鼎獨
以象釋初偶為足五偶為耳中三奇為實上一奇為
鉉鼎之象也下巽上離以木入火鼎烹之象也自革
而來王者撫有神器定鼎之象也故曰象其占為元
吉亨何也鼎聖人用于祭祀以享饋享上帝明德格
于天也用之賓客以烹大牲養聖賢誠敬通于人也
此鼎之用也巽為鼎腹順而在內五為鼎耳離為鼎
目是外而耳目聰明也離柔進而上行五為離主得
周易正解 卷十四 三十

中下應乎巽二之剛是以柔順聰明協于上下以承
天休凝命方新而得大亨也
巽下入為足為腹離上明為耳為鉉柔進上行水氣
上承也柔得中應剛火氣下濟也此鼎取象之義而
皆以五為主離中虛故耳目聰明巽稱隱上入離中
虛下應故聲入心通官止神行成聰明之德所以正
位凝命也

巽而耳目聰明三語發揮卦德全體之義內有巽順
之德則形體不同于土木元氣周流視明聽聰故成
調燮之功苟剛愎自用忠言逆耳煬竈蔽明上下不

交而頑聾瘵痺之疾生詩云自有肺腸俾民卒旺何以調理大化斟酌元氣爲正位凝命之主乎

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

離上巽下是木上有火也以木然火烹飪之象故爲鼎君子觀于上而得離明出治之象居高位不可不正也觀于下而得木火相生之象命既革不可不凝也鼎之爲物莊嚴端重繼革之後天命未定正靜安重則神器寧而壽命以固凝聚也凝其革故之命也大抵井鼎二卦皆以生氣爲命木者天地生氣水火之會井木上有水津液自木出也鼎木上有火英華自木生也无生氣則水火无根故觀井象養民于下以滋其潤澤觀鼎象自養于上以固其壽命養身養德之義備矣勞民勸相知者樂也正位凝命仁者壽也

周易正解

卷十四

三十一

鼎

馬

鼎器安重故世代革而鼎不改君子凝命莫如居正思不出位以守至正則淫聲邪色不干非僻不入安寧長久之道也巽爲長離爲視道家長生久視丹鼎烹煉之說緣飾于此

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

六自革上來居鼎初有顛象在下而偶鼎趾之象否不潔也鼎新出革泥滓不潔有否象虛鼎將薦必先洗滌顛其足以出垢趾顛則鼎傾惟虛鼎出否則利若九四有實則折足不利矣初爲巽女以柔居下有妾象上應四不中正有妾子之象四公餗有貴象欲奠鼎則不得舍足如欲從子則不得棄妾也象曰鼎顛趾不言凶咎者在初无實未爲悖理也利出否者將以薦實也上與四應妾因子貴上達也

鼎之正位必資于足跛倚欹傾非凝命之度惟出否則可耳有實在內趾少不安將如四之覆餗矣爻義

周易正解

卷十四

三十二

鼎

本謂奠鼎足不可不正非謂趾可賤也士君子行止不端欲心正身脩不可得故曰視履考祥凝命之基妾以子貴之謂也

九二鼎有實我仇求有疾不我能卽吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

二以上象鼎腹互乾象鼎實陽實也仇匹也指六五二五正應間于三四兩陽有阻隔之象故爲有疾卽就也鼎有實宜就而方實尚未可食待實成而後就吉之道也象曰鼎有實將以享也而行必由耳耳在五進隔諸陽當慎所之也我仇雖有疾不能就而實

成自就終无過尤也實成在四二巽隱入腹五日目聰明故慎所往自可无過

卦體離為牛為雉為魚鼈巽為雞互兌為羊皆鼎有實之象

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

九三上應鼎鉉鉉以耳受三以陽實其腹居下體之上不遇偶故為鼎耳革革變也言无耳也古鼎耳有在腹旁者有在口上者九三不中有變象故其腹无耳變居五也自革來故言革亦以示取象二鼎之義

周易正解

卷十四

三十三

鼎无耳受鉉則不可舉故為其行塞塞陽實之象實方得中可食而行塞不可薦故為雉膏美而不食之象猶井三之求王明未遇也雉離象商書武丁彤日有雉升鼎耳祖已作訓辭象或取諸此雨剛柔和也三五同功三剛五柔至四實滿至五遇耳可鉉鼎行可即故剛柔和為方雨也五互兌為澤雨象虧缺也偶象悔即不食之悔五遇偶實缺耳出鼎鉉可薦故曰虧悔吉象曰鼎耳革者在上下之鼎當有耳无耳不行失鼎之義也予云君子之仕也行其義不仕无義九三尚未離下也

鼎耳在腹旁者實鉉以舉如今茶爐之類後世于上加釜盛實故爻有重鼎之象井上有井以象水也鼎上有鼎以象食也二卦當革之際革言三就故井鼎至三皆有新舊變更之象上鼎有耳无足故九四折足下鼎有足无耳故九三耳革三上无應三耳革為上革也初四正應初顛趾故四折足也

周易正解

卷十四

三十四

以陽居四不中不正下與趾應鼎至四實滿而初趾顛故為鼎折足居上體之下其畫奇有缺足之象足折故傾其所實之餽餽菜類鼎用享故稱公四近五公象也形狀也渥作劇當作跣則足也鼎足折其狀似跣故大傳言不勝任也互兌毀折之象大臣相天子調燮神器下比小人以致名實虧損股肱墮壞其象如此其凶可知象曰覆公餽者四下應初信而任之因顛以致折始不擇人而終果如何也九四才地非不美其失在應初居高位而信小人所以敗耳形渥鄭康成虞仲翔謂形作刑非也其所解刑劇亦非也周禮秋官司烜氏邦屋誅鄭引其刑劇為徵謂為誅三族也故新唐書于元載死籍其家贊曰鼎折

是其形劇諒哉用鄭說耳按屋誅謂古者天子同姓有罪不卽市戮于甸師隱處如亡國之社屋之屋不今衆見也與劇異且夷族非祥刑聖人不以訓大臣信小人敗誅不至族鄭說附會過也古刑劇疏兀字通用莊子德充符云魯有兀者王貽又兀者叔山无趾又申徒嘉兀者皆罪人刑足者也兀月音義通月形半缺故足不全曰刑論語小車无軌軌亦音月謂車無下有缺如半月以扼馬頸也考工記旄人凡陶旄之事髻鑿薛暴不入而髻註亦讀作兀六經文字通融假借多類此不如字書拘拘也

周易正解

卷十四

三十五

鼎

虞

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

六五柔中居尊文明之主居鼎實之上其畫偶象兩耳離伏坎爲耳離中坤爲黃黃中通理聰明之象也互乾爲金鉉貫于耳挈之以行鼎本謂上九而五下應二故鉉上則爲玉鉉下則爲金金玉皆乾象乾爲鼎實鼎重在實舉則挈鉉而上實則鉉委腰旁在五鼎尚未舉故其象如此王輔嗣云能以通理納于剛正蓋二巽能入五明能受所謂應于剛耳目聰明也鼎器重而內有實離火方炎利于安貞所謂正位凝命也象曰鼎以薦實得耳黃鉉實乃可薦五得中故

能以黃耳納金鉉享帝養賢明德之馨豈和羹之虛文耶

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰王鉉在上剛柔節也

鼎至上而享九以陽居上其畫奇橫于耳上有鉉象王乾象乾離同體也下應九二耳革行塞今舉鼎以薦故上其鉉爲鼎王鉉之象離火方炎惟王耐火貴重比德溫潤而忠信以之享帝養賢大吉无不利也陽爲大所謂巽而耳目聰明者利諸用矣象曰王鉉在上者王性溫能勝火火雖熱不能傷王五以柔承剛上以剛乘柔金和而王節以溫劑燥故曰剛柔節

周易正解

卷十四

三十六

鼎

虞

中和之德也

上如師保大臣調燮神器爲六五所嚴重故爲剛柔節上剛五柔也五爲文明之主柔順聰明是爲黃耳上爲拂直之臣啟心沃心是爲王節朋良相得所以建中和之極位天地育萬物調元贊化鼎道大成也○凡烹飪之事貴水火適宜寒煖得中周禮食醫云食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時齊卽水火寒熱之節也王性溫中和之象故以爲鼎德之至

周易正解卷十四終

周易正解卷十五

震三三

序卦傳曰主器者莫若長子故受之以震器鼎也王者革命定鼎必建長子為貳以繼體承乾乾為天為君為父一索生震為長子長子繼父故曰主器莫若長子震所以受鼎也震體本坤靜極生動乾以一陽來初其象為雷動莫如雷陽氣之奮迅也奮迅者氣之動而震之德不徒以奮迅耳其奮迅不可遏者乃其和悅不容已者也乾元資始一陽東升為震旦于時為春其德為木是天地之生氣也而其卦為震動

周易正解

卷十五

恐懼何也乾一而已資始成亨者其生氣之和惕厲不息者其天行之健也故聖人以兢業為無為以好生為神武兢兢啞啞一原之理陽氣停毓于西北凝固于坎艮不怒則不發萬物以生為命生氣得震以宣威惠相成德刑相資生于春斂于秋至秋冬之交雷收聲萬物乃藏故曰帝出乎震震者乾之長子代君父巡行布澤四方者也天道功用皆在西南踰兌至乾長子歸命于父索索艱艱收斂退息于坎艮藏而不出也蓋東北者休息之鄉萬物以西南為府出而悅言乎兌二卦東西對待中分南北南司為陽

周易正解

卷十五

二

此司為陰南則巽離坤所以動而悅比則乾坎艮所以戰而止故木氣之行成于兌金氣之凝止于艮笑言啞啞震道乃成笑言者兌象也震驚百里者運行西南之遠也不喪匕鬯者歸于和悅之至也其來以時其行以漸故發其藏而不恐振其怠而不倦驅之出而物喜若夫迅霆霹靂震之偏沴氣也是以君子戒慎不覩恐懼不聞乾乾夕惕而中和出焉正其衣冠尊其瞻視而威不猛焉所謂兢兢啞啞也小人平居放佚無兢兢震驚之意遇拂逆則怨然脆脆不能自持忿懷疑結天君躁擾元氣銷鑠如轟雷掣電晦冥不已陽谷无煥氣雖有天下易生之物萌蘖稿矣是所謂震來喪貝眚而泥者也故震者動而不動艮者止而无止所以為易初九一陽震主帝所自出六二至巽則春夏之交震怒之時也三至離四至坤五至兌上至乾木氣藏而震道終矣七反下復初為坎八復至二為艮故爻辭曰七日復曰九陵二至四為九五互艮之象大抵八卦盡周天之運至兌則震功畢至乾則長子遇父至于坎艮還而歸比天運自然也震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也陽動故亨一陽初動乾健惕厲有兢兢然驚躍不寧之象陽氣和悅威而不猛有笑言啞啞之象號蠅虎小蟲也其狀周環顧慮啞啞笑言貌乾陽發越六位時序萬物出機始于東達于西北長子功成致命于父震事乃畢故為有國者震驚百里之象有子如此可以承宗廟主百神不喪其薦牲之七與裸獻之鬯震德所以亨也豈猛厲亢悍之謂與凡人震驚則失其所持震驚不喪動而和也七削棘木為之以取肉于鼎升之俎者也詩云有抹棘七鬯香氣充暢也禮宗廟之祭用鬱鬯之酒始獻尸灌地降神也

周易正解 卷十五 三

○兢兢互艮虎之象初至四似離火笑象震善鳴言象百里雷同之象地方百里曰同雷聲聞百里也鬯草木之氣震蕃鮮之象七互坎棘之象互艮為手持七之象酒坎象震仰虛似斗灌鬯之象

聖學以不動心為主以時中為用君子終日乾乾應務酬酢未嘗不動也大公順應素位而行不失于兌不滑于和如顏子不遷怒聖人神武不殺則笑言無喪矣震來虩虩者精神常新也笑言啞啞者泰宇常和也震驚百里者无感不通也不喪七鬯者无入不得也

震之為卦介于艮之間艮以正位凝命定而靜也艮以思不出位安而慮也由鼎出震靜而之動由震反艮動而復靜程伯淳曰靜亦定動亦定斯知震矣象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

所謂震亨震來虩虩者能震動則惺惺惕厲銷憂弭患善慶方來也笑言啞啞者始雖震恐終歸和悅恐以致喜有法則也震驚百里者一陽乍動蟄伏盡起遠者驚而近者懼也如是則威而不猛發而能和帝

周易正解 卷十五 四

自此出可以守宗廟社稷不喪七鬯為祭主矣主器之事莫大于奉祭奉祭之事莫大于裸鬯薦牲雖有暴慢在廟執七奉鬯莫不和敬故象特舉之鬯酒和氣兌悅之象出乎震悅言乎兌以終長子之事而達于乾故其象如此出守宗廟社稷為祭主釋不喪七鬯之義出猶帝出乎震之出

易道戒于過剛強梁暴戾德所不載是以臯陶陳九德首寬堯舜仲尼不越溫恭詩云溫溫恭人惟德之基況于人主其尊如天其威如雷霆能肅肅雖雖不失奉鬯執七之意則雖威福由己生殺獨運終不傷

天地之和士君子危言危行有莊蒞之容而不失溫恭之節則盛德之至與天地相似矣此六五以柔爲震主往來危行而大无喪也後世士以嚴厲爲方正然則子路行行不遺夫子之憂矣經術不明士習敝而世道因之可不辨哉

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊重也上下皆震故曰洊雷相仍不已動之至也君子觀天地奮勵然後化機亨通人心溺于宴安昏迷不省何以進德脩業故乾乾夕惕不忘恐懼脩其過而省其非若陽氣之來震而又震萬物所以出機也

周易正解

卷十五

五

震

正

恐懼而又脩省君子所以能成德也

大傳曰震无咎者存乎悔震動之道用之脩省最宜動不極則悔不深悔而能復則順理心安不失于和若以震動之心應天下事不勝喪失之咎矣若以動心爲咎并廢脩省則告子之不得勿求矣

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九一陽爲成震之主所謂一索得長男乾元之真體也乾居西北至春而帝出爲震長子承父行化東南達于西復于乾方其出也謂之震其來虩虩然驚

惕比其終也悅乎兌笑言啞啞然和暢蓋陽乘六位而後功成雷歷三時而後收聲故震乃生氣之流行非陵暴之謂所以爲吉初爲震主故即象辭象之象曰震來虩虩者由震恐得發生成就也笑言啞啞者至秋而萬物和悅動而有終不過其則也苟踰兌而震冬行春令是爲失則何吉之有

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

此震出至巽也六二以陰居陰下乘震主當來之衝危厲可知億與噫通驚駭之辭貝貨也巽爲市利之

周易正解

卷十五

六

震

正

象陽氣發動達于東南萬物潔齊資生富有貨貝之象卦體自初至四似離爲羸爲蚌爲龜亦貝之象春夏陽盛物阜陰氣退聽雷發于初威盛于二象所謂震驚百里也六以陰柔乘之故解散奔裂乘陽氣而上騰極于所往爲躋于九陵之象躋升也巽爲高長之象陵高丘也二至四互艮爲山之象至于四而震遂泥厲所不及也二无正應與四同功故升此以避之然動靜相循陰陽相待不過一周還復其故爲勿逐七日得之象由二上過復下數至二爲七又進數至四爲九遇互艮有九陵七日之象遇艮則動止有

得之象爻辭于二特言七日九陵者示人以周歷六位之象也象曰震來厲者下乘初剛初為震主陽來壯厲也春夏之交巽木用事雷始大作

六二震初升故曰來厲六五震既來將往故曰往來厲嚴厲者震之本體陽氣正中不厲不足以宣鬱導滯故不言凶咎六五震雖將往而居尊為主初二之震來皆其振作之用以成有事之功者也故二五雖非應而因恐致福雖陰柔而處震之時厲而不暴虛中效動故動而不括不然陽實過剛有所恐懼有所忿懣及不得其正矣

周易正解

卷十五

七

震

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

此陽氣達于南離也五月以後微陰生而陽稍損矣六三以陰居陽不中不正處震之時蘇蘇緩散炎方盛夏百草離披蘇然垂耄搖動之狀也木行火鄉疑于少眚然其氣本相生草蘇不焚木道无傷三互坎為眚目病曰眚无眚離象也象曰震蘇蘇者以陰居三位本不正處震之時宜蘇蘇而不振也

陽氣過中則漸緩宜眚无眚者三本陽位乘震得陽共行自通若六四遂泥矣迅雷不終朝故雖蘇蘇无眚也

脩省在于精進三以柔居剛志欲為而才不足然處震厲之餘動自不容已雖不當位而行則可去不正以就正故无眚災在內曰眚苟怠惰自安則眚多矣然四泥不行而亦不言眚何也无光亦眚矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四以震居外是為滯雷一陽已動兩主并行而四居陰位其動必滯上下皆偶互為坎主陷于二陰之間初震至此歷坤萬物致養之鄉徘徊寬衍奮厲之威漸殺坤土坎水為泥不得行之象四二同功二謂勿逐得此也象曰震遂泥者初陽為主四以陽居陰

周易正解

卷十五

八

震

承乘又陰動而受制未得光大以此主震所謂困心衡慮求通而不得者也下无正應故有此象

陽初自艮出力全而氣猛再動其氣虧是以君子悔過貴初幾也初九震來怒發中節和也故通達无礙九四之震所謂遷怒也故泥泥則安能震驚百里乎六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

六五震行兌方所謂笑言啞啞者也萬物西成震既往矣過五而往則逢乾自四而來則功畢蓋未過全則尅雷入澤則藏危厲之道也億與噫同震驚之辭

言雖危厲而笑言啞啞七鬯不失長子所有事終无喪也蓋萬寶告成莫非帝力雖百里震驚美利和悅所謂震之後則恐以致福者此也象曰震往來厲者在初震來爲已往在四渚雷爲重來往來震疊危厲之行也无喪有事者震雖來而其行泥五以柔居剛爲震主長子承父雖柔得中陽德无失震道大成也大謂陽事謂主器之事卽七鬯也

五居尊爲君兢兢業業一日二日萬幾往來危厲固所宜有然以柔得中乘遂泥之剛懲忿辨惑自无六二喪貝之失所以爲震而悅也

周易正解 卷十五 九

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也上六陰柔動極震恐之至蓋震行至五七鬯无喪震道終矣越兌而上與乾遇則父也子遇嚴君氣索索而目矍矍雷蟄伏之象矍矍却視貌謂五也五似離爲目五爲君上爲天君之所畏者天也征行也震爲行爻位戰于乾秋冬之交雷當藏而行故凶上无復往往則變爲噬嗑上九滅耳不聞聲故曰凶躬背象指上也鄰指五也所謂震索索者非上自懼也于其五懼乃无咎君能畏天何咎之有婚媾指六三與上

敵應三行无咎而上索索不前動欲變故爲婚媾有言之象乾爲言兌亦爲言象曰索索者上六以虛乘動天道高遠明威不測體无自震而六五居中承天乾乾夕惕如恐不得故索索然也雖凶无咎者上以五爲鄰上震于五五畏上而戒備故无咎也

上值乾位故爻象發人主畏天之義大象所謂恐懼脩省者也以陰居上有虛空之象大虛无爲故无恐懼惟人主與天通故震不于上于鄰同體之義也天體西北高故尊莫如乾東行爲震帝所自出也西歸爲兌長子所以告成功也往則爲懼來則爲悅懼所

周易正解 卷十五 十

以成其爲悅未有不敬其父而能不喪七鬯者也序卦傳曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也蓋震至于索索矍矍而動極矣動極復靜氣機自然故繼之以艮爲卦一陽止于二陰之上外實內虛如人屏息堅忍其象爲鈴喙當震之來蓄不固則發不勇故艮以止之而其卦反震震一陽內起艮一陽外塞起于內則動塞于外則止故卦位艮震相因震因艮止艮因震達止極而動動極復止天下无動不止无止不動動而止故震來笑言不喪七

聖震无動也止而動故動靜惟時其道光明艮无止也蓋造化往來惟元陽一氣逝者如斯无間可息人身胚胎生氣已動至于少壯老死而後已豈槁木死灰乃爲止豈飄風驚電斯爲動乎未死之息孰能滅動有生之後誰能知止善動者寂然无爲善止者適得其所天地聖人動而悅止而明此也常人之心馳騁无寧告子莊生禪定之學強制爲主有裂簣薰心之苦是以陰滅陽耳艮之爲止陽止也震陽動于下艮陽止于上在下者靜極而動陽動也在上者動極而止陽止也陽止者靜而无靜動而无動如厭動求

周易正解

卷十五

十一

艮

靜以靜制動是以陰止陽也以陰止陽是謂无陽枯槁斷滅非易所謂止故象象近取諸身人身爲陽氣之會手足自不能无行持有耳目自不能无視聽有心知自不能无思慮凡人所與世營營者惟以有身身有常度行持有規矩視聽有法則心知无妄念何動非止故聖人教人艮其背背者耳目所不載也五官內向心不逐境視以不覩聽以不聞人能不覩不聞天下何思何慮是謂艮其背先儒有憂其絕物者失象外之旨矣人心恬之反覆幾同禽獸大學明德必始定靜立字教人求放心以日夜之所息卽艮

背也若告子之失在襲取而不在不動心學者心如火牛而先憂結寂亦早計矣故六爻之象皆取諸背初爲趾二爲腓腓足肚在後也三爲脊脊也四身不旁輔也兩山連峙其氣不通陰虛居內陽實外揜如人比面背立還視內聽故曰其道光明光明者陽也下二陰者陽无物而虛也虛受陽明非陰能明也然六爻內不如外吉何也止道貴時九三在內時未可止互爲震動初與二有動象而九三強止違時行之道如震動在內九四外互爲艮則失其動矣故震內

周易正解

卷十五

十二

艮

吉艮止在外九三內互爲震則失其止矣故艮外吉天下事終而能止未有不善者故諸卦上爻鮮吉惟錯艮者八卦蒙賁剥大畜蠱頤損艮上九皆吉人能知止終无不善矣初六步趨曲謹之士六二求止未定九三暴氣強制所以未善六四飭躬慎動六五正容謹言皆君子也上九敦艮不言所止則不獲其身不見其人止于其所斯盡止之道矣艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎凡人心所以不止者爲五官外向逐物奔馳艮以二陰居內空洞中虛一陽在外篤實固塞如人之背艮

居東北背西南有背之象人身耳目口鼻四肢居前背則耳目不視聽身口不言動非不視聽也以不視視以不聽聽耳目皆背也無思無營兀然喪其形骸之身雖曰行庭內匪曰無人既能忘我我能忘物收放心絕外累是以无咎人視不自見其背故曰不獲其身反照內視故爲不見其人所以爲良其背也象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

周易正解

卷十五

十三

艮

所謂艮者一陽止諸二陰之上得所止也止之爲道時而已時止則止固謂之止時行則行亦謂之止動靜以時无行非止而其道光明蓋一陽篤實以固其外內境清虛則天光發乎泰宇非濁陰冥頑枯槁不靈也故謂之艮所謂艮其背者背止也艮其止者止其所也人身靈而善動唯背不動而含靈耳目口鼻四肢躁擾之官皆不載焉以此止其不止則聰明內運神智反照是止之所也卦有上下而无和應以陰敵陰以陽敵陽如兩山背峙兩人背立无應接之緣絕物交之累不相與也人常使其面如背其前如後其動如靜其行如止是以情境兩忘內不牽于耳目

口鼻四肢則不獲其身外不累于聲色臭味安佚則行庭不見人如是而止是謂艮背何咎之有時止則止四語明艮非空寂也心不同土木但因時順應動靜得常則寂感如一明鏡現形虛谷答響不可謂有不可謂无此太虛无象之體聖人无意之心艮之止也自非然者行非止止亦非止有意厭動即動也有意求靜即非靜也如死心灰念以求止必昏迷无記以喪明但能動靜隨時則天光內照寂寂惺惺一陽爲主動不汨于妄想靜不淪于寂滅故曰不失其時其道光明也

周易正解

卷十五

十四

艮

艮其止即釋艮其背象體惟背爲止也所猶位也止其所猶不出其位也位如坤正位居體君子素位之位位本无定所亦无方位无定而位位自定所无方而所所有方聖人洗心退藏之密喜怒哀樂未發之中不覩不聞之獨千變萬態此所不移是謂止其所不獲身不見人皆于此所得之是謂艮背止以明爲主明以止爲宅宅不止則逐物而喪其主不明則忘歸而失其宅故大學知止惟知能止也知者乾始之靈乾知坤作故曰成象爲乾效法爲坤未有不明善而能誠身者也心不在焉視不見聽不聞食

不知味惡乎能止其道光明則止于其所聖人開指之義切矣禪定智慧皆因襲于此

卦體內北外南震陽在內有南面之象艮陽在外有北面之象由震還艮有回向之象初往居上內卦往而轉向內也四來居三下卦來而背在外也故其象為背艮為門闕有庭象震為足由震來有行象自三以上似離為目中互坎為隱伏有不見之象六爻皆象人身及咸也咸感也男女相交下仆而上仰所以象感衆體皆感有一不感不可為咸艮止也上下皆男兩人背立所以象止衆體皆止有一不止不可為

周易正解

卷十五

十五

艮

艮故咸之彖傳曰二氣感應以相與艮之傳曰上下敵應不相與也

艮者聖學止至善之要佛氏謂三心了不可得法非他生非我生非共生非无因生是為无生襲艮背之義也先儒謂讀一部楞嚴不如看一艮卦然何必楞嚴凡佛書近理者无過艮背之旨

象曰兼山艮君子以思不出其位

物之定止莫如山兩山連立曰兼山各止其所不相為應是謂之艮君子觀象人心隨感敵應亦當如山凡身在即位位隨境遷惟心以儼若之思止而不動

富貴貧賤患難夷狄安于所寓父子君臣仁敬孝慈知其所止此无畔援彼无歆羨安土敦仁屹如山岳君子之兼山也

艮以止為位素位而行自无所不止震行艮止震為出艮為位艮出成震震止成艮動靜互根也艮土為中氣若偏止東北亦非真艮專主中央亦非真土動靜惟時即思不出位思為光明不出位為止所思者一陽在上乾知也不出位者二陰內虛坤順也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

凡身之動由趾行初六自震上來震為足其動未息

周易正解

卷十五

十六

艮

居艮之下故為艮其趾趾動而能止則无躁妄之咎然足為行官動靜惟時乃得正而可久故利永貞象曰以柔居初雖不當位處艮之時陰柔而靜未為失正但當求未貞之道為得耳

彖傳曰時行則行時止則止動靜不失其時此利永貞也趾本動物不患不行而患不止能止未為失正但當艮初欲跬步不前亦非時行之正故不可求久而為補過之辭也六二中正欲拯不快以此趾在前艮背言趾者初由震來見趾也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退

聽也

腓足肚也艮背故見其腓隨謂趾也腓隨趾動趾既不行腓欲動而不能進故為不能拯拔其趾使之行也艮體在下時猶可行六二中正有時行之心而陰柔不能自動故為其心不快五坎在前為憂心有不快之象象曰六二不能拯拔其趾使進然心實不欲退聽初之止所以不快也時行則行然後快于心耳

周易正解

卷十五

十七

艮

序

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也限上下之限三以剛據二體之中艮道各止其所上下不相與故為艮其限艮為門闕奇畫橫絕內外有門限之象在身為腰趾伸俯仰之際非可止之所而九三過剛不中為成艮之主又互坎互震行止乖僻分崩決裂有斷其脊夤之象而危厲薰灼其心也列分斷也夤脊脊連上下也今人上交曰夤緣夤列則緣斷矣薰火災也詩曰憂心如薰酷烈之狀互坎為心伏離為火熏蒸之象象曰艮其限者絕上下之交刻厲焚和以致熏心傲很乖戾是告子之不動心非

時中之道也

凡人身運動必由下體故三以下有動象內卦三爻非可止之時與當止之所象謂時行則行也外卦三爻其時可止其所當止象謂時止則止也故三為內外之限內不當止而止九三所以厲也外得止而止上九所以吉也三雖厲不言凶止則自不至凶故爻皆无凶悔之辭

周易正解

卷十五

十八

艮

序

當限處則危厲薰心也
六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也
六四以陰居陰在限之上有身之象爻各指一處而此獨泛言身者四當心位于身兼統也不言心以艮背也故咸九四亦心位也身容恭能止故无咎象曰艮其身者止諸躬也俯身曰躬艮背故見其躬躬字从身从呂即脊脊也背與呂通傳恐人以身為面故以躬釋之
六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也
六五以陰居中在上故為艮其輔輔面頰兩旁也三

至上似願爲口輔之象背不見面但見其輔輔不動則言必有序矣五互震在上而輔善動故止其輔不妄言故悔亡象曰艮其輔者以陰居尊得中時然後言如高宗三年不言言而殷中興齊威王三年不鳴鳴而國大治是也中正當作正中叶韻中可兼正正不必皆中

四爲躬行五爲言語謹言慎行止之大者五爲君出令故言四爲臣奉令故行

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上无所往矣可止之時當止之所也四五柔順既止

周易正解

卷十五

十九

艮

諸躬身无妄動又止諸輔口无妄言上九益以陽剛篤實培養于終則操舍存亡之迹盡化而渾厚淳朴安土如山矣故爲敦艮象謂止其所不獲其身不見其人此也故吉敦背象人體惟背爲厚故孟子曰益于背益厚也象曰止道貴終桃薄者厥止鮮終敦篤所止以厚其終使末无散佚卽初所謂利末貞者也○初時未可止而止二時可以行而不得行三非所止而強止四當止而止五不當動而不動上動靜不失時止于其所矣楊敬仲曰善止者行善行者止知止而不知行者實不知止知行而不知止者實不知

行知行止之非二則行止皆當其時敦艮厚終之謂也枯立以爲止于止道薄矣可以小慈非爲大定止忘其止所无其所萬應交錯而神不擾委蛇變化而寂然无事如是者神凝氣定如地之厚如山之重置諸喧闐抗拒而求貞不退是敦艮之吉所以厚終也其聖人主靜以立人極者與

周易正解

卷十五

二十

艮

序卦傳曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也物知止則進循序有節所以止也從容積累所以進也進止與動靜殊動極而靜故反震成艮止而能進故以漸受艮也為卦山上有木木高因山以止為體以順為用故彖曰止而巽動不窮六爻皆舍唯九三過剛而亦有禦寇之利士君子進德脩業處功名之會涉世路之艱能漸則凶咎寡矣卦本乾坤三四往來陰進而止乎四九居五而得中下應六二二四皆陰三五皆陽九以陽居上六以陰居下剛上柔下各得其所爻與家人同而所異者初爻九六之別耳故漸在家人則內外順在國則上下安彖取象女歸爻取象鴻蓋卦本男女配合而昏禮用薦薦飛識時女歸待聘漸之義也物之能遠舉者莫如鴻然其飛有序知長幼之禮其羣有偶厚夫婦之別其來有候適寒暑之期則物之進而能漸者亦莫如鴻也六爻之象其始栖息甚近其終飛翔甚遠初于水于二于磐石三進于陸四升于木五集于陵上乃飛翔初有來象上有往象來者就陽而南往者隨陽而北陽生于坎而日南至故艮而南來陰生于離而日北

至故巽而北征卦畫皆以奇先偶象鴻飛有序下卦以一奇率二偶上卦以一偶隨二奇蓋鴻飛大者先而小者隨陽大陰小長幼之節倡隨之禮夫婦之道也據艮以為山乘巽以為風可以遠舉矣而雖雖肅肅有秩有序雖于霄之羽无陵亂之愆所以為漸故同一巽也中孚之上九翰音登于天則凶以其知上不知下巽而悅也漸之上九鴻漸于逵則吉以其自卑而高巽而能止也君子以鴻鴈之知循序順禮從容審時何往不亨故夫蹠等欲速者士林之祥彖剝悍急疾者人類之鷹隼溝澮乍盈涸可立待君子進脩有能知序不亂如鴻漸者乎

漸女歸吉利貞

漸之為卦自乾坤來三四易位而陰陽得所以男下女下止而上順有女子歸人之義女子適人六禮備而後行故漸則為歸不漸則為奔能如女之歸則得其漸而吉矣利于守正不正不可為漸

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之為進也如女之歸則吉也止而巽莫如女歸无造次陵節得正而吉也何言乎利貞也卦本乾坤坤

在下六進居四陰得陰位九退居三陽得陽位一往而剛柔以正是有功也故士君子進以正則上下莫不正而可以正邦蓋三進則柔居四九退居下中四爻各當位而九五以剛得中下无陵逼之嫌以陰從陽以下從上君正莫不正而國定矣德莫善于止行莫美于巽內安靜而外和順其動有常其行不疚何憂于窮所以利貞也

漸不直釋進而曰漸之進者以別于晉也晉亦為進晉之進則君臣而漸之進則男女也然巽以長女從少男為漸何也女歸稍遲所以為漸兌以少女從長

周易正解

卷十五

二十三

新

良

男所以反漸為歸妹也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

艮山巽木木生于山由萌蘖以至枝幹不見其長而浸以盛物之循序不驟者莫如山木故曰漸君子以此道自脩積其賢良之德因此道化人變其不善之俗賢德非積累无成習俗非久道難化天下之事莫不以漸惟此二者尤漸乃成艮止為居巽風為俗君子擇仁里而居觀摩而善亦漸之象

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻大鴈水鳥也知序應時有漸之象干水涯也鴻託生于水初在漸下艮山之麓互坎水之濱故為漸于干言自水升岸也陰為小艮少男居初為子初不當位外无應援艮止之下初陰微弱見為危厲故有言艮伏兌言象處漸之始雖厲无咎象曰小子所謂危于義无咎也卑居側陋人不堪憂君子居之何陋之有以學占則疑殆之地討論之初也

水邊曰干干求也在止下有捕鴻之象小子鴻雛之象鴻飛小者居後離羣危厲故號呼也周禮夏官小子職司羊者也兌為羊艮伏兌歸妹上六卦羊即初

周易正解

卷十五

二十四

新

良

往也有羔則須鴈故為小子有言士在側陋人主欲羅致之其象如此二于磐則奠鴈也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

六二陰柔在止之中失固得所故為鴻漸于磐磐柱下石安固也止得中之象去水就石漸進之象餘爻倣此古本作般盤通蓋既得鴻而養以待用也互坎在上為飲食衎衎之象衎衎猶坎坎和樂也安貞得養以備嘉禮吉之道也象曰鴻漸于磐飲食衎衎者貞女非禮不歸禮非鴻不行養鴻待用非為空飽而

已素猶空也

鴻在止中有哺養之象昏禮納采親迎賓執鴈升堂奠于楹間磐楹下石礎也初九利磐桓桓即楹也禮檀弓云桓楹是也委禽于地故曰于磐昏禮與大夫相見皆用鴈盛鴈以盤哺之以食故又為飲食衍衍之象傳所以謂之不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三居下之上故為鴻漸于陸高平曰陸去水石遠

周易正解

卷十五

二十五

矣然以重剛為艮无應于上又互為坎主固止蹇蹇處漸之時无安裕諧暢之情故為夫征不復婦孕不育之象蓋三以陽主艮為少男四以陰主巽為長女內外相值雖得位而兩无正應是无婦之男與无夫之女私交而孕故夫征不見復婦孕不敢育失漸之道而凶也惟以之禦寇剛自上下則順而利也互坎有寇象象曰夫征不復者四自坤三往也坤為衆為類羣醜之象四互離三陽位而六去三往四是夫征不復也三四非應而剛柔往來相比失道所以雖孕不育利用禦寇者陽止陰上順而下濟以相保也

爻上行為逆下為順卦本男女故象夫婦九三互為坎主中滿有孕象九五互離內虛有不孕之象

漸道貴止尤貴順九三過剛為艮又互坎處漸之時傷于固執以進德則有絕物偏主之弊惟當私欲橫行以此懲止如原憲所謂克伐不行則可耳非太公忘私自得之學也陰在內陽在外及其未發而止之則順若事幾已著亦不及止矣故曰順以相保然象以三四易位為有功爻以九居三為失道何也爻與象不必同所謂發揮于剛柔而生爻吉凶以情遷也如歲同而節候有遲速日月同而往來有參差所以

周易正解

卷十五

二十六

為易

九三互為離火有陸象離為乾卦視明曰離陸故象陸卦爻三五上皆剛故三為平陸五為丘陵上為通達皆陽象也初二四皆柔故初為水涯二為楹間石四為椽桷皆偶象也六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

四入巽初故為漸于木巽為木鴻自陸進也桷木枝卑平者如屋之椽桷也艮在下為門闕四以偶加奇上有桷象或者不取必之辭其指五也五居高四在

下則其卑枝耳可栖不必喬林巽入之道漸之義也以此居下事上何咎之有象曰或得其桷者六四成巽之主不擇枝而栖順以巽也人臣事君不卑小官可不謂順乎

鴻性不樹栖四不中故為漸于木然過高則逼五處漸思順故為或得其桷鴻指間有膜不能握枝惟桷平乃宜卑平漸義也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

九五剛中居尊乘艮山上故為漸于陵陵高丘也二

周易正義

卷十五

二十七

應五為婦二欲進于五九三為艮止互坎以阻之歷三位而後得升故為三歲不孕漸緩之象然其應本正終非三所能止故為終莫之勝五以應故吉三以邪比四故凶所以不能勝也象曰終莫之勝吉者能漸有終自得所願先難後獲欲速則不達也

九三以剛互為坎水九五以剛互為離火是為未濟慎物辨方故二不得與五合然五以正應得中居尊以德以位終非三所能勝邪正貴賤不敵也故三雖孕而凶五雖不孕而吉以之為學強探欲速不如深造自得也

五位尊而曰陵者地勢西北高多山東南卑多丘陵巽東南也山以陵遲故能高漸之義也人主居高而亢絕上下之交為學窮高而遠悖易簡之德漸道忌于過高也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九以剛居漸極德以漸而崇上達高明是為漸于遠陸當作遠與衢通四達曰衢九達曰達大畜上九何天之衢即于達之義鴻漸至此振翮高飛下絕階梯旁无吟域曠然无礙之宇也巽為高長為風鴻飛

周易正義

卷十五

二十八

乘風其象如此然仰視其羽舒徐雍容有倫有序可以為人道之儀法用猶以也人而如鴻何吉如之象曰其羽可用為儀吉者以鴻飛有序不亂也人道之經緯莫大于不亂不亂則正邦善俗不越此鴻所以盡漸之道也

六爻皆象鴻五以下未言鴻德與漸之功至上乃表之見漸所積崇也在學則神化貫通之境在仕則元老者碩之尊馴致其道非可襲取驟至也或謂上與三應同漸于陸巽為進退之象顧鴻何獨反下于陸乎漸而復反則各爻象義俱蹊戾難通先儒多作達

良是

卦巽上者終多凶以其究爲躁也惟漸與家人之巽上九吉蓋漸自二以上與家人同陰陽內外各當位故家人上九以反身爲威漸上九以不亂爲儀大學云其儀不忒正是四國爲父子兄弟足法而後人法之此也惟反身可齊家惟不亂可脩身故漸女歸利貞而家人利女貞齊家治國其道一也

鴻漸于逵極其高矣道不遠人聖人特取其羽不亂以爲法明至道不越人倫下學而上達中庸其至矣此之謂也

周易正解

卷十五

二十九

漸

虞

歸三三兌下震上

序卦傳曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸道莫如女歸女嫁以時往以禮故漸之女爲異異長女也女長及笄而字爲漸反漸則歸不待時悅以動是爲歸妹妹少女也女少未可歸悅長男而從之與漸反漸以男下女昏姻之正也六爻剛上柔下內外之序也歸妹剛柔易位內外倒置故反漸如姊未歸而先歸其妹云爾男長而欲動女少而先悅天下之事悅而動未有三者二四以陽居陰男以不正從女之象三五以陰居陽女以不正從男之象上卦六五

乘九四下卦六三乘九二夫屈于婦婦制其夫之象

陰及居上陽降居初皆失其漸故漸六爻多吉至上愈吉歸妹初爻猶吉至上无攸利矣初二猶未甚踰

越進至三則退反下五雖中亦動于少女至上終不成爲夫婦越禮无漸所以凶也故漸之爻象進而欲

上歸妹之爻象退而反下循序則進欲速則不達也是故咸恆之男女少長自爲配夫婦之正也蠱隨歸

妹男女少長非其偶夫婦之不正也咸與歸妹皆男女之悅止而悅則爲咸動以悅則爲歸妹情同而動

止異是以咸則取女吉而歸妹則征凶也妹者昧也

周易正解

卷十五

三十

歸妹

虞

女少无知故稱妹情欲相感見可欲而昏動不以禮是爲歸妹周公作酒誥謂紂邦爲妹邦以此女而歸妹幼无知也士而歸妹將若何是以君子貴艮漸而戒于輕悅也

歸妹征凶无攸利

漸止而巽長女守正以待男求故爲女歸吉今兌少女也女少曰妹尚未可歸而從震長男故反漸不正

而往故凶豈惟男女悅而不止動不以正恣情急欲无適而可歸妹者歸昧也无攸利也

漸女長矣男在下而女來歸歸妹女方少也男在外

而女往從女自外來為嫁故彖謂女歸女自內往為奔故彖謂征凶歸則吉征則无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹者少女歸長男也男女配合天地之大義天地不交萬物无由發生男女不合人道无由終始承先曰終啟後曰始然其卦下悅上動由悅而動不以禮合所歸者乃幼昏之妹也故謂之歸妹征凶何也卦與漸反漸六位皆正此六位皆不當也陰上陽下陰

周易正解

卷十五

三十一

歸妹

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

兌澤震雷雷作于水上水性易蕩而動之以雷為男女淫昏之象故曰歸妹昧其所歸也君子觀象悅不可逞動不可極情欲之感其終必憊故以震之脩省防兌之折壞始慮其終而動謹其敝蓋物生必終有以永之則今終事久必敝有以知之則不敝妹喜之

亡爻姤已之亂商衰似之滅周皆終敝之謂也初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

九居初最少在歸妹即為所歸之妹以娣從嫡歸者世媵嫡曰娣二得中有嫡象初卑有娣象上遇震主為足兌為毀折有跛象以陽居初少女有剛正之資故為跛能履以此為娣往則吉象曰以少妻長則失常今初以少媵長是以常禮行也跛能履吉者娣承嫡耳非自為嫡如跛履非自行有所仗而行故吉也○兌以陰乘陽故有邪媵之象毀乾為悅故有破缺

周易正解

卷十五

三十二

歸妹

之象然跛眇在履則屬六三卦柔而爻又柔故不能行不能視遇乾失悅為履不成禮也在歸妹初以剛居剛二以剛得中少女有陽剛之資雖跛眇猶能視履蓋遇動能悅思歸欲行震來而麗為離目也

禮君夫人歸各以其姪娣從同姓二國媵之亦各以姪娣從一娶九女也媵猶媵也副嫡曰媵二五男女正應二為五妻象嫡初與三皆象媵娣故初云以娣三云及娣

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也九二剛中上遇互離為目其體毀折故為眇能視澤

中地幽女行不踰閭窺不出戶故爲幽人上應六五女少得中爲正嫡小君之象初履欲征三歸反下皆待二也而二守正需月之望故爲幽人之貞如是則利也象曰利幽人之貞者處歸妹之時衆皆急欲二獨守中未變常也常謂六禮之常

澤中間曠陰揜于上其象爲幽人在歸妹則中閨之象猶詩之云靜女也在履幽人貞吉以初行三應上而二獨不亂也此幽人之貞以初征三反而二獨不變也然其體同少其志同悅故爻辭言利以戒之眇而能視亦有動于五之意未如履道之坦坦也傳曰周易正解

卷十五

三十三

歸妹

未變者猶賢彼善之辭

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三以陰居陽不中不正上與九四往來相須成二卦之主位適相值以女悅男上互爲離離麗也柔麗剛而上附其象爲須須髯也如賁六二之賁其須相親附爲同體也然三四非應少長非偶三當反而歸下與初同爲二之娣可耳象曰三以少女須長男悅于動而急欲不中不正于理未當故宜舍所須而反也

卦本動悅而男女二體互離情甚相麗賁之六二亦

互離賁上體似頤遇艮爲虎如須之附于虎頤也歸妹上遇震震爲龍三亦互離如須附于龍頤也離性親麗而三陰柔不中正初與二皆剛其志不同故三舍之而上麗下无所承其垂如須猶賁初九舍車六二下垂之象或謂須髮女之星也爲賤妾于爻義无取

三當悅極承動之交欲往奔故爻辭責以及歸九四震主其象又動而上行遇互坎進退狼狽如此所以反漸爲无攸利也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

周易正解

卷十五

三十四

歸妹

九四震始是爲長男以剛居柔不中不正无應于下與六三五離三須歸而男已長震雷發聲春冰既泮而兌女方少秋以爲期故爲歸妹愆期之象三旣反歸待五而後爲于歸之時也遲待也蓋四與三兩无正應動悅相比而遇互坎情迫而事未諧其象如此所以爲歸妹也象曰歸妹愆期者兌女方少九四志有所待至五幾望而後昏禮可行耳待待五也行震陽上進之象四爲震主昏禮請期男主也

卦體所以反漸惟三四兩爻女急從男太早男急歸妻有待三悅而上麗四動而過坎故其象如此至五

月幾望乃爲及期故四以期赴于五三與初皆以娣隨二歸五也五震男爲歸妻之主二爲五妻初與三皆爲二娣四爲昏期上六著終敝之戒也

彖傳云歸妹天地之大義又云歸妹人道之終始然則歸妹者嫁娶之通稱猶言歸妻納婦取女云爾故內卦爲女外卦爲男四五雖皆言妹而其歸則男也說者謂六爻皆女謂震爲兄兌爲妹兄嫁女弟帝乙嫁妹于諸侯京房附會爲帝乙戒妹之辭先儒遂謂王姬下嫁之禮至帝乙始正皆无稽承訛自王輔嗣然矣讀易不明象惡乎可

周易正解

卷十五

三十五

歸妹

周禮仲春會男女雷發聲此其時也而云愆期者女少兌爲正秋詩云士如歸妻迨冰未泮古禮自霜降以後至冰未泮以前皆歸妻之期家語云霜降多昏冰泮殺止

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五震體居尊象帝天干乙爲木震象也帝乙商王號詳見泰卦當歸妹之時五二正應故爲帝乙納少女之象君小君正嫡指二也娣指初與三皆其媵娣

也袂衣袖動象也五動于悅故爲視其君之袖不如其娣袖之善動于少女之象也月陰象互坎爲月月盈曰望幾及也五柔得中應時居尊而初二三四皆歸之故爲月盈之象其吉可知象曰帝乙歸妹視其君袂不若娣袂之善悅其少也月幾望者二五皆中五居尊二歸五則初三從行五得羣陰之歸而吉也○振衣以袂舞以袖故爲動象古者袖用雜色爲飾震爲玄黃之象

歸妹反漸本淫奔之卦二五兩爻特以居中得應初九以從二亦吉其實卦德未善也故大象戒永終而

周易正解

卷十五

三十六

歸妹

上爻著无實不成爲夫婦也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

以陰居上下无正應由悅以動終非嘉偶蓋行不以漸動匪其時所謂未終知敝也上六陰虛男无納幣之禮六三亦陰虛女无同牢之具女承士之筐而无實虛筐也震爲竹爲玄黃有筐象士刲女之羊而无血虛陽也兌爲羊爲刑殺坎爲血昏禮用牲幣其象如此大抵天下之事恣情縱欲進不以正比其終也非困頓不振則消廢罔終故曰无攸利即彖辭指女

而言也象曰上六陰虛元實歸妹不終夫婦不成承
虛僅曰筐女事也蓋三上敵應三既進須于四反娣
于二不得與上偶故有此象震仰虛有筐象三在下
有承象六三以女求男不得而失身罔終如氓之詩
是也
夫婦所以共承宗廟也蠶繅紡績夫人之事故云承
筐承奉也牽羊割牲君之事故云卦羊卦割也先女
而後士咎在女也

周易正解卷十五終

三十七

歸妹

周易正解卷十六

豐三三
上

序卦傳曰得其所歸者必大故受之以豐凡物无歸
則失所而小歸則安居而大故女歸必豐歸妹反漸
不漸則其長驟豐所以繼歸妹也卦以離遇震震爲
長君君作于上明燭于下微睇畢照故成崇隆豐大
之業然造物之理儉則清寧豐則躁擾是以宮音數
多而其聲濁豐于財者多事豐于謀者多昏明以運
動動不已則損明明由靜生也雷霆喧闐于上離火
燔爍于下萬物奮興分疏不已神勞精竭委頓而成

周易正解

卷十六

一

豐

壅蔽如夏日方中雷雨暴作陽光晝晦是以可憂蓋
卦體日在下雷在上二至四互巽木爲蔀三至五互
兌澤爲水雷施雨木舍日故二至四有晦昧之象聖
人處此虛以養其明悅以霽其威斷以決其壅使上
下之情通若六五動而得中明良際會則皎日澄空
氛翳全銷純熙之運至矣風雨晦冥其何傷于日乎
初日始升二日中三承震主其明揜四成震所以蔀
日五與二相待所以資明上則豐極而凶矣然爻象
六二以日中受蔀象謂宜日中何也二尚于五也二
五皆中二爲離女五爲震男木火相資雷電配合故

明動交孚二日方中蔽于兩剛五日正中則雷霆之高不及日揜其下而不能蒙其上彖傳謂照天下九五來章慶譽六二有孚發若此也故卦體離日有上行之象至五日中午所以為豐也

豐亨王假格之勿憂宜日中

豐者昌明盛大之義其道亨通四海之遠億兆之衆有幽潛隱滯不得弘闡即匪豐亨惟為天下之王者能至此豐大可勿用憂假格通至也離日方中微暖宣照无憂之時而盛則必衰亦惟此時故曰宜日中○卦體似重離而缺上日昇至五正中上為日昃豆

周易正解

卷十六

二

滿曰豐豐之實在上既食則虧故以取象

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

豐者大也以離遇震離明旁燭于下震雷奮作于上光明徧照威聲遠播詩云赫赫厥聲濯濯厥靈豐之謂也王假之者德為聖人尊為天子功高業隆故能上進至此豐大也尚上通即日中之義指五也勿憂宜日中者離下震上日受雷節故可憂然王者脩德致治如六五高明動而民悅光天下之望之如日是

節所不及也夫何憂所憂者日中則昃中不可常保月盈則食盈不可常恃天地盈虛與時消息況人生天地之間鬼神效天地之靈安能違之時有盛衰皆鬼神也所以可憂惟知昃食將至而善保之所謂宜日中也

彖曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電噬嗑取其合也雷電豐取其并至也明動并至故豐噬嗑明在上故先王制為刑法以示威于下豐明在下故君子洞悉奸偽以運威于上動先于明者慮或未中故明罰勅法明而後動者既得其情故折

周易正解

卷十六

三

獄致刑折決也致詳盡也折者雷之斷致者離之明不明亦不能折獄不斷亦不能致刑兼資也當豐而言刑獄者富而弼教之義

卦體六畫象豐字鄉射禮設豐置爵也豐形似豆名豐者取滿飲也尚書顧命有豐席豐蒲草也震為草為稼詩云在彼豐草草茂曰豐年穀登亦曰豐豐大之時奸宄潛伏亂草害嘉穀不可不除離為兵戈有刑獄之象即彖辭憂日中之義

初九遇其配主雖旬无咎往有尚彖曰雖旬无咎過旬災也

初九居豐背之下其地幽暗又卦受歸妹歸妹者昧其歸也入豐而遇明故爲過其配主言就明也配合也主指六二成離之主也日爲羣動之宗動必資明二五居中震男離女內外相對故二稱配主配五也十日爲旬指九四與初敵應自初至四大衍其數爲十離日得十有旬之象初處暗遇明而九居四成雷以揜其明過四則明復故離旬无咎初日方昇往自有嘉尚勿憚于旬可也有尚指五也象曰由初至四離旬无咎者雷之節日災止于旬既過旬災則日中而明遠故无咎

周易正解

卷十六

四

卦象離日上行二五同柔皆離體也二合五爲配一爲離宗故稱主離體親麗剛柔各當位故初爲遇配主二日未昇其明未遠獨初近二得被其光二以上皆有遮蔽之象至四而後節發遇五乃照天下也二未至而初稱遇五未至而四稱遇皆上行之象至五而稱來日至之象故五爲日中王假之象六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

六二以陰爲離主上配六五明方向中九四以震主雷動于上九三近四離火之光不得上炎二蔽于兩

剛之下故爲豐其蔀蔀遮蓋也震爲竹葦二互巽木爲高長濃蔭蓋其上離日无光故爲日中見斗斗星也震仰虛似斗雷電芒昧有見斗星之象兩剛中隔似坎二欲往五坎隱故爲得疑疾然內明外動虛中相得故爲有孚由明以動動罔不中自能徹其蔀發其蒙于明體无傷也故吉象曰有孚發若者二得離中貞明不變以其志孚于五而從容以發其蔽則疑去而志行所以吉也

周易正解

卷十六

五

離火震木氣本相生而二五得中二爲文明之臣五爲冲順之君志尤相孚三四兩剛爲雷爲雨爲木以遮蔽其間五欲資明而下不得見二二欲應動而上不得見五五震體上行勢雖不能下而二離日上進自可以達五過旬至五互爲兌主悅以霽威毀以折節二五際會始得配合如國家全盛變起倉卒君臣睽疑比及事定相見如生平與衰世情形不侔蓋卦本似重離三四兩剛亦與離相似皆非中正之陽苟无二五柔順居中調劑則豐將成矣安觀日中之治乎程朱之說必以易道貴剛詆六五陰柔爲暗主則何以六爻唯五爲慶譽得吉也于爻義戾矣九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不

可大事也折其右肱終不可用也

九三過剛不中進遇震主動昏其明又與五互兌與四居上下之中其體似坎水澤交零淫雨之象故爲豐其沛沛雨盛也沫水泡也音與妹通兌少女震長男卦受歸妹離爲日爲目故爲日中見妹之象有應在上以柔居動極過豐而凶當前爲右互兌爲毀折卦似重離其情相麗上以柔毀離成震震倒艮爲手故爲折其右肱之象然日方上進遇沛无損非爲咎也象曰豐其沛者九三以陽居陽離明方炎在豐之時將照天下今居沛澤之下見沫之目所窺幾何茫

周易正解

卷十六

六

昧小知不可爲王假尚大之事也折其右肱者有應在上而毀外離以爲震在離上九王用出征此以窮陰處動之極終不可用爲應援也

卦體全似離內互大過故三四兩爻居中爲梗而三尤甚亦與離同三四非中爻言日中者二柔進上行三四當內外之中五日正中至上而後日昃也

大知无知自然明覺六二虛中黃離之真體九三過剛用明之極所以遇動而昏莊生云大知閑閑小知間間日中見昧小明而大暗故不足與慮大事大事即憂日中之事膏梁之子居豐則明慮患則昏于云

知可及愚不可及處多故之時與肉食者謀宜其折肱矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四成震之主下乘離日與二同功二爲明主動極傷明故亦爲豐其蔀日中見斗之象與初敵應即初所謂旬災者也至旬災過故爲過其夷主老子云視之不見曰夷五爲豐主動欲資明蔽于三四不見其配故稱夷主猶明夷之主也然已過旬災其明自微故吉象曰豐其蔀者以剛居柔其位不當動不以正

周易正解

卷十六

七

故蔽其明也日中見斗者以震雷互巽木蔽其日光幽不明也遇其夷主吉者二來日升而震上行出其蔀下則就明而吉也

二亦日中見斗傳獨于四釋之者四爲蔀主也日不上往則蔀終不得出自初至二受蔀歷三至四數始滿句故過四及五爲遇自五視二爲來撥雲霧而見青天雲際日出之象如此卦體所以互爲大過也觀象玩辭明主憂動日邁月征保泰之志皆可思矣明由靜生故離體虛中利畜牝牛二五以柔居中處豐皆吉四以陽爲震主乘九三明極多故之日宜其

昏也。所以有豐蔀見斗之象。

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也。

六五以柔居震得中是處豐大而能恐懼脩省者也。下與二孚二以日昇受蔀逾旬始達五五互兌為毀折撤蔀發蒙以與二遇晴霄霽宇日始中天故為來章來謂二來也。震行為來離明為章互兌為悅災過明全恐以致福有慶譽之象譽與豫通悅也。此所謂王假之宜照天下者故吉象曰六五之吉豐日方中有福慶也。蓋君道莫大于明處多故動作之時无文明之配何以圖日中。明來則動不昏保泰持盈天下周易正解 卷十六 八

國家之慶也。

以明遇動雷電皆至如更以陽剛居五則歷數重華湯武之事非居豐守成者所宜故豐之六五不嫌于柔是太甲成王之傳耳。

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也。此象傳所謂日中則昃也。六以陰柔居動上處豐之極動極成憊而反淒寂明極過勞而生昏憤豐極致衰而變彫落故有豐大其屋蔀覆其家闕其戶闕其无人之象下與三應三方豐沛不可得見故為三歲

不覿之象蓋物疏則朗豐則暗斂則實大則空故曰高明之家鬼瞰其室序卦所謂窮大而失其居震矜已甚而其見窮矣故凶象曰上六過豐其屋如天際飛翔也闕其戶闕其无人者日暮闔扉夜靜人稀自藏滅也如秦皇之為豐阿房之為屋正合此象當此占矣。

卦體惟以六居上不成離故上有日夕之象震來成艮艮為門闕日夕向晦有豐屋蔀家窺戶无人之象三歲卦三爻之象闕與覿皆離目之象三上正應三在蔀下上處豐極日落天宇蒼茫上不見屋下不見

周易正解

卷十六

九

人晦盲之境聖人所憂正唯此。

旅三三離上

序卦傳曰豐大也窮大者必失其居故受之以旅旅衆也衆在外謂之旅男子有事四方王者有事四裔皆旅而窮大則如遊子喪家秦皇漢武暴師露衆所謂失其居者也蓋聚則成豐散則成旅在豐之上翔于天際反于旅下則瑣瑣耳消息自然所以繼豐為卦內艮外離山止不遷火无常體有常者居内无常者麗于外旅人之象也居莫如止故以艮為體往莫如明故以離為用離者麗也別也別其家麗于外故

曰旅下卦爲行旅在途之象外卦爲所至旅邸之象中互大過爲行邁跋涉之象四爲旅館五爲旅人所求以仕占四猶國都五猶君也旅莫善于柔爻柔者吉剛者凶柔而明旅之善物旅必有求故爻有得喪柔則得剛則喪初以柔居下旅之微賤者二柔中故兼得三過剛故喪四柔居剛雖得不快五柔中小費大得上剛過高大喪而凶矣自天子至庶人莫不有旅天子有行在諸侯有朝聘會同大夫士出疆庶人商賈營牟皆旅也語曰天下攘攘皆爲利往天下熙熙皆爲利來此言雖俚可知四民之无不有旅矣嗟

周易正解

卷十六

十

旅

序

夫仲尼之老于行也夫非以旅之故與彖傳曰旅之時義大矣哉聖人象之卦開物成務遠矣

旅小亨旅貞吉

旅自豐來二五皆陰得中陰小故爲小亨處羈旅而能守正知止則得吉貞吉而曰旅者惟足爲旅之貞吉而已惟旅宜柔

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅小亨者旅在外也爲卦離外六五以柔得中麗于二陽之間以此居外則无過剛不中之咎故爲小亨

所謂旅貞吉者卦體本止內有其基外麗乎明得所止而不迷于往故正而吉也男子志在四方功業莫不由旅行藏莫不有旅在審時合義而已逝者如斯天地亦遽廬人世亦逆旅則其時義豈不大哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄火在山上逐草而行不能久留故象旅旅人留滯莫如獄君子離明以察其情艮止以慎其法使囹圄无淹禁所以重旅也離爲兵戈有刑象艮止有獄象艮爲狗獄字從犬鄉亭之獄曰犴犴狗也狗所以守故象艮

周易正解

卷十六

十

旅

卦體內外與貴易位禮所謂旅賁有事使四方者也賁山下有火君子无敢折獄火蔽于山下明未得上故其獄疑旅山上有火上能明察故其獄當速決也初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

初六自豐上來窮大失居故爲瑣瑣然細小之狀在旅居初最卑旅人之无依失所者也詩云瑣兮尾兮流離之子蓋初本无位六又陰柔雖與四應然火上炎而山下止上无汲引之機下无進取之志終止于此而已矣旅貴健行柔而止故爲斯其所取災之象象曰旅瑣瑣取災非有別災也志窮遇困故災耳

卦體惟以六居初不成離而初少不變陰小故曰瑣初又小艮男又小故曰瑣瑣不變故曰斯其所遇離火故曰災

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

六二陰柔中正故所至就其次舍抱其資用得其童僕三者俱而旅道得矣故貞柔中居正有即次之象資齋通互異利市之象以虛承實懷資之象初九瑣瑣二履之故為得童僕艮少男為闕寺象童僕也象曰得童僕貞者六二柔順中正童僕歸心上下可知

周易正解

卷十六

十三

旅

故終能无過尤與五應而得上逮也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三過剛不中非旅所宜互為巽木進與火遇有焚其次舍之象為艮之主而位不中上互為睽下失二陰睽反家人故為喪其童僕之象貞此不變危厲可知象曰旅焚其次既有所毀傷矣在旅好剛童僕解體其所以與下者失義而致喪亡也三以艮主下乘二陰非无童僕六得中而九居三主僕之義失耳艮很也為艮主以剛居剛在旅成睽欲无喪僕得乎

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四外卦之始為旅人抵于所往之象旅于處言館其處也陽實為資剛斷為斧皆九四所自有故曰得離為兵戈互兌金為毀折斧象也下互巽木斧折薪以然離火旅人初至炊爨之象以陽居陰不得其所上互兌悅而初止不應故為我心不快卦體中似坎為心憂之象猶諺云長安雖好不如家旅思之常也象曰旅于處者以剛居柔未得位也羈旅恆情所不安无應于內雖得資斧心未快耳

周易正解

卷十六

十三

旅

資財貨也斧器用也斧折以樵採弓矢以禦侮皆行旅所用故四言斧五言矢

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

六五居上得中是旅人所為遠來求取者也故有射象離為雉三以上互睽為弧矢有射雉之象亡一矢言所費小也終以名揚被寵命言所獲多也五君位故為命遠人得上逮惟以有人為之延譽耳求必有費亡一矢而得譽命旅人之吉莫大乎是其猶士之載贄出疆而遇主者與一矢亡離中畫虛之象譽互兌之象命互巽之象象曰終以譽命者名譽升聞故

上命逮及以下應六二之中正也

孔子當春秋時老于行雖未得位所在邦君敬信恭已下問其賢士君子爭師事之孟子周游齊梁魯衛滕宋之間後車十乘從者百人以傳食諸侯皆所謂射雉一矢亡終以譽命者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號平咷喪牛于易鞋心象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以剛居上亢而自尊在旅必招災旅極忘歸故其占罔終巢所以栖離火炎上互巽爲木爲鳥故有鳥焚其巢之象陽明好上喜于自遂故先笑炎極終滅故

周易正解

卷十六

十四

旅

艮

後號咷笑號皆火象牛所以服車離爲牛卦體中似坎爲車周書云肇牽車牛遠服賈大傳云服牛引重致遠皆旅人所必資也喪亡也易猶忽也在旅居无巢行无牛故凶卦互大過有死喪之象牛旣喪矣其人可知詩云爰喪其馬于以求之于林之下亦戰士旅亡者也下无正應火在山上无所附麗忽然而滅旅窮不反沈沒他鄉遠人无家滅亡其象如此象曰以旅在上其義招焚也喪牛于易者客死于外靡室靡家終莫之聞也故雜卦傳曰親寡旅也

巽二二巽上

序卦傳曰旅而无所容故受之以巽巽者入也雜卦傳曰親寡旅也能巽則无入不親強梁傲僻則一物无所與故旅受之以巽也爲卦一陰伏于二陽之下陽之于陰情本相得而陰又能下其入陽也陽俛然聽之一陰爲主二陽俯從故巽之陰能權能制非怯懦之陰也其取象于風何也物虛而善入者莫如風卦畫一偶象虛居初象入風之乘虛甚微而人不覺陰之巽陽亦甚微而陽不覺也其取象于君命何也命有聲无形風亦有聲无形然而撓萬物者莫疾乎

周易正解

卷十六

十五

巽

風風行而萬物鼓舞令出而萬民率從者惟其順也虞舜好問好察邇言不違用中于民而後四方風動故善令民者卑虛以察閭閻之情然後從容曉諭命旣申然後畫一遵守以考厥成所謂剛巽乎中正而志行六四所以有獲九五所以无不利也故易戒于用剛而用剛莫善于巽六爻多吉惟上九凶者失其所以爲巽也其所以爲巽者謀也初之進退二之紛若其謀審故其命順謀不審是非不明可否不衷徒以其言爲騷娛誰其順之不巽之咎起于自用故下卦謀順出命上卦行命爲事初志疑不斷二詳審折

衷三不中正不能謀又不能斷四以斷有功五制命
中正而志行上異懦无能甚于三其究為躁故凶異
者選也與算通算故能權權者謀也異稱而隱非唯
諸詔奉之謂也天下之至柔馳騁天下之至剛爻辭
曰武人曰田獲曰資斧其象為高為長其究為躁故
異非徒柔也陰陽剛柔非截然二也氣陽而已陰者
陽之靜機柔者剛之順機以陽乘陽則陽无所施以
剛用剛則剛无所入陰虛以承陽柔順以用剛故心
之精神為陽心有所謀則紋而內入此陽欲思慮假
陰為收紋耳思非自陰出也心有所悅則出而外見

周易正解

卷十六

十六

異

正

此陽欲發舒假陰為和柔耳悅亦非自陰出也故兌
上一陰為陽之悅異下一陰為陽之謀非剛柔分也
然陽道上行悅出則易而陽氣剛勁順入則難故用
剛莫如巽此象所以謂之小亨也然則九五之象云
先庚後庚何也巽與兌相往來也巽位東南天干甲
木兌位正西天干庚金木柔而能剛故從直金剛而
能柔故從革本性上遂歸根于土故順下金性下沈
利于致用故悅上順故從繩而理解悅故從革而響
利異時為春兌時為秋萬物齊手巽悅平兌一出
入一始一終而天地西南之用畢二卦相資也金反

為木則為後甲故隨之兌反為蠱之巽而兌為先甲
自秋歸春有事之象也木反而為金則為後庚故巽
之上反為兌之下而巽為先庚自春之秋悅利之象
也巽入而隱伏則不悅故反兌兌出而毀折則不順
故反巽然未有不順能悅者金未有不資木能利者
故巽以陽順陰而來下兌以陽悅陰而往上升來屈
伸自然之法象也然巽在他卦多矣獨此九五言先
庚後庚何也重巽者巽之經九五者巽之申命主也
巽之不為蠱者徒以九五一爻耳聖人戒人主制命
于未亂因以蠱之彖辭為巽之爻辭在蠱振飭更新

周易正解

卷十六

十七

異

庚

治亂相循故先甲後甲終則有始在巽勿勞更始惟
申命行事先庚後庚无初自有終矣蓋甲有初庚无
可為初庚後三日以癸終耳詩云不愆不忘率由舊
章先庚後庚无初有終之謂也苟顛覆自用以為命
與委靡阿順以為巽皆非申命之治而蠱且至矣爻
所以戒九五也

巽小亨利有攸往利見大人

陰為小巽得陰而亨也初陰入于二陽之下陽得陰
順其道亨通順而入何往不利陽剛中正之主以此
道申命行事詩所謂辭之輯矣民之洽矣群教四訖

天下風行草偃大順之化成故曰利見大人卦中九五

是也八純卦自乾坤而後爻象之善莫如巽蓋易戒過剛順者德之至善故曰君子之德風能風則德之所及遠聖人憂患作易論九德終之巽以行權士君子能權則盡道矣故巽者士人之資斧世儒說易動稱剛守一隅而不通大方可以為易乎

彖曰重巽巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以巽遇巽故曰重巽下而入命令之象也重巽故為

周易正解

卷十六

十八

巽

風

重申命令卦雖柔順二五皆剛巽而得乎中正所命當理中外大順故其志行爻雖无正應而陰皆承陽上下二柔皆順乎剛柔以濟剛中正以濟剛柔巽所以柔而得亨也以此申命行事利有攸往天下利見大人矣一陰為主在下有志通民隱之象

象曰隨風巽君子以申命行事

巽為風重巽為隨風以風隨風順入之至故為巽風无形而及物遠君命及民亦猶是也君子以此道重申其命令丁寧告戒然後行事則上下速通畫一耳目心志大同无始終二三之梗而風行天下君子所

為隨風也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

以陰居初上承二陽其入深其謀隱躊躇顧慮為進且退之象上无正應互睽居中故疑而不果然好謀貴斷武人立功惟貞乃成蓋其以一陰主二陽入見為柔而不知至有權力者巽之初陰也驚鳥將擊則必戢虎豹將搏則必伏若疑而不果反害事故利武人之貞巽為躁主五克為剛自武人之多慮之下下武人也象曰進退者巽欲權而其志疑也利武人之貞者果行而其志治也疑故當理而其命順治故有功而其事行

周易正解

卷十六

十九

巽

序

巽本乾體健而上行一陰初入其下天行之力全凝而為履霜如人沈思研慮欲揚且抑陽氣翕縮在下虛而至健也故巽之陰為機權非虛怯无為也是以象武人象資斧

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

二以剛居柔得中故善慮好謀巽木乘偶有牀象二據牀上初居牀下初為謀主二俯聽之反覆諮諏或

可或否爲吉爲凶史卜巫禱紛然交作體互睽有鬼象互兌有巫象禮所謂前巫後史皆在左右是也集思廣益故吉无咎象曰衆議紛紛然能吉者九二得中好謀能斷權其可而布之命不如初進退失中也九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三過剛不中居下之上无初之志无二之謀處巽之時矯強爲柔屢失而頻巽羞吝之道也象曰頻巽之吝唯唯諾諾惟有卑順而无心計其志窮也蓋巽道下入行權在初過中至三陽剛虛憊无復深慮有詭隨而已

周易正解

卷十六

二十

巽序

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

四重巽爲申命行事以陰居陰巽順之至上近五爲大臣奉君命布下之象下卦三爻所命皆于四行事與初敵應初不正而四得正上同五故悔亡初用武人之貞故四田獲三品五離有田象三品謂所獲上中下殺三等之禽象下三爻也九三過剛象乾豆初敵應象賓豆二應五象君庖蓋初慮而四行算无遺策其象如此象曰田獲三品者申布舊令以行事有功也四與初雖同爲成巽之主初以陰居陽其入疑故進退有悔四得正故不疑而悔亡初在下未行事

故利武而固獲四當事故有武功所以傳于初言志而四言功也

巽下一陰震下一陽皆成卦之主重震初吉而四遂泥重巽初疑而四有功何也剛得初柔得四皆正也陽在下其出壯而重出則力衰陰在下其入深而再入則謀審故夫巽者順而能下入而能隱其權制在初故曰巽在牀下巽而上則頻而吝再上則喪而凶不下不可爲順不隱不可爲入

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

周易正解

卷十六

二十一

巽

九五陽剛中正居尊制命所謂風之自者也當巽之時獨秉剛中得正故吉凡所命所行慮之已審謀之已詳行之有功君臣相得无爲而治順之至也故悔亡无不利巽風順入行所无事不必從新更始但申令而行自能有終非如幹蠱者先甲後甲終則有始也巽之不爲蠱者惟以九五一爻蠱因隨致故幹蠱以治隨反隨上爲蠱下有終甲始甲之象在巽大順之世令出民從以入爲悅巽往兌來先庚後庚而已矣巽木爲甲兌金爲庚甲爲干始庚非始也後庚三日以癸終耳故曰无初有終餘詳卦下象曰九五所

以貞吉悔亡无不利者以位正中故申命行事而天下風動象謂利見大人剛巽乎中正而志行此也

孟子云仁言不如仁聲八人深巽風之謂也王者有仁聲而天下順之矣巽五與四剛柔得位而志合君制臣行上令下從與幹蠱紛更之事殊故以蠱卦之象辭為巽五之爻辭蠱非更新不治巽則申命即行故蠱有初巽无初先庚後庚云者因先後甲以為无初之象耳非如世儒之鑿說也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

周易正解

卷十六

二十三

巽

序

巽道下入牀下指初也巽初為謀主上九居重巽之終去初遠故曰巽在牀下言不在上也陽剛為斧陽實為資資為謀斧為斷无謀无斷當巽不能為巽居剛无所用剛虛憍恃氣其究為躁卦而已故貞凶象曰巽在牀下在上則窮也喪其資斧斧所以為剛正上九之正乃所為凶也蓋說隨者常虛張為剛順理者不欲多上人則其為資斧可知也木數仞以上根不能潤其顛枝不能茂其本善巽者小心翼翼慮以下人反求其根本而已正即貞也

志下則其養深慮入則其見定未有操心不下能慮

事制行者也士切切惓惓怡怡慮以下人則行无不順露才揚己昂視高步其神不守遇事盤錯志沮氣喪彼所謂能謀能斷警然以為是者皆危亡之道也輕躁淺浮本无所得何資斧之有

巽為市利資象也為木互離火四以下互兌金為毀折斧析薪之象也在旅九四互兌巽居中故為得其資斧此上九過高居互兌之外故為喪其資斧

兌三三

兌上

序卦傳曰巽者入也入而後能說之故受之以兌兌者說也兌反巽巽二陽在上二陰下入故陽順而下

周易正解

卷十六

二十三

兌

來兌二陽在下二陰上出故陽悅而上往所以反巽其象為澤何也坎以陽實陰中故象水之行地兌以陽承坎下故象澤之渚水其德為悅何也兌西成利美而和其氣為金從革而新其決斷快利其音響鏗鏘澤含水則草土生潤納眾流則淨垢兼容皆悅之象也又其體本乾而陰氣三索之餘剛強銷為綽約陰出于頂斌嬌之態見而為少女女少天治亦悅之象也巽木春也離火夏也兌金秋也天以三時生物齊于巽悅于兌木氣發生金氣收斂故巽兌相反而相成中皆互離三時相因生克自然之象也大抵悅

之爲道與聖人憂患之志違故悅不以道君子不悅
以上悅下賢君所以宜民以下悅上小人所以盡君
賢君宜民悅以剛小人盡君悅以柔卦內四剛皆君
子二柔皆小入初九民悅君終事者也九二賢人以
道悅君者也六三小人非道求悅者也九四大臣爲
君遠小人者也九五衆所悅而求附者也上九君側
爲容悅者也三上兩陰成悅三介于四而不得進上
爲之引欲以悅五而五陽剛中正與四同心知上之
奸而剝膚憂之所以窮于悅終不能剝也自非九
四介疾于下九五孚于上小人內外比周伺隙而

周易正解

卷十六

二十四

兌

動鮮不受害矣是以聖人思剛而惡夫有慾者君子
難悅有終身之憂此也

兌亨利貞

兌悅也悅則亨矣然利于守正不然非道之悅烏能
亨柔在外爲利剛在內爲貞離巽兌三女皆言貞

象曰兌說悅也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而
應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之
大民勸矣哉

兌者悅也悅本柔情而二五陽剛得中陰皆在外內
正直而外和悅悅以利貞非苟悅也是以明君之爲

悅上順天命下應人心爲大悅也身先勞民民悅而
忘勞蒙犯大難民悅而忘死天命順人心應是悅之
大者民豈有不勸哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗相附也兌爲澤兩兌故爲麗澤謂交相潤澤也其
象爲口兩口對語有講論之象相麗有重習之象朋
友講習悅之至也講明習熟義理融洽則潤澤矣子
云朋來時習君子之悅也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初九以陽居悅之下賤而无位上无係應處悅之始

周易正解

卷十六

二十五

兌

與物无競爲和而已兌正秋其德爲利義之和也故
爲和兌以此居下吉之道也象曰和兌之吉者初去
悅主遠行未有可疑也蓋六三以陰爲內悅之主所
悅者初與二也初重剛居下而遠故行未可疑曰未
疑則固有可疑者矣以其同體也曰行則其志未可
知以其不中也若二中故信志

以陽居初本過剛惟其體悅故能无暴戾之失學者
剛則近仁有所悅則慾動而志疑初陽方剛物欲未
雜其心不亂此悅道之初念也與四敵應至四商兌
則未免疑矣

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

九二以悅居內得中蓋士之樂道自好者外比于悅主而內自信于心故爲孚兌所悅在已勿羨于外故吉雖失宜悔而有孚可亡象曰九二孚兌吉者惟其自信已志也苟其志不貞近比于三未有不爲悅所動者矣

九二以剛失位在澤之中所謂幽人也得中故爲孚兌卽大象以朋友講習好學悅道之士遇窮而志可信如顏子不改其樂是也二孚以志五孚以位二位不當而志則可信五志可信而位適相當雖匪正應

周易正解

卷十六

二十六

兌

以剛居中其德同也二雖與三同悅所孚在五五雖與上同悅所孚在二故皆曰孚

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

六三陰柔不中正成兌之主上下四陽而一陰處其中下卦二陽而一陰據其上有喜悅相招呼之象兌爲口來相呼聲爻辭亦若驚其來而防禦之也聖人于陽來以爲常陰來則驚陰來陰上以爲常陰來陽上則懼蓋三本乾體君子終日惕厲而忽變爲悅故曰來兌進互巽將以入五應上爲剝其來可畏巧佞來正直傷故凶象曰來兌之凶者以柔居剛其位不

當非道而悅是紛華外至奪耳目之官者君子所以防其來也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

九四以陽居陰未爲當位然在悅之時惟剛爲正下當兌主之來而四上承九五同德相悅陳善納誨不敢安寧故爲商兌未寧之象商議度也秋音爲商兌象六三挾巧佞之術觀望于上下之間爲疾四以剛互離居間以燭其奸故爲介疾有喜四五似坎體疾象互離火喜象象曰九四之喜非私悅也佞人遠則正直親天下國家之慶也

周易正解

卷十六

二十七

兌

以學占四與初敵應初行未疑至四涉世深而紛華外至四以剛敵應相與講習商求所謂直諒多聞之士以友輔仁者也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

中外所窺伺者一君耳小人觀望求悅者亦一君耳九五居尊六三爲悅于下以求同九四爲之介然上與三比德五與上同體上招引同類與五切膚是五雖有介于下而不能无剝于上也然五以剛中專精致誠以防其奸故爲孚于剝之象兌伏艮有剝象巧佞孔壬聖人畏之雖无凶而有厲也象曰孚于剝者

人主居崇高不與悅期而悅之者至其居使之然也
五陽剛中正與上同體所以憂佞人而有危厲耳然
明主方精誠勵志小人烏能投間而悅之

凡好善惡惡由中曰孚大學謂誠意如惡惡臭如好
好色是也兌體陰柔居外三來上引悅自外至者也
有孚在中則內重而外輕子云主忠信即孚也君子
有忠信之心則誠立而耳目聲色之欲寡故曰孚于
剝

上六引兌象曰上六引兌未光也

卦以二陰成悅之主三悅于下欲進而介于四上與

周易正解

卷十六

二十八

兌

三相助爲黨三呼而上引九四阻之而上六牽之故
爲引兌兌伏艮爲手居上有引之象象曰九五陽剛
中正誠信防奸非小人所能移然以巧令之輩密邇
君側內外比周其于五位豈能光大无蔽乎剔垢去
蔽非五剛中不能矣

周易正解卷十六終

周易正解卷十七

渙 三三 坎下

序卦傳曰兌者說也說而後散之故受之以渙人情
有鬱結能悅則散詩云泮渙爾遊矣優游爾休矣天
下之害莫甚于鬱結凡人身血氣不調則疾作憤懣
不舒則爭成渙者所以調其適而舒其憤也人心不
渙則有固我國家不渙則有梗化朝廷不渙則有朋
黨天地不渙則有否隔王者不渙則有偏頗故君子
周而不比和而不同羣而不黨渙之謂也渙于心則
忘物渙于事則順理渙于治功則泰平渙于王者則

周易正解

卷十七

一

渙

至公故銷天下之亂而解萬事之盤錯莫如渙造物
有自然非人力可強強天下之合而與之爭縮天下
之畔而使之合猶抱薪救火治絲以棼也故小辨可
塞大惑難解聖人以不解解之行所无事則終結自
開故曰君子之於天下无適也无莫也莊周謂藏天
下于天下而不得所適渙之謂也故渙无爲也彖云
王假有廟无爲之象也或者謂渙爲分崩故聖人設
卦以濟渙夫風以散之造化所以成功也謂渙不美
而求所以濟則風其天地之惡德與卦取巽爲風爲
木坎爲水所謂險難風波也然風之行水飄然而往

水怒而風无心水之害沒也物不敢加惟風過而不
留惟木浮而不溺風行水則清漣成文木得水則枝
葉生潤故水遇風木則失其險君子所以渙為貴也
卦本乾坤否坤往居四乾來居二則否通風矣濕乾
水滋木長則險化蓋坎水居地為生物之祖停毓至
于東南木氣發生散為品物自二至四體互為震震
出巽齊木道大行坎水疏淪達于離火再過坤土濕
逢其燥皆所為渙也渙與萃名相反而實相須人精
神收斂自然蕭散思慮放逸則生疑滯守中抱一則
霧消冰釋天地清寧萬物得所故彖曰王假有廟恭

周易正解

卷十七

二

渙

已无為則化馳若神矣是以初六遇險而順二以陽
來險而脫三臨險而忘身四成渙而忘人五居尊而
忘天下上超然遐舉遠害之至也遠害莫如渙書曰
爾惟不矜天下莫與爾爭渙以柔為道三陰最吉三
陽次之說者謂易用剛一曲之見也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散解釋自可亨通王者假廟則凝神合漠无言靡
爭渙之至也順理忘私履風波如平地故利涉大川
然必貞乃利王假有廟貞之至矣
古者祖廟在國東南祭必以血巽為東南坎為血卦

有假廟之象上卦為木三五互艮為宮闕有廟象坎
隱伏有鬼神之象坎水有大川之象

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟
王乃在中也利涉大川乘木有功也

所謂渙亨者乾以剛來居二得中為坎主而險不能
困坤以柔往外居四陰得陰位九五陽得陽位是上
同也往來不窮剛柔得所是以亨通所謂王假有廟
者五以剛中居尊肅雍清穆如承大祭中心无為渙
之至也利涉大川者坎水在下巽木風行于上以順
處險渙然解散是以有功也

周易正解

卷十七

三

渙

渙以紓患解難為義猶蹇之有解也坎險在內外互
艮為蹇遇巽木生風風戾則濕乾木浮則險濟乘艮
為漸則鴻飛皆渙散之象內體自初至四互解以助
渙而坎失其險故六爻惟初入坎未能遂渙二以上
皆解散无險象所以渙也如程朱之說欲救散濟渙
則是處險為宜而解險為无功有是理乎

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

巽風行于坎水之上水靜風散故為渙先王觀于風
之虛得鬼神之象于坎之盈得祭祀之象風无形惟
水波文漣淪乃見風非水則風不可見鬼神无形惟

郊廟烹蒿悽愴乃見鬼神非郊廟則上帝祖考不可見聚則為有散則為无鬼神之情狀猶風行水也人心誠敬所聚莫如鬼神先王當大難初定人心未寧享帝告成功立廟事祖考以收拾人心亦渙之義也巽象廟坎象享中互震象帝

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

以陰居初在險之下未能遂渙進與二比二在險中故為用拯處渙利柔而初體本坤坤為馬初少陰故為馬壯可用拯居險不為險又從而拯之盡渙之道所以為吉象曰初居坎下本甚險處渙不發難而以

周易正解

卷十七

四

坤承乾惟恐陷順之至也水逆則險順則渙風在上而坎水下流亦順之象也

諸爻皆言渙獨初殊者初始入險非險无渙非拯不成渙初遇險即拯故二以上无險所以為渙

九二渙奔其机机悔亡象曰渙奔其机得願也

九二自乾來居險中處渙之時初以順易險承藉于下上遇重柔互為震主動以破坎水氣乘風水遇雷解故五因初馬壯而奔往從五震為足有奔象五巽水乘震是有机象机几通牀屬所以為安也去危即安渙之象也以剛居柔上无正應在險宜悔然坎水

遇解其悔可亡象曰渙奔其机者二五雖非正應二本自乾來與五同體今往赴之剛中相得在渙不欲應自得所願也彖傳謂剛來不窮以此禮下殤與机而葬机以木為之有足五以机乘偶故有此象程朱之說以二就初為奔机是甘沈淪于險下也二比初不得言奔坎下陷不得言机義不合象非易之辭

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

六三居坎上有欲遠害未得之象俯身曰躬下臨險之象互艮為背有躬象三為人位人情所以患險不

周易正解

卷十七

五

能渙然无累者為有身耳三不中正乘坎互動止之交不得釋去遂欲忘身肆志于形骸之外支離以求脫雖不中正處渙亦可无悔象曰渙其躬者六爻惟三有應于外志欲同上退舉以遠害也

老氏謂身為大患遂欲墮肢體黜聰明槁灰心謂吾喪我即此爻義也聖人守身而无我克己同人如六四之光大九五之正位散一身為萬物又何形骸之足拘乎凡二氏菁華皆易道之糟魄耳

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

卦所以成渙者剛來二柔往四也二來則險四往得位故四為盡善蓋所貴渙者解其羣離其黨也黨成則世否六四不來則九三不往乾坤不交而小人道長四來而後否散方其居坤也與陰為羣今以其直方大之德超然登庸得正上同近不比三下不應初故為渙其羣其來也為巽主承命宣化視二來不窮悔亡尤為元吉也然二四本相成剛得中而柔止于四何也五以剛居尊互為艮主有丘象艮為止四所以止不進者避五之尊也柔得柔位是以上同元吉進則成未濟四不為未濟者為五也非為遲所思之

人也夷遲通待也所思謂九二坎心有思象二來奔机四同功有待象處渙之時二既渙羣舍多譽而就多懼又何係于二乎象曰渙其羣元吉者四能遇衆絕類離坤之朋出坎之隱得渙道而光大也人臣如四可謂公爾忘私矣巽為高長有光大之象夷字古遲通猶陵遲之言陵夷也書盤庚遲任有言亦作夷任

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也九五陽剛中正以居尊位所謂王假有廟者也一人之身渙為兆民一人之心渙為萬幾巽命一申則風

行四海興利除害朝施而暮訖如元氣藏于包絡汗發于腠理百竅宣暢疢痼頽起故為渙汗其大號蓋王者中天下而立无私居也畿甸非近要荒非遠匹夫匹婦以為身四海九州以為宅合則一體散則萬方是為渙王居所以號發四達如汗出于心而浹于四體也王者以此行命宣化何咎之有象曰渙王居无咎者陽剛居五正得其位居天位以渙大號解難消否正惟其事故位者聖人之大寶也五乘互震又互艮以止巽為艮為背中互頤故有汗出之象大號巽命頤口之象王居艮止之象

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也上九以陽剛居渙之極下應坎三渙道惡坎賤應然卦所不為習坎者惟以九居上故為渙其血坎為血陰氣之凝滯者也渙血則坎氣消盡矣懲險思脫下惡險應陽剛決絕巽風高舉出不內顧故去而遠出視王假有廟者未免過中然見害懸解處渙亦為无咎象曰渙其血者世路坎壈險在下遠去而離害也○世路无往无險達人无地非渙子云鳥獸不可與同羣吾非斯人之徒與而誰與君子素位循理則无入不得故初見險能拯則順而吉二避危就安則悔

亡三患身求出四為臣不私五為君至公涉世異趣其為渙同皆善乎能自解矣若沮溺之固僻老莊之荒唐佛氏之毀滅清譚之任放厭人世為樊籠毀衣冠為牽纏至欲寄愁天上埋憂地下叛散禮樂滅裂風雅所謂渙血逃出以遠害而于聖人之教悖矣易道所以包括萬有而儒者為濟渙之說非設象之義矣

節三三坎上

序卦傳曰渙者離也物不可以終離故受之以節節者節其散也人情鬱結則不可不散既散則不可不

周易正解

卷十七

八

節

節渙自否來渙則否消節自泰來節則泰定為卦澤下水上物行有節莫如水盈則進坎則止能節水者莫如澤平則受滿則溢故曰節節之取象義非一端卦位自坎適兌逆行互巽居中木口故困由兌適坎順行互艮居中艮止故節澤之水止坎之水行二與四互震震亦行五與三互艮艮亦止是為行止有節又兌為悅坎為險人情悅則過度險則思節又坎為酒食兌為口中互為頤君子以節飲食養生莫如節又兌金生水坎水資金金生于西水歸于北生之有常用之有節又乾坤至此卦凡六十六者天地之

大數亦節也水性流強止則拂澤受衆流歸而不拒滿而不積其道常悅既為金以生之又為土以制之金悅土和其而不苦故中節莫如澤子思曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和有子曰和為貴不以禮節之不可行故節以致和以中節不中不和不可為節節字以竹竹有節以止其通通極而塞塞極而通通塞適均乃謂之節在心為中在事為幾中不容一毫少偏幾不容一息少待中偏則害德幾失則敗事事物各有節故曰有物有則則者節也聖人從心不踰矩矩者節也任止久速无可无不可仁

周易正解

卷十七

九

節

敬孝慈于止知所止聖人之節也日月往來寒暑代謝四時以序歲功以成天地之節也其有常有漸流行坎止易見者莫如水與澤故聖人下襲水土而卦取象于坎兌也爻剛柔各半當位則吉陽實陰虛實塞虛通以象竹通者為空塞者為節初宜塞二宜通三宜塞四宜通五宜塞六宜通初宜塞陽當位故吉二宜通陽失位故凶三宜塞陰居陽故嗟无咎四宜通陰得位故安亨五宜塞陽得位故吉六宜通而處節之極陰虛上无所蓋藏節而无節是謂苦節非中和之道亦凶大抵易道戒盈節以防盈防之過而渾

疑以敗事。織書以廢禮。違天時。拂人情。較之縱欲敗度者。雖有間。以易道時中律之。均為凶咎耳。孟子所以推時中為大成。隘伯夷。惡陳仲子。巢許之事。六經不載有以也。

節亨苦節不可貞

節制也。凡事有制。亨通之道。節者。時中而已。中節之謂和。強塞則苦。拂人之情。不可以貞。

不節非節也。過節亦非節也。言節即言不可苦節。易道變通類此。

彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說

周易正解

卷十七

十

節

以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

所謂節亨者。剛柔分也。剛得剛位。柔得柔位。則節成。如初四五是也。得位又貴。得中得位。得中又貴。以剛剛所以為節也。九五剛得位。又得中大君。所以制數度。議德行。節制天下也。故亨。苦節不可貞者。節和則甘。節過則苦。苦則人不堪。而其道窮。然節何以不苦也。卦以兌遇坎。悅以行險。人情悅則不苦。險則知節。剛柔各取當位。非強塞也。九五中正以通天下之情。无矯世之法。節而不苦。亨而不窮。之道。天地以此節。

五氣而成四時。聖王以此節制度。而省費愛民。節也。豈苦不可貞之謂乎。

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

下兌上坎。故為澤。澤上有水。澤受水有節。故謂節。君子觀水澤之象。知禮詳于數。辨于度。而制數之多寡。與度之隆殺。道具于德。體于行。而議德之偏全。與行之過不及。皆所以適于道之中。而為節也。

初九不出戶庭。无咎。象曰。不出戶庭。知通塞也。

初九陽實當位。是為初節。九二以陽實塞其前。初出无所往。險應在外。往則犯難。故為不出戶庭之象。處

周易正解

卷十七

十一

節

節之時。雖不利。往可以无咎。象曰。不出戶庭者。在節之初。防險慮終。從容審時。通則行。塞則止。未潰而先議防。所以无咎。

門戶外地曰庭。互艮在上。為門闕。故有戶庭之象。兌于時為酉。有闔戶之象。戶單門拆。凡奇在前。象戶偶在前。象門戶內。門外。故初為戶。二為門也。卦自渙入節。將整離散。議制度。故宜慎密。慮周險夷。其苦通時。則垂創。可久。語云。閉門造軌。出門合轍。通則宜行。塞則宜止。如二中則當通。三過則當塞。二以上互震動。三以上互艮止。皆通塞之象。辨之皆在初也。

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

初為節二宜通坎水下流二以陽實中塞與五敵應互為動主五亦互艮以止之故為不出門庭之象以此執節坐失機會凶之道也象曰九二居中不出凶何也節者時而已時塞宜塞時通宜通二時可以通蓋九五陽剛中正為制度之主在初无位故不得當五二當五則初之所慮者可行矣有君如此不能應時達節宜出不出失時之極是以凶也

二互震于時為卯有闢戶之象震將旦而門不啟故其象凶二變則成屯君子所以經綸今不動而塞故

周易正解

卷十七

十二

節

序

為失時初與二皆互震初待二故知通塞以通塞在二也二不通則節遂成故曰失時極言初失時二尤失時極也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

二宜通三陽位宜塞而六以陰虛居之兌體毀折有不節之象然處節之時未有不節者三又成節之主與五往來同功受五之節而自以毀乾不節為憂嗟憂嘆聲兌口之象為悅主而憂不節則自知節矣故无咎象曰不節之嗟又誰咎蓋真无節者悅而不憂三既以不節為憂自能補過无傷財害民之咎矣

兌為口三適當毀折之位互為頤君子所以節飲食也外遇坎為酒食三動變需君子所以飲食宴樂也故有不節之象坎為憂心有嗟嘆之象三自坤來成兌有水歸澤之象五自下往成坎有澤節水之象三當水澤之交為悅淺深斟酌悅以受之不必苦貞但嗟若即是知節者

三五往來成卦五坎滿而三三毀折而悅故其象為不節幸其處節之時五為度數主當位以節互艮以止三受其制悅而知止所以懼而嗟若也程朱之說謂三真不知節非也豈有失節之士爻辭謂无咎者乎

周易正解

卷十七

十三

節

馬

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四陰位宜通六以陰虛當位坎水下臨澤畔水土相得互艮見險而止下應兌初為安節之象以柔承剛以臣從君得位而上同故亨通象曰安節亨者四在五下坎水下流入澤不宜塞五在上為節主四承五守制奉議所以安亨

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

五陽位當塞九以陽居之又互艮以止處節之時居尊當位所謂數度德行之主不傷財不害民為實中

正詳而不苛。和而不苦。是為甘節。故吉。上止下悅。守制從議。而不敢違。故為往有尚。行下曰往。奉上曰尚。止而愈順。節之象也。象曰。六五居位得中。當節而節。故和而吉。彖所謂中正以通也。

五互為艮。主坎遇艮。為水土之和。有甘象。反象辭。苦節而為象。以明五之中正也。上議制以布下。下心悅以從上。如竹有節。上長如水下流。上盈上能不傷財。不害民。下自忘其勞。忘其死。故曰往有尚。有子謂禮之用。和為貴。先王之道。斯為美。小大由之。此也。上六苦節貞凶。悔亡。象曰。苦節貞凶。其道窮也。

周易正解

卷十七

十四

節

五為節。則上宜通。以六居上。陰虛當位。然處節之極。其象太過。節而不節。窮陰无實。是謂苦節。守此不變。凶之遠也。然以節得凶。悔亦可亡。殆申屠狄陳仲子之流與。聖人之節。不傷財。害民何苦之有。節而太過。以之為已難。久以之責人難。堪所謂不可貞也。故傳曰。其道窮。

中三三
巽上

序卦傳曰。節而信之。故受之以中孚。凡事有節。則有常。可守而信。无節。則汎濫无據。而不信。故喜怒哀樂。中節。則一人之情。即天下人之情。謂之達道。達道者。信也。古人以符節為信。以竹為節。竹中膜為孚。故卦象以中孚繼節。中者孚之舍。孚者中之郭。郭實而舍虛。故城外之郭曰郭。五穀果實。甲內之膜亦曰孚。郭以衛人。孚以藏仁。故郭內必虛。往來所以通也。孚內亦虛。生氣所以運也。中虛无物。孚信有靈。中發為孚。孚存為中。實生于虛。虛以孕實。實不生于虛。則其實皆偽也。故虛无者。萬事萬物之祖。詩云。上天之載。无聲无臭。中庸言誠。又言明。誠實明虛也。故曰。誠則明。明則誠。老子云。无之以為用。恍惚窈冥。其中有信。即中孚之義。卦內三四兩偶為虛。二五兩奇為實。初上兩奇外也。如鳥卵。鳥乳卵曰孚。字从爪从子。鳥孚以爪抱卵。悅以巽應。期而化。子從中出。故曰中孚。初上象卯。甲二五象中白。三四象中黃。卵中有虛竅。是為祖炁。魂抱魄而成。變化虛在中。陽靈所棲也。實在外。九竅外向也。中黃化五臟。外白化羽毛。至期甲拆。子飛。故初象伏雛。上象鳥成也。在人初上。實為軀。三四

周易正解

卷十七

十五

中孚

皆偽也。故虛无者。萬事萬物之祖。詩云。上天之載。无聲无臭。中庸言誠。又言明。誠實明虛也。故曰。誠則明。明則誠。老子云。无之以為用。恍惚窈冥。其中有信。即中孚之義。卦內三四兩偶為虛。二五兩奇為實。初上兩奇外也。如鳥卵。鳥乳卵曰孚。字从爪从子。鳥孚以爪抱卵。悅以巽應。期而化。子從中出。故曰中孚。初上象卯。甲二五象中白。三四象中黃。卵中有虛竅。是為祖炁。魂抱魄而成。變化虛在中。陽靈所棲也。實在外。九竅外向也。中黃化五臟。外白化羽毛。至期甲拆。子飛。故初象伏雛。上象鳥成也。在人初上。實為軀。三四

虛爲心二五實爲情然三四同虛有善不善何也善惡同出于虛正則善不正則惡爻得位則正失位則不正初九得位爲存誠二五得中相應爲孚三不當位四當位上九陽亢外馳故初二四五孚之善也三上孚之不善也蓋中虛則發中節而成孚五資四四與初同孚于五二應之故五爲中孚主善也中不虛則發不中節如三上躁擾驕亢孚之不善也卦取兌巽何也兌西司秋巽東南司春春至秋東至西天地生物之功畢兌往入于乾歸于西北化機斂藏貞固而成孚甲遇巽復還東南春夏之交鳥雀新成黃口

周易正解

卷十七

十六

中孚

習飛所以兌巽合而成中孚也又五氣兌爲金巽爲木金爲木刑造物之理生殺相因成毀相資卯不裂不可爲鳥木不剝不可爲舟巽木之利涉兌金之功也故兌者毀折而後能悅巽雞入伏甲折而後毛羽見故中孚取象于孚卵小過取象于飛鳥法象自然非強作也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚孚在中也中者孚之虛孚者中之信虛實相資陰陽相抱故曰中孚卦以澤遇風澤中之物順而悅者莫如豚魚豚魚魚之似豚者生江水中風至則吹

浪水面水潛伏而豚魚應風出中孚之象巽爲風爲魚魚浮澤上兌下巽上之象豚魚无心順時含靈應氣不爽其信人苟如豚魚虛中懷信乘化以遊則吉也悅而巽无不可濟之險故利涉大川然必守正乃吉不正不可爲信如六三上九是也

豚魚江漢間謂之江猪王程諸公謂爲二物象義兼失矣物之泳游自得者莫如魚于水豚魚因風上浮故以爲風澤之象乘流湧躍天機洋溢化育流行物與无妄凡有血氣莫不含靈故以爲中孚之象

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

周易正解

卷十七

十七

中孚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

所謂中孚者兌下巽上合二體觀三四皆柔而在內分二體觀二五皆剛而得中柔在內則虛剛得中則實虛則无物實則无僞虛以孕實實以資虛有无相生誠明相待陰陽相得動靜相感兌悅在下巽順在上合而成信乃人君感化邦國之道所謂中孚也豚魚吉者中孚爲資生之本人而无信不及豚魚苟能存誠順應天真不枯如豚魚之應風則吉也利涉大川者涉世因應猶巽木之浮澤虛舟順風何往不利

人在天中如魚在水中。大虛流形。物與无妄。莫不各有中孚。人能舍中孚之德。靜虛守正。所以應乎天而立人之道也。

曆家謂天形如雞卵。統納元氣。萬類資生。故太虛之中。莫非信也。卦體上下皆乾。天體之象。人能體中孚。自與天相似。

中孚以中虛爲象。惟虛能與物无隔。老氏謂當其无以爲用。凡有血氣。莫不含虛。豚魚有此一竅。而況于人。故虛者神之宅也。唯道集虛。聖人无意。必固我故。能心同大虛。而應乎天。虛卽誠也。无物故虛。有信故

周易正解

卷十七

十八

中孚

正

誠。虛卽中。誠卽孚一也。子云。誠者天之道。不思而得。不勉而中。虛之至也。故虛无者。神化性命之本體。而世儒割之以奉二氏。其若此中孚何。論道以易爲準。百氏在宇下矣。

人生至靈。謂不及物何也。物得孚偏。而不能自宰。如草木隨四時。乘化以運。故其信能不爽。是以豚魚知風。燕知春秋。鶴知夜半。雞知旦。爰皆取象。而見人之不及也。人得孚全。故造化在我。常用其知。與造物爭智。多生僞。是反過于孚也。過乃不及。故彖傳曰。信及豚魚。言人但虛以應時。則及豚魚矣。莊生謂虛舟來

觸。人不怒者。无心也。无心自得。乃應乎天。信及豚魚之謂也。解者謂至誠格豚魚。乃吉。若是則堯舜猶病。而中孚爲絕德矣。世儒譚易迂濶類此。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

和悅異順者。生生之心也。故卦取象于鳥之孚。子象取象于豚魚。蠢動含靈。莫不好生。是以君子惟恐傷人有罪。當刑。議其獄。而緩其死。苟有可生之路。猶思保全其中。苟一毫未孚。不可施刑。此君子所爲中孚也。

風行水上。有渙散解釋之象。水族潛藏。有冤沈未達

周易正解

卷十七

十九

中孚

禮

之象。以申命寬宥之。則含生歡悅矣。

初九。虞吉。有他不燕。象曰。初九。虞吉。志未變也。

初陽在下。中孚之邪也。其中有信。而外若悶悶。疑神抱一。慮始謹初。有虞之象。虞。安也。慮也。大學云。靜能安安。能慮曲禮云。儼若思。蓋體信之狀。存誠之法也。專一无他。故能成信。而吉有應。在四。故爲有他。應則志分。故爲不燕。燕。安也。玄鳥之稱。燕爵處堂。悅入之象。安靜不如燕。則不成孚。故爻辭戒之。象曰。初九。虞吉。中孚。貴初。陽氣方潛。初念純一。雖有應。在四。絕類而上。初无所繫。其志未雜。故能无他而虞吉也。

喜怒哀樂未發之謂中。其中有信而六爻惟初爲吉者。以初象未發是中孚之真體也。人心常靜不失其初。則中虛而有感斯通乎之至也。天下何思何慮。非枯木寒灰之謂。

燕玄鳥也。秋去春來兌巽之象。一名乙乙者。物始生句屈之狀。燕來爲孚子也。故古者玄鳥至祀高禘祈子。而人禽生子皆稱乳。乳字从孚从乙。本此燕巢堂宇有安象。故名燕。詩云孔燕又云燕譽。需卦云燕樂皆安義也。卦體似離。離爲鳥。初爻象鳥伏子。故爲有他不燕。二象孚欲成。故云其子和。三象子在殼。故云

周易正解

卷十七

二十

中字

得敵。四象子成。故爲月幾望。五象雛成羣。故爲擊如。上象習飛。故爲登天。而小過遂承以飛鳥也。

九二鳴鶴在陰。其子和。我之有爵。吾與爾靡之象。曰其子和之。中心願也。

中孚之神。潛于三四兩陰。中孚之應。動于二五兩陽。三四陰虛象无物之中。二五陽實象應物之信。陰陽動靜一原。如鳥卵中黃爲陰。外白爲陽。魂魄相待。故曰中孚。九二在內得中。以陽居陰。承互艮之下。故爲鳴鶴在陰。鶴陽鳥。高足巽象。善鳴兌象。而互艮有陰象。山北曰陰。外與五同德。二互爲震。五互爲艮。動止

相應。中虛无礙。故爲其子和之。虛靈无物有感。即通仁義忠信天之所好。爵喜怒哀樂人之達道。故爲我有好爵。吾與爾共靡費之象。靡費用也。良心藏于真陰。未動之先。以待天下之感。其象如此。爵與雀通。鳥象象曰其子和之者。秉彝物則非由外鑠。中心所願。无感不應也。

二以陽居陰。在內得中。退與初比。進與五敵。應心之待感欲動而未離乎初者也。初爲不覩不聞之地。二爲莫見莫顯之幾。動靜之介。應感之端。故爲鳴陰。子和之象。大傳謂居室有善不善。而應遠千里。中庸以

周易正解

卷十七

二十一

中字

未發之中。爲大本中節之和。爲達道。此也。故初有未發之象。二有中節之象。惟有初之虞。而後有二之和。初若不燕。二求鳴和。不可得已。故初言吉。二不言吉。以養正由初也。

六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。象曰。或鼓或罷。位不當也。

六三以陰爲兌主。上承六四爲巽主。兩主相遇。二女不同志。巽順以入。兌悅以出。四得正而三不正。三五同功。欲進悅五。而四與五孚阻之。故其象爲得敵互震之動。欲進閭四。故或鼓以攻四。又互艮之止。畏四

履正非已所克故或罷而不攻有應在上高躁不下敵強无援故或有時泣澤之象也巽順不害旋以自喜故或有時歌悅之象也動靜无時悲歡失節不中不孚其象如此象曰或鼓或罷者六三以陰居陽位不當也夫三四陰虛本同三不當位而失常四當位而上孚何也三不正其應在外亦不正是以佚志逐于物也四得正其應在內亦正是以真性效之動也善惡同出于虛飄風苦雨莫非天也天理人欲同出而異情喜怒哀樂同發而異中是可以觀中孚矣兌金巽木其氣相克由西反東南其行逆而三當內

周易正解

卷十七

二十三

中孚

外之交乖順應之常發不中節故方寸撓攘變態倏忽其象如此鳥孚將化有成孚者有殪不成者鼓音啁啾如歌如泣當孚甲毀折之時其象亦如此

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

六以陰居四爲巽主柔順靜虛以承五內應而外孚陰之極盛也在人心爲致虛守靜中孚體完故爲月幾望之象下乘六三兩陰相比如馬之匹三躁擾搆敵而四居正履順上承剛中之主安靜无競下絕不正之朋故爲馬匹亡之象互震爲馬得正上同以陰從陽雖盛无咎象曰馬匹亡者四與三皆陰而邪正

不同四絕陰類上從九五何咎之有三四兩偶相比四從五則三失類故爲馬匹亡

月陰象幾望陰盛之象爻辭凡三見小畜以抗陽而凶歸妹中孚以從陽而吉

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

九五陽剛中正下乘六四靜虛內通九二中正內應故爲有孚攣如蓋五旣得四四亦以初適五如鳥外孚中化至五期滿子成故爻獨于五稱孚也二在內象人性三四中虛象心五在外得中象情四德之端也故爲有孚手相縮曰攣互艮有手象孚本无心攣

周易正解

卷十七

二十三

中孚

如有意然與善同情未爲咎也象曰有孚攣如者九五以剛得正居尊爲中孚主四比之二應之所以有孚然五四虛實得位中孚之至而皆有補過之辭何也誠者天之道自非天下至誠未有不補過而能無過者故三四同虛而三有不當之咎无妄卽誠閑邪所以存誠也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

孚以中爲信至五孚成矣上九亢而在外內應不正之陰故疾飛叫號升于巽木之顛其聲上聞于天夫信由衷存惟靜惟嘿厥中乃孚鶴鳴子應非以聲也

狂躁謹呼乃喪厥孚守此不變凶之道也巽伏震爲
害鳴爲決躁巽爲雞爲高長雞鳴振羽故曰翰音雞
不能高飛聲高而實不從不信之象象曰翰音登于
天者以躁妄爲中孚所謂聲聞過情其實不繼焉能
長久使如初虞无他何凶之有

小過 三三 履上

序卦傳曰有其信者必行之故受之以小過信者物
之性情乾所謂利貞即中孚也信在中則行于外過
者行歷之迹稟于中也小者初成之形出于孚也陰
爲小內外二卦皆陽而爻多陰是謂小者過之中孚

周易正解

卷十七

二十四

小過

象鳥孚子小過象孚成子飛是爲飛鳥之象始乾坤
而終飛鳥易所以爲變動之至也中孚本離小過本
坎離陽外朗而伏則成中孚是離來歸坎也坎陽內
伏而飛則成小過是坎往化離也惟聖人信成于中
存則爲神行應乎外過則爲化從心所欲无少過差
衆人忠信不足行乃多咎然皆依真起妄亦不可謂
非由中孚出也如鳥有鸞梟而爲孚則同謂之小過
者因大過殊名耳大過自頤來口腹過度則有死喪
小過自中孚來性情失常則有災眚故小過內互爲
大過不中不信動而不止同抵滅亡非謂過不可大

而但可小也彖謂之亨者謂人宜收斂改悔則自然
亨通使亦如大過之不懼无悶其咎反甚于大過何
者大過有陽剛之才而小過陰柔飛揚躁擾尤所深
忌故卦以鳥飛象過以中孚翰音象飛鳥按說卦震
艮无鳥象惟以由中孚巽來爲雞上九翰音登天雞
之登天必有挾以飛者蓋卦體震爲決躁艮爲指爲
鈴喙急疾利嘴長距者其象爲鷹隼內互巽雞即中
孚翰音爲鷹隼所搏故象象飛鳥遺之音下近地猶
可救上高飛則无及矣故解之上六射隼亦震也震
本爲龍艮本爲虎今矜爪嘴之利以搏雞雞无復吟

周易正解

卷十七

二十五

小過

肅風雲之志故九五云公弋在穴所以謂不可大事
也中二奇象鳥身上下四偶象鳥翼良欲止而震欲
動四陰用事兩陽迫處凶懼之地惟陰所往不能自
主如鳥有身而翼挾以飛身雖動止而動止非身肢
過于腹末過于本猶衰世君弱臣強主威不振徒倚
仗股肱之力善則爲伊周之託主不善則爲曹董之
脅君天行之數世所常有而順逆之理存乎人彖所
以謂順則吉逆則凶也夫鳥即地而後得棲近人而
後得食雖有陵風之翻穹霄非棲息之所故鳥飛祇
以遠害非鳥之得常也翼祇以衛身非以身從翼也

今身不能止惟翼是聽翼以遠舉爲能身欲棲息不可得翼飛愈遠身愈不安身所欲過而求安者翼所謂紋而無用者也故翼利上身利下若伊尹周公輔幼主造王家可謂垂雲之羽然治定功成辭寵利遂碩膚而不居所以卒與君同其休也曹操董卓之徒挾尾大之勢播遷其主以行胸臆至于流離落魄身亡而毛羽亦摧何利之有故小過之時下止則吉上動則凶取象于飛鳥之過有所迫而往故其過也哀鳴急疾天下之過未有不成立于急疾者士君子以恬愉爲安以沈嘿爲養以謙下爲度苟飄忽如鷹隼叫

周易正解

卷十七

二十六

小過

正

號如鸛鳴飛揚跋扈動不知止上不知下非嘉祥之器也詩云有鳥高飛亦傳于天彼人之心于何其臻幽王所以亡也故初上爲翼之翰皆凶二五爲翼二無咎下也五雖中无功上也三四爲身三艮主不能止而上應故凶四震主雖動而下應故无咎彖所以謂不宜上宜下也

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

進不過而相失謂之過小陰也爲卦四陰用事二陽逼處于內陽不足而陰有餘故爲小過陰盛故亨然

利于守正安固但可用柔爲小事未可用剛爲大事也大過宜大事陽宜進也小過宜小事陰宜退也卦自中孚來故象飛鳥鳥高飛而鳴遺其音于下也艮爲少男互兌少女有稚弱之象小鳥孳成初飛故失巢而鳴震爲決躁爲善鳴上體爲震動而多懼下體爲艮止而得息上互兌爲毀折下互巽爲順入故其象下宜而上不宜也大爲陽大吉與陽同吉也陰能下則陽得吉上下皆由小故小者亨上則飛離下則在穴故下大吉也

周易正解

卷十七

二十七

小過

序

陰虛在外陽衰失主如一鳥過虛空動之至微也天空鳥飛有亨象然焉足語大事凡過生于動動則日長止則日消君子動作小有過差宜收斂退悔苟縱情自遂其凶大矣

過有三義有過勝義陰勝陽也傳云小者過是也有過失義失于太柔也傳謂剛失位而不中是也有過往義行不相遇也傳云與時行是也過勝過失衆人有之過時不過雖聖人不免焉周公不知兄孔子黨君惡時行之謂也若夫柴愚參魯師辟由咎皆謂小過苟能恐懼脩省以震其无咎思不出位以止其放佚恭儉惻怛約已慎行退而改悔則亨利貞之道不

然氣質有偏駁學問有虧欠動而自用以希獨立不懼遜世无悶之勇則與大過同凶矣

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過柔勝也故柔道亨通所謂利貞者事有待過而後得正時使之然也可小事者二五得中用事皆柔居之是以小事吉也不可大事者陽失位而不得中如君弱臣強是以不可大事也卦自中孚來有飛鳥

周易正解

卷十七

二十八

小過

之象鳥去惟遺其音過之象不宜上宜下大吉者鳥飛哀鳴得栖則止故過則不宜動宜止卦上動下止也既過矣愈動而上則陵陽而逆能止而下則從陽而順故大者得吉也蓋天道惡盈高者抑之下者舉之君子于小過之時能自貶損退然處不足之地使大者得安其尊居其重則可免犯順之凶茲豈獨大者之吉而已乎

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷在天上爲大壯在山爲小過陽不足而陰有餘

也君子觀象寧恢廓不足而爲省約寧技業不足而存根幹行不足于泰寧過乎恭喪不足于易寧過乎哀用不足于奢寧過乎儉所以收斂裁抑利貞時行下而不敢上順而不敢逆以是爲小過也

行過乎恭震在外恐懼之象喪過乎哀中互大過死喪之象用過乎儉艮在內知止之象大過爲亂世喪亡故君子以濟世爲勇小過爲一身流離故君子以自守爲貞

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

鳥之過也以飛故小過取象飛鳥六爻獨初上象之

周易正解

卷十七

二十九

小過

者以其爲卦之終始也初與上如翼之有翰鳥所以飛也以猶用也鳥身不能飛而以之飛者翼也翼亦不能飛而以之飛者翰也爲翰者初上也故曰飛鳥以春秋傳云凡師能左右之曰以鳥見以于翰以左則左以右則右身不得自主蓋初與四正應以四往者初也陰盛挾陽故凶然象謂宜下吉而初在下凶何也象以處卦之時言爻以設卦之象言鳥下非一羽所能止也象曰飛鳥以凶者中孚初生之鳥利于在穴以陰居初當陰盛之時身弱羽強羽欲飛而身不可如何欲止而不得也

大過有南北往來直過之象小過有東西橫過之象鳥橫飛而過故初上同飛所以初雖下而不得下良爲止而不能止在人身小體恣縱心不得主其象如此

凡爻象多變成卦之始象義在此一變再變反復難定如小過由中孚來故初象鳥之飛至二得位居中則變爲人事過失象不執一類此

六二過其祖過其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

以六居二互爲巽主柔順中正處小過之時進有所

周易正解

卷十七

三十一

小過

庚

過退有所不及而皆得所遇過則不遇過則不病其過如人往來相失曰過相值曰遇蓋其體本少男以二爲身以初爲祖以六爲妣視五爲君自視爲臣祖始也易逆數以往爲過往二則過其始矣故爲過其祖柔得柔位是遇其妣也妣者比也正應在上是不及其君也二本下是遇其臣也其過者當過也其不及者宜不及也其過者得中居正也雖處小過之時可以无咎象曰不及其君者臣无過君之理過君則逆當陰盛之時而能不及其君順而能下所以過而不過也柔順中正殆恭儉之君子與

過而相逢曰遇處過之時六得二遇之象也所以无咎諸說紛紛惟王輔嗣近之妣者居內履正之象臣者以卑承尊之象皆謂六二互巽主在下得中其象如此

君子之過也人皆見之其更也人皆仰之過而遇之謂也外過而心仁始過而終改若是者雖過必遇惟六二得之其不能不過者陰勝也其能遇者中正也凡人氣稟昏愚學問生疎皆爲小過宜虛心下慮反身克己不敢寬縱則過日消不然則日長馴致惡積罪盈不復可遇矣故彖象不宜上宜下六二中正知

周易正解

卷十七

三十一

小過

美

止所以无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也小過之時羣陰方盛九三以陽居陽弗與陰同過故爲弗過之象三四兩陽象鳥身三以陽爲艮四以陽爲震二主同居不同志三欲止而四欲動止則下動則上下則順上則逆故三宜防其動也然三有應在上與四同體苟三係于應往從則上必挾三以飛將不免于戕害所謂上則逆也故凶象曰從或戕之者上挾三飛則支離飄散不知所往失其止矣凶當如何

九三以陽迫處凶地如人心危亡神不守舍耳目聲色奪以為役措之反覆違禽獸不遠者也鳥子失巢鷹鷂將攫而剗之其象如此故極歎其凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四以陽居陰然未可為咎蓋羣陰方過而四以陽剛弗與陰俱過故无咎遇陽也四得九故遇卦以下止為吉四震主動而上行下應飛鳥之以從應飛則上逆而危必戒勿往動則變變則成謙謙止而下可免上逆之凶故彖雖貴貞四勿用永貞可也蓋不

周易正解

卷十七

三十二

小過

美

貞惡其好上永貞惡其不變矣象曰九四弗過遇之者四柔位以柔居則與陰同過今以九居不當位所以不過柔也往厲必戒者震上往則逆動則變終不可長為震也

處陰過之時貴得陽故三四兩陽象皆為弗過三四為內外成卦之主同居相持有變象三變則四為豫主有獲而凶上逆也四變則三為謙主勞民而吉下順也故爻義不欲三變而特欲四變于三戒以防之于四教以勿永貞傳云不可長以此

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不

雨已上也

六五柔中居尊當小過之時陰方盛而下與二敵應不交故為密雲不雨之象卦體本坎坎為雲雨五互為兌主兌位西為澤故為西郊陽東陰西陽倡陰和乃雨陰盛陽微故為不雨陰柔雖尊但可小事取象飛鳥如以公之弋不能加高鳥于青雲之上而但下取小鳥于穴內蓋以主器加少男小事之象也穴指六二在下五自上取之亦不宜上之象繫矢而射曰弋巽為繩坎為弓有弋象二互巽在山下有穴象坎為隱伏亦穴象弋鳥如取五二得中敵應之象象曰

周易正解

卷十七

三十三

小過

四

密雲不雨者以柔居五其位已上陰盛之極所以為小過也

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗過遇之已亢也

此所謂上逆者也陰至五已上矣又上則窮高處非其位故為弗過雖有應在下陽失位而艮不能止恣其躁動之性而過之以陰居末象鳥上翼之翰挾三以飛遠離巢穴飄散无歸故凶是謂災眚并至外曰災內曰眚全體俱凶妄動之過上逆之罪也象曰弗過遇之者陰至于上悲陵同極位已亢也滅陽且以

自滅豈有鳥死而毛羽得全者乎
或曰以六居上何謂弗過凡上窮无位陽居亦有悔
陰居尤不宜況本小過之時乎需之上六曰不當位
亦以陰居上也

周易正解

卷十七

三十四

小過

四

序卦傳曰有過物者必濟故受之以既濟過渡曰濟

坎險不得過必有涉險之具然後可濟如有過火之
才德然後可濟世所以繼小過也既濟未濟者六十
四卦之終故取諸坎離蓋天地之用莫大于水火其
升降往來之數于坎離最著一陽交于陰中生水成
坎乾之正中也九得五在上而水流下一陰交于陽
中上火成離坤之正中也六得二在下而火炎上水
者陰中之陽精火者陽中之陰神神為陽而在陰則
化精精為陰而在陽則化神神故火麗于空精故水
行于地坎離者天地之大造水火者生人之大用精
神者人物之大命相勝而相資水得火不寒而資生
之利溥火得水不燥而烹飪之功成然造化水常資
火人精不能存神何也天地坎離交而人精神不交
也卦本地天泰泰交故水火濟水在地中未升于器
火在木中尚離于空今取潤下者加諸火上取炎上
者厝諸水下是謂既濟濟水也天一之氣洩于水元
炁始化濕是人物受形之本形含虛生明神明內映
則形精外朗坎水上溢生色而潤身神一息不守則
精散形痿而不仁收放心以守其宅塞視聽以蓄其

周易正解

卷十七

三十五

既濟

明則精神合而身中之坎離交與天地相似是以火
濟水也蓋坎以陽陷陰中內塞而外暗反為離則中
虛而外朗神明者形氣之宰故濟坎莫如離離在內
坎在外明以消陰濟世成功之象也故六十四卦首
乾坤上經三十終坎離以其為天地之終也下經三
十四終中孚小過既未濟以其為坎離之交也天下
之事未濟憂其不濟既濟則事畢矣而无終不初无
往不來一治一亂者天也一陰一陽者道也天无无
陰之陽世无不亂之治今以爻觀六位得所未有如
既濟者奇偶各三其數均也以陰居陰以陽居陽其
周易正義 卷十七 三十六 既濟

既濟亨小利貞初吉終亂
水須火以致用故水火交曰既濟為卦陰得位而陽
皆下之陰小陽大故其為亨者小剛柔之位各正在
既濟初則吉然天行之數未有終吉者苟既濟而遂
已則堯舜之後不復有衰世矣
象曰既濟亨者小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉
柔得中也終止則亂其道窮也
所謂既濟亨者陰得位而陽能下之小者得遂而亨
通也利貞者剛柔各得其正二五所居之位當也初
吉者以柔居二雖其乘剛得中而吉也至以柔居上
周易正義 卷十七 三十七 既濟

水在火上是水得火以濟其用也然水性下流濕能勝燥火居其下有受滅之勢君子觀象思患而豫為之防也坎險在外防患之象離明在內豫思之象終止則亂其象如此

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

初九既濟登岸之始曳牽也坎為曳為輪離為牛初奇象輪二偶當前象牛蓋既濟而牛曳車以升也濡其尾水濕牛尾也既濟而濡其尾何咎之有象曰曳其輪則車將絕水就平地矣其義无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

周易正解

卷十七

三八

既濟

六二陰柔中正成離之主是為中女有婦之象上應九五為坎坎為盜為輿有喪失其車茀之象婦人車上有蔽曰茀喪茀无蔽離虛之象當既濟時恆情以為安車載道而无平不險反喪其茀諺云涉風波不懼履平地而恐此之謂也然六二中正安常履順雖失必得故為勿逐六爻往而復來凡歷七位故為七日得至未濟之九二陽實居中得茀之象曰離象也象曰七日得者由二往上復來未濟之二遇剛則二之中自在也所以得茀

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之

德敗也

九三離終遇險之交水火相射離為兵戈有克伐之象三居離上有高象離麗有宗象與上正應上居坎極坎隱有鬼方之象故為高宗伐鬼方高宗商王武丁也中興壽考既濟之主鬼方幽州商頌所謂氐羌西北夷也以明化險進遇重坎蹇蹇終濟故為三年克之之象陰柔為小人三以陽剛承乘皆陰互陰居中欲變而之上故為小人勿用之象象曰三年克之者師徒久頓力疲憊也蓋上遇重坎下互重離燥濕相持中興既濟克艱如此

周易正解

卷十七

三十九

既濟

離中稱宗同人六二睽六五皆是也此九三高于二故為高宗之象離戈為武天干丁為火故有武丁之象自三之上爻隔為三三變互坤坤偶數十二為年火與水接為克之象

濟火濟水也坎隱須明以辨之故既未濟二卦皆以離化坎君子明善以誠身致知以誠意所以為易道之終也

下篇之卦多風雷山澤然皆乾坤坎離之變也既濟三爻上三上動則水火變風雷其卦為益君子所以遷善改過也雷風不易而水火易位能遷改則適炎

上就下之常未濟四伐初初四動則火水變山澤其卦爲損君子所以懲忿窒欲也澤山虛受而火水不交苟能懲窒卽是水升火降之理故二卦三四兩爻往來其象亦相似皆以離化坎以水火化風雷山澤應咸恆而爲下經之終也蓋德莫大于誠明功莫善于遷善改過與懲忿窒欲故乾坤變化莫妙于坎離上經卦三十乾坤而下奇偶各三十遇否泰而終坎離以坎離爲否泰之交也下經卦三十四咸恆而下奇偶亦各三十遇損益而終既未濟以損益爲既未濟之變也天運莫大于否泰人事莫大于損益

周易正解

卷十七

四十

既濟

二卦皆伐鬼方既濟獨言懲何也坎水在上防患制勝難離明在上居方辨物易既濟之時卽安求益難未濟之時履險思損易二卦皆以險爲主以明爲用既濟險在上故爻象上往未濟險在下故爻象下來既濟險在外故上卦有未濟之象未濟險在內故上卦有既濟之象

六四

繻

有衣袽

終日戒

象曰終日戒有所疑也

初已濟而四復遇險所謂思患豫防也將涉揭裳故爲繻有衣袽之象繻文繒也離象與繻通褻衣也記曰衣不帛襦袴又曰不涉不揭褻衣四遇坎水將涉

揭襦而見其袽袽褻通衣敗褻褻也外繻而內袽龍伏于治坎隱之象坎險故終日不忘戒四多懼之象象曰六四所以終日戒者陰柔不中處多懼之地承乘皆剛互坎雜離一自以爲火一自以爲水一自以爲既濟一自以爲未濟故疑而終日戒也夫以既濟之時坎險在外天下所以无安不危耳卦本泰體乾坤爲衣裳坤爲帛互兌毀折爲褻離爲日四在離外終日之象九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

周易正解

卷十七

四十一

既濟

九五爲坎主下應六二剛柔各中正皆善處既濟者也然二以陰虛文明无心而喪其弗五以剛中處險有坎之憂心恐懼脩省恭敬神明是能盡憂危之道銷患蒙福者也二之安行不如五之憂危故爲東鄰殺牛不如西鄰禴祭受福之象東謂二西謂五東左西右左後右前故內卦爲左外卦爲右坎在外爲西鄰離在內爲東鄰也離爲牛爲兵坎爲血有殺牛之象禴薄祭也亦作杓夏祭曰禴水淪菜以祭坎水之象牛豐水儉豐不如儉言二不如五懼以獲福既濟貴不忘險也實陽象坎滿爲實象曰離之殺牛不如

坎之用禴蓋牛于坎冬祭則宜離為夏宜禴而殺牛所以不如五識時也處盈能約既濟憂不濟斯為識時能約則常盈能損則常益是以九五實受其福吉慶大來為既濟之賢主也

六二在離為乾卦之主乘初曳輪登岸即陸大難既平文明方新故為殺牛豐盛之象也九五在險為加憂小心敬慎故為禴祭貶損之象也禮四時之祭惟夏不備物惟冬大烝故書洛誥烝祭文武騂牛各一是也時安不如危時豐不如儉人情生于憂患而死于安樂其象如此

周易正解

卷十七

四十二

既濟

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

六以陰居險上既濟之終所謂止則亂也已出險外而陰柔不正下應九三窮極必反故為濡其首危厲之象初之濡尾自水升陸也上之濡首復自陸入水也盛而復衰循環之象象曰濡其首厲者一治一亂理數自然以陰居上何可久也故序卦受之以未濟

未濟
上

序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉何謂其物不可窮也造化之理无往不復治亂相循環終則有始既濟則功已畢未濟則事復始有生生之義生生

之謂易所以終未濟也既濟水在上勢欲下火在下勢欲上二氣參和故曰既濟未濟則炎上者升上流下者及下分背不交故曰未濟既濟交致其用未濟各安其宅致用者用有時輟安宅者待用无方所以為生生不息也故初六濡其尾欲濟不果回首而濡其尾也六四未濟利涉大川是猶未嘗涉也然水火不交而交象視既濟吉何也既濟之火水在鼎鑊者也未濟之水火奠位上下者也在鼎鑊者質交而氣雜奠位者體靜而得常故爻象多貞吉九四頌其功六五美其德未濟六五為諸卦五位之終乾九五為

周易正解

卷十七

四十三

未濟

諸卦五位之始乾九五為大人之見未濟六五為君子之光離明即乾知在人為明德三才之本大易之元所以示人極于爻位之終也上九飲酒則人心陷溺不能濟者所以于爻終示戒也大抵坎離皆天地之中而離為日離明坎暗離虛坎實德莫妙于明道莫神于虛故坎降而離升也坎為精而離為神也坎為形而離為心也坎隱在內離明在外日麗天水行地乾坤正位法象之自然雜卦傳曰男之窮者坎歸下也男下女化生之本其窮也所以无窮也故乾坤交而成坎離坎離交而成既未濟坎離變化成中孚

小過中孚離中有離小過坎中有坎既濟上坎互離下離互坎中復互未濟未濟上離互坎下坎互離中復互既濟既濟水火交未濟不交而男下女亦交也陰陽兩在無方水火互藏其宅故上經首乾坤者陰陽之正也以水火之正終焉下經首男女者陰陽之交也以水火之交終焉首乾坤者兩儀所以立終中孚小過既未濟者變化所以行也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎險在內故為未濟水火各居其所有亨通之道狐善濟水其性多疑小者未習險及濟不敢濟回首而

周易正解

卷十七

四十四

未濟

還水濕其尾未濟之象也坎為隱伏為狐為多心有疑象凡濟貴謀惡疑有剛明之大德乃克濟以小狐處險故无攸利也汔近也猶井卦汔至亦未繙井之汔近水未及濟也

河水冬凍合狐聽冰下无水聲乃濟故象以小狐象全卦爻以初六象小狐

濟以明濟暗以知濟險也卦體險暗在內明在外有未濟之象人身離為神坎為形離火屬心坎水屬腎神潛于形心氣下交于腎而後火降水升象謂无攸利以坎也其亨以離也故爻象四與初變而後坎離

交

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象謂未濟亨者離在上而五得中居尊應剛以明燭險故亨通小狐汔濟者時處未濟小狐欲濟未能出中達于險外也濡其尾无攸利者才弱識暗思濟不果終不繼其始也六位皆不得正然二五居中剛柔相應有共濟之道所以雖未濟而亨也

卦受既濟既濟之上六濡其首有汔濟之象來為未濟有回首不果濟之象故云不續終

周易正解

卷十七

四十五

未濟

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水流下各有自然之性既濟交錯以致其用而物類有方不可易移君子觀象于未濟審慎以辨物之性使各居其所而不相雜操則羣分類聚无侵陵剝蝕之患矣辨物離明在上之象坎為隱爻辭所以謂之鬼方也惟君子以離明辨之

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

初六在既濟上濡其首有入水之象今來下居初陰微狐疑汔濟不濟有回首濡尾之象中无定見所以羞吝濡濕也坎水之象卦後有尾象象曰初濡其尾

者處未濟之時坎下最幽去明遠不知之極也知明也極至也惟明能知險不知極即象所謂小狐者也惡能濟

象云小狐濡尾者全卦之象然行止分于初故爻即以初陰象小狐或謂濟而沒其尾然則凶甚矣何但吝而已卦為未濟何以初遂得濟初濟何以三尚言未濟在未濟時下坎三爻皆未嘗濟也卦所以善者正惟其不輕濟故大象有慎辨之說初之過在不知而不在不濟知者處此自不妄濟何待濡尾初在陰下去離明遠所以幽昏之極必明克而後濟九四所以伐鬼方也初六思濟不能濟也九二能濟不欲濟也六三不可濟而強欲濟也

周易正解

卷十七

四十六

未濟

既濟之初濡尾者坎在下牛尾之象已濟而登陸也未濟之初濡尾者坎在下狐尾之象不濟而回首也○道以明為大學以知為本致知所以存誠立誠所以養明坎實為誠離虛為明既濟由離之坎自明而誠入道也未濟由坎適離自誠而明天道也故既濟水火交而人力勝未濟水火分而造化見爻辭于初六譏其不知極愚者不及也于上九責其不知節智者過之也二五貞吉有中之實煥君子之光致知

明德之要皆不外是矣

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

九二以剛居險中處未濟之時知止不濟故為停車曳輪之象可免漸惟濡軌之患故得正而吉象曰九二貞吉者未濟之時不濟為正難以剛居柔而履中則行正故能不達時輕進也上與五應志雖相得四五方互為重明二在坎中又互重險必四變而後二五得通也

輪坎象車行以輪既濟曳輪將登岸也未濟曳輪止不行也

周易正解

卷十七

四十七

未濟

人心中虛无物然後水火交水火中氣虛為中體陰虛陽實四以一陽隔于上下之間如人心有物在中則魂魄不守四不變則二五不得交處未濟之時其象如此故二以不進為正

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

三居坎終當外之際處未濟之時乘險未去故為未濟以柔居剛外與明接有應于上故欲往然濟則能往未濟焉往四以剛阻其前互為重坎征則凶然四將變則中互震乘木濟虛往入離鄉无後限隔矣故利涉大川象曰未濟征凶者以剛居柔位不中正所

以進遇重險未可往耳

初二皆未濟獨干三言之者以三近外有濟之疑也在未濟時終未得濟卦體離明有下濟之象而炎上就下分背不交三四兩爻上下相拒故三為未濟而來九四之震伐也蓋卦自初至五互為重坎六三即所謂來之坎坎入于坎窞者焉得濟凡爻象陰虛當前則通陽實當前則塞四以剛為重陰處未濟之時三豈有濟理利涉大川者以四變則體似中孚故其象與中孚之彖辭同朱子謂行者可舟浮不可陸走以此解象如說夢耳

周易正解

卷十七

四十八

未濟

序

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

九四以剛乘陰暗之上居離之始不中不正互為坎主其體本離又互重離故其象欲變然以陽明之資守正自吉而悔可亡下與初應初處暗極不能自濟居坎之北有鬼方之象四以離明下濟九來居初六往居四則中互為震三五互為坤坤為年為大國卦變損為二簋用享坎為酒食為車馬震為玄黃為筐篚故有賞功之象四為公公為大國故為有賞于大國之象言四有克鬼方之功而五賞之皆變象也象

曰貞吉悔亡者九四以陽明濟險專精致力能馴小狐之无知使山澤通而水火濟其志得大行也

坎本幽暗故象鬼方既未濟二卦皆以離化坎既濟之離三往伐上火化雷水化風其卦為益君子所以遷善改過也未濟之離四來伐初火變山水變澤其卦為損君子所以懲忿窒欲也以剛居四互坎為憂心忿象也以柔居初坎為溝瀆欲象也損四以平其心病益初以塞其尾閭則震木中虛而水升火降九四震伐之功大矣然未濟自上伐下何也險在下明在上故能慎辨四不伐初則明不下濟而小狐攸伏

周易正解

卷十七

四十九

未濟

序

四不變則二不得與五通四變明以止則初化而上亦賴以免于濡首不失其是故懲忿窒欲皆震伐之功也

聖人雖愛陽而其于坎未嘗不惡之雖抑陰而其于離未嘗不喜之蓋坎陽與陰為險也離陰與陽為明也既未濟二卦水火之交而三四兩陽各互重坎于中此卦體所惡而欲變也三四變則中虛水火化風雷薄山澤通天地之間所以為大虛也故聖人貴誠亦貴虛道以虛為至讀易者當默識也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其輝

吉也

六五離明得中居尊當未濟時水安流于下日靜照于天五以柔順居中无為故其象貞吉雖以柔居剛而溫順謙虛與九二剛中正應內篤實而外文明故為君子之光陽明為君子陰麗陽生明也明而不炫兼照而不自用故曰君子大明方中此九二晉承休采之曰故為有孚吉貞吉者五得正而吉也有孚吉者六二交映而吉也象曰君子之光者二五相得坎承離明離資坎潤暉映發越清通而不可揜故吉光彩旁達曰暉日映水之象釋爻辭有孚吉之義

周易正解

卷十七

五十

未濟

九二貞吉以不濟為正幽人之吉也九四貞吉以志行為正臣子之吉也六五貞吉以虛受為正君道之吉也人主心虛故同人无我大舜好問成大知四目四聰然後為君子之明坎險隱伏豈一人耳目所能徧天下之聰明集而後天下之肺腑通此大人之明德也權謀私智何能及此故未濟九五為六十四卦九五之終得當離明為君子之光德莫盛于明業莫大于光離日正中坎孚盈缶所以吉而又吉與乾九五大人相為終始也

六五君子之光以有九二為內應亦賴九四為震伐

也鬼方之隱微而後離明之光融險陷平中孚成然後上下交而坎離合成空明澄徹之體不然二未能與五通也故君子以損為濟未有不懲忿窒欲而能光明者也

易之為字从日月也往來貞明莫大乎日月離為日坎為月卦體即易象故以終易曾子曰江漢以濯之秋陽以暴之孟子曰觀水有術必觀其瀾日月有明容光必照既未濟之象也

既濟水欲下陷故離防其患而九五受福未濟水不得上升故離辨其隱而六五有光

周易正解

卷十七

五十一

未濟

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

未濟至五盡善矣上九過剛不中下孚六二不正之險非二五君子之孚乃孚于飲酒而已水遇火有飲酒之象然其應非不正飲酒宴樂亦君子所不廢故无咎但六三陰柔在險征凶而上九以躁急思往應有沈淪下陷濡其首之象以此為孚昏迷不醒必自喪其明是指離明也蓋君子之光不獨六五有之八皆有之操則存舍則亡彼昏不知所以失是耳象曰飲酒濡首何陷溺至此乎惟其昏迷不知節也是非

之心人所固有六五唯得中故其暉吉上九唯无節故以口腹喪志所謂无是非之心非人者也欲爲君子可以不知節乎

人心之明莫妙于知迷心之毒莫甚于酒坎水陰暗故以象之物欲迷心莫非酒也人能不爲酒困則神明常主是故大禹序疇而惡旨酒周公繫易而作酒誥詩云人之齊聖飲酒溫克彼昏不知一醉日富故嗜慾溺心甚于澤水與其溺于慾也寧溺于淵此之謂也然爻辭云无咎何也天理人欲非二靈知常主操之有節則食色亦天性昏迷不省放而无節則聰

周易正解

卷十七

五十二

本

明即聲色故曰養心莫善于寡欲知節之謂也不然聖人豈責人絕飲食爲君子乎

貴而大者心志也雖在上之象賤而小者口腹也坎在下之象飢渴害心以險陷明之象神明常主飲酒知節之象是以九五得中爲君子之光上九不知有失是之迷卦所以必欲變而之損也能損則知節矣○喪明而曰失是何也同然之謂是虛靈人所皆有猶漆雕開之言吾斯也韓愈云堯以是傳之舜舜以是傳之禹文武周公孔子孟軻相傳皆以是也失是則人无以異于禽獸上九不知節故濡其首初六

不知極故濡其尾人之與狐相去幾希唯其知與不知耳人能知節以養其光明則何險不濟故易險在人心而已此不息之明无窮之源聖人繫之易終其旨微矣

易象有辭若確而義實无據者既濟六三高宗伐鬼方之類是也有辭若泛而義甚切者未濟上九乎干飲酒之類是也凡觀象過則鑿淺則離微顯中情得象斯得易矣

周易正解

卷十七

五十三

本

或問易終既未濟何也蓋易雖不爲養生作而三才之理皆備于人人身抱坎離而生心爲離腎爲坎心藏神腎藏精水火之象心居前腎居後南北之象心舍血腎舍氣交濟之象水升火降而生呼吸一吸起湧泉升尾閭緣督而上泥丸復自泥丸降顙門循鼻竅灌咽喉注中黃落丹田消于氣海是爲一呼一吸一吸是爲一息晝夜凡三萬三千六百餘息此乾坤定位日月周旋坎離升降之象故說卦以首象乾以腹象坤心腎得位神氣清寧水火各司其官則上離下坎未濟之象神氣配合升降有度蓄洩以時則坎上離下既濟之象故未濟汔濟既濟終亂生死之關小過大過皆係乎此蓋水火二者乾坤之中炁相通

而為山澤相薄而成風雷男女之感欲惡之動皆從此出是以心為主宰而腎為溝瀆火為文明而水為險陷離象大人而坎象寇盜也人能懲忿窒欲則未濟之九四變而之初山澤為損降火滋水之象能遷善改過則既濟之九三變而之上風雷為益用火煉水之象如此則坎常滿而陽純成乾離常虛而陰定成坤天降地升交泰之象苟上下之間不能損益既未之際不能相濟則坎離不交火上炎而陽亢成乾水下流而陰涸成坤天地隔絕而為否塞之象故乾坤坎離咸恒六卦三才之全體既未濟損益泰否六

周易正解

卷十七

五十四

未濟

卦三才之妙用上經首天地歷十卦奇偶三十畫而遇泰否下經首男女歷十卦亦奇偶三十畫而遇損益入道三十而壯四十而強之象坎離當六十四中央縮穀三才之運既未濟居六十四之後曲成三才之終也故觀易道者觀之人身而可知乾坤等十二卦圖詳見說卦

周易正解卷十七下經終

周易正解卷十八

郝敬習

繫辭上

伏羲畫卦有名無辭文王于各卦下繫以彖辭周公于各爻下繫以爻辭古皆謂繫辭此篇又孔子統論大易之義于彖爻无所分屬別為二篇繫經後亦曰繫辭中多門人記錄故時稱子曰程朱本稱上傳下傳以別于經按舊本无傳字今從舊

第一章

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地

周易正解

卷十八

繫辭上

成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女易道本諸天地乾為天坤為地此諸卦之綱領也卦始乾坤自有天之尊地之卑已定非自卦始也天地卑高陳列儼然有貴賤之位位非自爻始也天地之間一動一靜有常不息動者健而剛也靜者順而柔也此卦爻剛柔所由斷也斷猶分也萬物所居方以類聚物類不同各以羣分分聚之間趣舍相違吉凶所由生也在天日月星辰歷而成象在地山川草木

凝而成形變化所由見也是故天地之間剛柔兩體相爲拂摩八卦之氣相爲推盪雷霆風雨之所變動日月寒暑之所往來人物男女之所生成孰非自然之易豈聖人安排布置而爲之乎

道體自然天高地下山峙川流鳥飛獸走人身目視耳聽手持足行父子有親君臣有義人倫庶物萬事萬化莫不各有自然之理匪由人造故曰有物有則此大易之體段也釋氏謂法界清淨不動周圓亦窺竊此意但欲空諸一切所有于貴賤剛柔變化之理漫无分疏是以暗沕爲清淨與聖人異耳

周易正解

卷十八

二

繫辭上

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

上節論易象統于天地此節言易理盡于天地也貴賤剛柔吉凶變化以至雷霆風雨日月寒暑男女生成天地之化似爲煩難而易道无乃艱深冗瑣乎非也夫道惟其自然所以无爲萬物受氣于乾未有形先有氣是曰大始大始不容爲也乾道虛靈但知之而已无作也承乾之知而授形資生皆坤作之以成

物也乾之知无心而知因物之自然以易知也坤之作无心而作因乾之自然以簡能也萬物之情順矣以難知則不可知惟以易知自不難知萬類之形繁矣以多能則不及從惟以簡能自不難從乾惟易知則萬物之性情孰能自異于乾而可親莫如乾也坤惟易從則萬物之生成孰能自外于坤而有功莫如坤也有親則天道自然而非強合故常未可久者惟乾有功則地道含洪而无遺漏故廣博无疆者惟坤此天地之道即人之道也可久者至誠无息即賢人純一之德可大者脩己安人即賢人治平之業進德

周易正解

卷十八

三

繫辭上

脩業不越易簡以天下之理盡于易簡也天地之所以爲天地人之所以參天地爲三才者皆不越此孔子曰吾道一以貫之一者易簡也其自謂曰吾有知乎哉无知也无知者易簡也其誨人曰予欲无言吾无隱乎爾无言无隱者易簡也其立教曰中庸中庸者易簡也其論治曰无爲无爲者易簡也此吾夫子所以發明義文以來不傳之秘挾易道之精微昭示來許蓋卦爻象辭幽深廣博易簡二字挈其領而濬其源使學易者及求自得于心然非夫子之言也義聖畫卦始于乾其畫乾始于奇奇者一也一奇成而

生偶奇偶相錯生八八別爲六十四故易始乾坤凡陽皆乾凡陰皆坤乾坤皆始于一一者易簡也至于思以喜怒哀樂未發謂中孟子以勿正勿忘勿助爲有事不學不慮爲良心易簡之旨益無餘蘊矣二氏蹈襲此義老曰玄妙佛曰清淨其旨不殊而其教偏主老棄民物以爲芻狗佛毀倫常以爲惡業則是聖人所謂易簡者卽萬皆一而二氏所謂易簡者執一廢萬夫苟執一廢萬惡貴爲易簡乎徒有天地而不辨卑高動靜方物形象有乾坤而不殊貴賤剛柔吉凶變化八卦不盡雷霆不鼓風雨不潤日月寒暑不

周易正解

卷十八

四

繫辭上

運行男女不生成則其所謂玄妙清淨者乃其任放鹵莽烏足爲易簡故凡二氏之教以爲德則不可大以爲業則不可久所以與聖人異耳豈天下真有二道佛老能于道外別爲一道乎

道統于天地具于人心故易統于乾坤盡于易簡以易簡法天地以知行爲德業此學易之要也乾知者大虛靈氣大虛非漠然无知生生變化精爽不昧是曰乾知萬靈由此稟受是曰大始德莫大于知知莫大于乾聖人生知卽其真體也造化始于乾德業始于聖天地聖人形不同而知一乾知坤行知始行終

故大學之道先致知朱子訓知爲主始知州知縣之知然則謂乾以易主易則易主可乎聖言直指虛靈爲象數之先也天生物而不自生因地之生地成物而不自成因天之成天地生成而非天生地成因物之自生自成所以謂一陰一陽之道不測之神在人而不慮而知不學而能良心固有非由外鑠故曰易簡仁人心也我欲仁斯仁至不謂易知而可親乎義人路也誰能出不由戶不謂易從而有功乎萬物之理千變萬化若假人爲豈勝煩難本非人力可爲亦何待于人爲之夫子所以首發易簡之義示人以易

周易正解

卷十八

五

繫辭上

道之本原也卦畫盡于奇偶奇偶盡于乾坤凡陽皆乾凡陰皆坤故特舉乾坤挈諸卦綱領卦爻惟有吉凶其貴賤剛柔變化皆夫子象象傳中標出乾坤中所有之物非與乾坤并論也

聖人言易反本故歸之易簡後儒言易逐末故求諸卜筮十翼未作覺易道艱深十翼既作始信易道易簡至哉聖訓開萬古羣蒙而後儒競爲異說可怪也

第二章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

卦者懸象示人之名聖人因造化人事之理設為卦爻以象之卦者象也觀卦爻之象繫之辭以明吉凶爻有剛柔而生變化是故辭言吉凶者人事得失之象言悔吝者人心憂虞之象卦爻來而變往而化者人事進退之象晝有奇而剛柔而偶者晝夜昏明之

周易正解

卷十八

六

聖辭上

象六爻周游動而不拘是天地入極至之道也是故君子欲明易之理聖人之情已見乎辭凡身所居而理安者不必易而皆易之序也心所樂而玩索者不必爻而皆爻之辭也君子學易非必求之易時乎靜也觀吾身卦爻之象玩易所繫之辭則知天地萬物莫非象莫非易在神明之而已時乎動也觀吾身剛柔之變玩其所當之占則知日用酬酢莫非變莫非占在德行之而已如是則无往不與天合天之所祐也安往而不利哉

義聖仰觀俯察始作八卦重為八八所謂八卦以象

告而吉凶變化未詳至于文王觀六十四卦之象繫以象辭而爻猶未詳至于周公觀三百八十四爻之象繫以爻辭然後吉凶變化詳而易道大備下文又以吉凶變化二端析為四端言之者事成有吉凶而其初始于悔吝易道惟變化而其用生于剛柔故觀吉凶自悔吝始觀變化自剛柔始也聖人觀此四者繫辭學者當觀此四者玩辭剛柔相推謂奇偶往來也變者自无適有也化者自有入无也悔追恨也吝羞嗇也悔則思改吝則不遷吉凶所分之端也虞思慮也進退卦爻往來也奇畫橫互為剛畫而陽明萬

周易正解

卷十八

七

聖辭上

物振作剛象也偶畫中斷為柔夜而陰暗萬物偃息柔象也進退則行藏出入在其中矣晝夜則生死升沈在其中矣三極謂天地人也凡爻初二象地三四象人五上象天極至也天道至大地道至廣人道至廣也三極之道即說卦陰陽剛柔仁義兼三才而兩之无兩不成變化即剛柔相推之道也動即吉凶悔吝變化剛柔之動天地之間動而已也所以為易占決擇也謂彖爻之占辭

上章言易道易簡此章言易道變化易簡生變化變化本易簡其變也所以為不變其一也所以為不一

人見其易簡而執以爲一見其變化而紛以爲異于易遠矣故曰變化者進退之象剛柔者晝夜之象象也者像也觀象也者以是爲象而觀之也故吉凶悔吝衆人以爲紛綸不齊感遇悲歡而聖人觀之以爲晝夜進退之象而已矣是以居而安樂而玩失得不足以撓其寧憂虞不以滑其和所以順變化而成易簡也佛氏懷聖人之觀以爲幻夢泡影露電竊聖人之象以爲人我衆生壽者世儒遂唯然割以予之抑不思義文觀象佛氏安在也

周易正解

卷十八

繫辭上

易之爲書辭而已辭因象繫也道无象況復有辭然與道近莫如象前聖設卦觀象學者猶未知象後聖因象繫辭辭以傳象象以傳心聖人所以洩造化之秘繼往開來者至于辭无餘法矣故曰聖人之情見乎辭世儒執辭尚不見象矧能見易聖人往矣所託而傳者惟辭辭又不能傳聖人將若何故大傳首言易簡卽繼之以觀象繫辭遂以繫辭命篇篇末極言辭之當辨故聖人脩辭所以居業文王既没文在茲者辭也辭達而已不達焉乎貴辭

第三章

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失

得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊劑小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

周易正解

卷十八

九

繫辭上

此章統論卦爻所繫辭之通例凡卦之彖總言一卦之象也凡卦之爻分言各爻之變也云吉凶者言乎人事究竟之失得也云悔吝者言乎吉凶未分之小疵也云无咎者言有咎過而善能補也六爻之畫有上有下貴賤分矣而各本其爻位自列也卦體內外或陰或陽陰爲小陽爲大各隨其所相錯之卦比量調和而小大可齊也卦有吉凶爻亦有吉凶卦有辭爻亦有辭而吉凶可辨也六爻吉凶殊而爻位彼此之間曰介防其悔吝則審于其介故知幾早辨莫如介也凡咎成于因循知其咎而能震驚惕勵以求自新則可以復于无咎故救過莫如悔也數者辭蓋詳哉言之矣是故卦爻有小大陰陽剛柔偏勝則辭有危險平易不同辭也者各開示其趨向之方而已者也

象爻吉凶悔吝无咎五者解繫辭之文列貴賤之位以下玩辭之法也位卽爻所言之變也卦卽象所言

之象也吉凶悔吝无咎皆辭而獨辨吉凶言辭者吉凶爲事之成悔吝无咎之終也齊與劑同券也猶周禮司市質劑結信之劑小大謂三畫卦也卦謂六畫卦也如乾大坤小合則成泰之類八卦相錯陰陽比齊皆如券合也憂悔吝以悔吝爲憂也悔則思改吝則文過介界通吉凶之界在人心則利與害之間在爻位則往來變動之交也說詳乾卦震者恐懼不寧之意震動奮作則咎可以无咎故存乎悔陰卦曰小陽卦曰大陽明爲君子爲諸吉善陰暗爲小人爲諸凶惡卦爻遇小人凶惡辭多奇險如噬嗑明夷大小

周易正解

卷十八

十

繫辭上

從來說易者希言介惟王輔嗣云過其憂悔吝之時其介不可慢也然爻辭不及以卦爻變動往來之際莫非介惟豫六二云介于石兌九四云介疾則又據爻位居間者言之此所謂介即幾也在爻象如乾初九爲潛龍往九二爲見龍若變而之六二則爲同人于宗之吝矣又如坤初六爲履霜往六二爲直方大若變而之九二則爲師之王三錫命矣其間各有分界處爲悔爲吝端際甚微吉凶趨避于此宜防憂者

防微之意

世儒疑序卦牽強非夫子作不知易道神妙變動活潑无方非此非彼非難非易文王所演正在此世儒有方之見偏執一隅宜其反視序卦爲牽強也不曰君子所居而安者易之序乎无序不可爲易

第四章

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

周易正解

卷十八

十一

繫辭上

此章本聖人以贊易易即天地聖人即易聖人生知與天地同神故其作易與天地準惟其能準天地故能彌綸渾合乎天地之道而與之爲一蓋聖人之作易也仰觀天象之文章俯察地形之疆理以畫卦設象天道高明地道幽深六合之內凡有法象可見者皆明也其不可見者皆幽也幽明之事不可盡知而幽明之故則惟是陰陽剛柔以立本而皆已具于卦

爻象辭之中是故知幽明莫如易也人物始有生終有死无生不死无始不終乘運去來豈容有我迷而不悟遂成大惑而往來推原之說已備于卦爻是故知生死莫如易也鬼神至變其聚也本精氣之合彷彿成物其散也蓋魂營浮游恍惚爲變此鬼神之情狀也而物象變動已詳于卦爻是故知鬼神莫如易也幽明生死鬼神皆天地之道而聖人作易皆能知之是與天地準而相似也以此彌綸天地何遠之有夫易其窮理精義知周乎萬物而其開物成務道濟乎天下故能昭合乎天地而不過差其化裁通變旁行无室與天地同其正而不流其觀變陰陽樂天知命與天同運故健而无憂其六位時序隨處安仁與地同靜故順而能變是易範圍乎造化而无所過差曲成乎萬物而无所遺漏其彌綸天地如此而皆本于聖人之知與大虛同神通乎晝夜久照不息所以能知幽明生死鬼神而爲彌綸之本也知即神神即易易者神之爲惟神无方故其方不測惟易无體故无所不體天地也聖人也易也神也一也所以準天地而爲彌綸之道也

彌綸漫也綸聯合也彌有不足補縫意綸有有餘約

束意言與天地之道混合也仰觀天文而知明之故即知所謂立天之道也俯察地理而知幽之故即知所謂立地之道也幽明即陰陽不曰陰陽而曰幽明者本設卦觀象而言也觀故明察故幽天陽地陰陽明爲文陰幽爲理文見乎外日月星辰之類理行乎中谿谷泉壤之類皆卦爻所有之象奇爲天文偶爲地理故者所以然之故天地間法象凡可見聞覺知者陽動故明也不可見聞覺知者陰靜故幽也如人生爲陽故明死爲陰故幽晝爲陽故明夜爲陰故幽餘可類推人物以生爲始以死爲終卦爻以初爲始以上爲終以來爲始以往爲終原推也及復也六爻自初至上復自上及下數往知來原始要終即是生死之說終不可知原始可及觀死不可見原生可及觀二氏謂死往六道中去則生宜自六道中來今生既不知所自來是大虛中歛然而生也則死又安有所往亦即大虛中溘然而化此理曉然故知輪迴之爲妄而達者亦可以洒然于始終之際矣說論其理也精氣游魂準卦爻之象而言鬼神也精氣猶禮云知氣陰陽精靈之氣也祭義曰其氣爲昭明焄蒿悽愴百物之精也神之著也即此義物猶形色也精氣

儼爲有物如後世陳寶之類所謂如在其上如在其左右也游浮動也魂與營通即精氣之營營然往來不定者老子曰載營魄守一是也變即物變倏忽不定此鬼神之情狀也情狀者非有非无之名在易爻動亦曰變爻有等亦曰物剛柔相雜擬其形容象其物宜莫非陰陽之精氣也八卦周流上下屢遷如一乾七變而爲大有一坤七變而爲比餘六皆然至于揲策四營十八變而成卦皆所謂游營爲變不測之神縱橫鼓舞其情狀可知也或曰精者耳目之官氣者口鼻之呼吸聚爲人物散爲鬼神若是則鬼神因

周易正解

卷十八

十四

繫辭上

人死後有如二氏之說非也陽靈曰神陰靈曰鬼陰陽之氣有聚散无分于人物生死一也中庸云鬼神體物不遺非待死而後有也易通三才其孰非鬼神乎自此以上皆言易與天地準故曰與天地相似知周以下皆言彌綸天地之道故曰不違不違即彌綸也皆本易而言窮理莫如易故知周萬物前民莫如易故道濟天下不過猶不違也旁行四達也易窮則變變則通故旁行易有天則故不流流即與天地違矣審時知數莫如易故樂天知命不憂安土猶素位也敦不遷也德愛曰仁愛者休休之意恆入躁擾則

殘忍安靜則和平體元長人莫如易故能愛也範者鑄金之模圍匡廓也天地之化汎濫而易若爲之範圍也如裁成輔相之類曲成委曲成就如茂對育物成器利用之類範圍者攻金之事曲成者攻木之事所謂宇宙在手萬化生身即彌綸也通乎晝夜之道而知申贊上文知幽明生死鬼神之知所以準天地爲彌綸之本也知通晝夜即乾知也貞觀不息不與晝俱來不與夜俱往聖人生知神明也凡有形之類莫不受命于晝夜爲幽明之限生死之數然皆轉徙流浪不自覺聖人知常不二與天地同神生死如晝

周易正解

卷十八

十五

繫辭上

夜晝夜如呼吸相代乎前而不以滑其靜虛之天其體即神其用即易也知无爲天道也仁力行地道也乾知坤作知及仁守天統地知統仁故陰陽合德而仁知一體也知周萬物知也道濟天下仁也旁行不流知之用也樂天知命知之體也此自知周萬物推之也安土敦仁自道濟天下推之也

此章之義綰綬在與天地相似故不違一語相似即是準重在與天地準能準故能彌綸仰觀俯察原始反終精氣游魂皆易也幽明生死鬼神皆準天地也

彌綸天地之道而衆人不能也

幽明生死鬼神三者極變故以言易幽明之故不離陰陽生死之說不離始終鬼神之情狀不離變化卦爻莫非陰陽也其順逆循環莫非始終也其往來推遷莫非變化也易不離陰陽兩儀其生死鬼神不出幽明兩途二儀分天地位乾坤交六子生八卦相錯微顯闡幽人物之生死萬事之始終精魂之聚散鬼神之往來无一不畢具其故其說其情狀皆可也然于幽明但知其故則是幽明不必盡知也于生死但知其說則是生死不必盡知也于鬼神但知其情

書夜无知不知自生自死自夢自覺自幽自明自晝自夜自知自无知是謂乾知于云吾有知手哉无知以此是故通乎晝夜之道而知

聖人通晝夜之道而知何也人性虛靈本體即是大虛大虛生死人物而大虛之靈不與人物俱生死人物生死于大虛之中而虛靈之性不同生死起滅此不同生死起滅者即乾知也乾知非念想記憶念想記憶皆生死邊事形骸內景乾知何思何慮寂然不動在人爲喜怒哀樂未發之中不覩不聞之獨此中此獨不因生存不隨死滅自然明覺與大虛共不毀

釋氏謂見性成佛襲此義也。生從大虛來死還大虛去。如漚在海。如水在山。沒聚散而海水未異。其爲漚爲水。海水未嘗追論思議之也。人生死形骸念想記憶大虛亦未嘗追論思議之也。聖人不廢念想記憶而不昧乾知。衆人未嘗无乾知而迷入念想記憶。此聖人所以通晝夜之道而知。衆人昏然日用不知也。

第五章

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之

周易正解

卷十八

十八

繫辭上

正

道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

夫易道在天地間。逝者如斯。未有停機。可不謂至變。至動者與變動不可但謂一不二。又不可直謂兩。夫道者其一陰一陽之謂乎。一陰一陽者。陰亦一陰。一陽亦一陽。一陽也。蓋體用內外動靜相乘往來相因。消息盈虛若影之隨形。呼之承吸兩在不測。萬物所生萬事所成。未有不由此者。是謂一陰一陽是謂

道。此變化之樞。錯綜之林。非聖人聰明達天德。未能開示此秘也。陰陽无形。化爲有形。有互相繼之間。元氣初兆。醇粹以精。可不謂之善乎。既繼之後。形體斯分。稟受含靈。各成其已。斯謂之性矣。善也。性也。皆一陰一陽也。而陰陽无迹。可擬仁者見之。則謂之仁而已。道不盡于仁也。知者見之。則謂之知而已。道不盡于知也。百姓日用不知。而道亦不遺于不知也。君子所謂一陰一陽繼成之道。非仁而仁。非知而知。非不知而不知。其孰能此者乎。天下鮮矣。蓋仁不在內。用以顯諸其仁。用不在外。仁以藏諸其用。外而非外。卽外卽內。內而非內。卽內卽外。大化流行。羣生樂育。以聖人較之。未免有憂造物无心。不必憂勤如聖人。而天工時序。其爲盛德大業至矣哉。品類富有。是謂大業。悠久日新。是謂盛德。此一陰一陽之道。易所由出也。易非他。卽富有日新者。生生不已。變化无方之謂也。其生生者。資始成象。則謂之乾。效乾作法。以終乾之能。則謂之坤。極其數之所至。知其將來必然。則謂之占。因其占之所得。轉移趨避。以通其變。則謂之事。莫非一陰一陽之道。鼓舞變通。不可測度。謂之神而已矣。

周易正解

卷十八

十九

繫辭上

正

陰陽者兩在之通稱无物无兩无兩非陰陽故天地兩而成造化人物兩而成生育動靜兩而成萬事細微推詳毫釐塵沙莫不有兩如內外本末是非好醜之類卽物兼兩一陰一陽所以相倚而爲道亦猶之參天兩地而倚數也陰陽兩字發義聖以來未剖之秘宇宙千變萬化由此出所謂不測之神乾坤易之門戶者也故不但曰陰陽而曰一陰一陽陰陽不離一者大極兩儀所生也卦畫奇偶參天兩地皆本于一一生兩分三才立八卦成一未分但可謂之陰而陽自陰中動一自兩中分故先言陰而後言陽也

兩儀立而後變化行乃有繼成賢愚德業故聖人作易窮神知化不外陰陽宇宙萬化盡之易易盡之一陰一陽卦爻三百八十四剛柔相推以至象辭所言吉凶悔吝通乎萬事萬物莫非一陰一陽往來詘伸以行其變化也釋氏不知陰陽于事物之理无所解釋乃爲五陰六入十八界因緣和合等說講張枝梧豈如聖人之言精切而簡當也

繼謂道與人相繼陰陽化生之始人物稟受之初固謂繼陰陽自相迭運始終之間亦謂繼蓋二氣渾合不偏之中也人孩提以前亦是繼而未成小至念慮

呼吸其間莫不有繼其終莫不有成人之心之幾卦爻之介動靜之端亦是繼人性无時不與虛合人心无念不與天通不但始生謂之繼也繼无心故曰善成有形故曰性善生理也天地之大德曰生文言曰元者善之長孟子云可欲之謂善欲者生意也天人相繼生意純粹无少造作卽天命之體性之本原以其方屬人故不稱命此際不著一毫情識不思不勉不學不慮卽知无知卽仁无仁故稱善繼善則性亦善矣道體无爲有意卽差見謂意見揣合也仁知卽道祇多一見百姓日用亦卽道祇少一知見而无見不知而知何思何慮神明默識乃爲君子之道道體卽乾知陰陽无心而人有意聖人无意而无憂无意所以與陰陽合德不无憂所以觀變于陰陽而作易也仁知百姓三項包括一世之人賢愚善惡同出大虛皆形生以後事不可謂非一陰一陽之道但視繼成之初有異矣是以鮮君子君子者有生以後不異未生以前一陰一陽以天而言繼善成性以天人之際言仁知百姓以人而言惟聖人能以人合天佛氏言二乘理障卽仁知也聖人嘿識无知卽佛氏所謂平等正覺妙真如性者也佛書多襲易理皆中國學

人假譯字以緣飾其旨久假不歸而後儒遂盡割以予之不得已不辯

生理含藏曰仁生氣發育曰用顯諸仁者用即以顯其仁也藏諸用者仁即以藏其用也已發之和不離未發之中顯仁也寂然不動感而遂通藏用也體用一原顯微無間天地聖人之能事也合一不測正所謂一陰一陽如果穀草木之實皆稱仁冬而保合貞固藏諸用也春而生氣發育顯諸仁也仁以陰顯故夏至陰生而萬物盛用以陽藏故冬至陽生而萬物斂一陰一陽互為其根乃所以兩在不測而為神也

周易正解

卷十八

二十二

繫辭上

○鼓萬物謂二氣振動萬物也如春生秋殺栽培傾覆之類天地何心惟聖人憂患前民憂者乾惕之心千聖學脉也聖人所以繼天立極本諸此陰陽化育生生無窮謂之德業即此生生不窮謂之易聖人所以準天地作易也易統于乾坤乾坤即陰陽乾坤生六子六子生六十四即一陰一陽變化之道元氣初兆謂之象具體成形謂之法效法效乾象而為法也象即一陰一陽之象法即一陰一陽之法極乾坤之數而知來者之無窮謂之蓍策之占數有終窮來有必至通其數之窮變其來之占則存乎人事皆不外

一陰一陽而已陰陽兩在神妙不測有乾所不能象坤所不能效數所不能占變所不能盡者聖人未免于憂此也苟徒知占而不知事委于一定之數而昧轉移之方則文王死于羑里周公老于居東孔子殢于陳蔡矣奚為貴易乎惟聖人有憂與陰陽不測之神相妙合所以精義入神通三極之變也京房郭璞數與占非不精矣知占而不知事故皆不得其死此神所以不測而世儒守筮策譚陰陽亦知占而不知神矣

周易正解

卷十八

二十三

繫辭上

一陰一陽謂道言道體發揮于大虛也繼善成性言人性全體乎大虛也仁知百姓言人自迷其本性也君子之道即一陰一陽之道知仁合德體用一原普物无心德業所由出易之大端也釋氏不知陰陽故以為根塵虛妄謂皆如來藏真性則與成繼之旨不殊其言二乘凡夫與仁知百姓亦不殊至于顯仁藏用以下則一切疎漏矣所以流入空虛遺棄世教民物无聖人之憂終不可用為德業也古聖作易精密尤緯後聖說易毫髮无遺憾

一陰一陽之道通三極而言也卦畫奇為乾奇動為陽不動亦陰是乾亦一陰一陽也偶為坤偶動為陽

不動爲陰是坤亦一陰一陽也筮法所謂動靜者以爻遇重交單拆爲老少耳卦畫无重交單拆之分但陰陽剛柔有當位不當位是陰亦有陽陽亦有陰乾坤皆有陰陽所以象變動不測之神易者變動而已聖人要言不煩說卦云參天兩地而倚數易數之變一言盡矣此云一陰一陽之謂道易道之變亦一言盡矣學者于此兩言深究其旨易无餘蘊矣

三極之道獨舉陰陽者天爲三才之統剛柔仁義皆不越乎陰陽而朱子云陰陽氣也其理謂之道然則孔子誤耶夫理氣非二也離氣无理故曰道不遠人

周易正解

卷十八

二十四

繫辭上

京

仁者人也合而言之道也君臣父子之人即是仁敬孝慈之道離却君臣父子别无仁敬孝慈他可類推故一陰一陽之道聖人兼三才大小上下精粗本末一貫而言纔一陰即一陽纔一陽即一陰其間難容分疏即所謂兩端用中玄牝之門但可言兩未可分二故說卦曰兼三才而兩之兼者合而言之也豈謂氣自氣理自理耶即此是道即此是神善性仁知德業總不越此所以爲易子云我則異于是无可无不即君子之道陰陽不測之神也儻謂陰陽氣耳豈陰陽外又別有神乎

第六章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易之爲道其量廣无不容其體大无不包以言乎遠則充周无外而不可禦以言乎近則自然无爲而各具其理以言乎天地之間則易无所不該備矣易有乾坤象天地也生生之謂易乾坤生生廣大所謂

周易正解

卷十八

二十五

繫辭上

大

遠不禦也而其本皆靜正乾健而實其靜也純一不雜其動也直遂不詘是以其氣貫徹无外而大生焉大以專直也坤柔而虛其靜也收斂不洩其動也開發无畱是以其體含弘光大而廣生焉廣大以翕闢也易不可見見諸乾坤乾坤无象象諸天地是故易廣大配天地之廣大易變通配四時之變通易者陰陽之義配日月之陰陽乾以易知坤以簡能配聖人至德之易簡夫其配天地四時日月可謂遠不禦而其廣大生生由于專直翕闢此之謂邇則靜而正也可不謂易簡乎由易簡爲廣大本靜正爲不禦道在邇

而非遠在易而非難學者可以知易矣

此章言易道廣大本乎易簡獨舉乾坤者易象盡于奇偶奇偶盡于乾坤六子皆乾坤之生生故但舉乾坤以象天地天地廣生大生遠不可禦而其本不外專直翕闢所謂靜正也元爲曰靜當理曰正靜而專直固靜正也動而翕闢亦靜正也即所謂易簡也求易者不求之易簡而求諸廣大失其要矣周茂叔云聖學主靜以立人極本此

不禦猶言无限靜正即大學云止于至善朱子謂即物而理存禪語云是法住法位道體自然即所謂專

周易正解

卷十八

二十六

聚靜上

一翕聚也靜于動時亦靜專翕于直闢處亦專翕靜正于不可禦處見靜正程伯子謂靜亦定動亦定是也通即自遠易簡即自廣大所以爲易在聖人即是寂然不動感而遂通天下之故邵堯夫謂天根月窟閒來往即靜專動直靜翕動闢之意乾以知言坤以行言靜專者寂而不滅也動直者惺而不亂也靜翕者非禮不動也動闢者物來順應也

夫子繫辭贊易皆本聖德而貫通造化非徒指卦畫文字也其論卦畫文字必云易之爲書或云聖人作易語意自別蓋虛學者見卦畫文字不見道聖人體

易故言之靈靈六經莫匪古訓惟易作于无文之先上接元始直陳法象于道體无言之秘最親切故贊易獨詳後世以爲卜筮之書而聖意孤矣

陽動而乾不離靜陰靜而坤未離動所謂一陰一陽即此可推道器非二也易書也非道而即道乾坤卦也非天地而即天地故聖人即易言道即乾坤言天地乾坤之生生六子是也天地之生生萬物是也六子即萬物之象乾坤即天地之象易書即易道之象聖言渾淪一貫使學者即易見道耳

第七章

周易正解

卷十八

二十七

聚靜上

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易道變通生于易簡易簡理得變化自神德欲其崇業欲其廣德欲如天業欲如地德崇不以抗業廣不以侈志氣清明與天同健踐履謙順與地同卑如此則神明主照五官各正天地設位清靜寧一而生生之易自行乎其中矣天地設位者成性存存不失吾常易行乎其中者道義之門易自此出也

知于五行屬水爲坎位正北禮屬火爲離位正南天

體比高地勢南下崇卑之象也禮者履也行曰履知主乎中行見乎外天地化育始于比盛于南德業之象也人生神氣象天踐履象地不獨聖人爲然惟聖人知爲乾安行爲坤生知故德崇安行故業廣崇卑因天地而推言也天地定位卑高陳而變化行乎其中聖人知如天行如地而德業行乎其中人能虛靈常主于中禮貌檢攝乎外自然天理常存而无往非道義亦與天地相似矣

此章之言蓋申明首章易簡之義成性存存道義之門約其本而言也天地崇卑知禮德業不外成之者

周易正解

卷十八

二十八

繫辭上

性人心靜正不失成性本體卽是天地設位道義自出恆人放其心而不知求所以與天地不相似而道義之門塞矣成性存存卽喜怒哀樂未發之中所謂易簡理得通則靜而正也道家云玄牝之門衆妙之門皆襲此旨

第八章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言

議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其契如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

周易正解

卷十八

二十九

繫辭上

易也者擬議之道也昔者聖人聰明聖智有以見天下事物之器雖而不可勝辯乃畫奇偶爲卦以擬諸其形容取象物宜以爲象爻易之爲書也像而已故謂之象聖人又有見于天下之變動不拘觀其盤錯之會脉理相通可以爲常履者繫之辭焉教人趨避以斷其吉凶奇偶相交是故謂之爻自易有象而至賾者辨雖難不厭也自爻有辭而至變者通雖動不亂也皆擬議之謂也學易者擬之而後言則言皆成象矣議之而後動則動皆成爻矣擬議以成其變化則无往非易矣人道變化莫大于言行出身加民發

周易正解

卷十八

三十

繫辭上

通見遠以至千招榮辱動天地若何不擬議之在中孚九二爻象之辭是言動擬議之謂也擬議不在雷同而在心相應心同卽形迹可畧同人之九五所以貴同心也其要在慎大過之初六所以慎重也在謙謙之九三所以致恭也戒于亢乾之上九所以有悔也戒于不密節之初九所以免害也戒貪慢解之六三所以誨盜也凡此數者可知聖人憂患作易之意君子擬議以成變化皆可觸類而通矣

有以者獨得之意賾噴通器雜也賾故擬而言動故議而行會者衆理湊合如都會之會自彼來者四面

皆可至也通者脉絡貫穿如通衢之通自此往者諸方皆可達也典禮猶言常履庸行也五典五禮卽是會通之要聖教約之以禮易有萬變而觀其會通惟行其典禮二氏以玄虛爲會通所以毀常敗倫流蕩不歸如人開筵集賓酒殺具而不獻酬何爲會通乎此正易所爲易簡與二氏異者也爻古者字行禮必以肴割肉分薦曰肴字从又象牲體交加後世增肉以別于卦爻也見賾擬象所擬之象皆易之言見動議爻所議之爻皆易之行爻象所以立蓋取諸言動言无形而動成器故言爲象而動爲爻也學者擬其

周易正解

卷十八

三十一

繫辭上

所立之象以出言則淺深詮畧无不當理議其所合之爻以制動則仕止久速无不應時易之變化成于身矣其字指易惡猶厭也憚煩之意聖人擬議以作易故君子擬議以學易引爻辭皆擬議之法也子曰記者之辭樞戶樞也機弩牙也語默出處道之異也斷金蘭契心之同也金性堅斷金利之至也臭如蘭辭氣合而相爲芳香也茅薄柔故可藉重壯則糜碎矣慎者用柔之道也有功而伐其器淺而德薄故謙者厚之至也害成害其垂成之事也節下卦兌爲口有言語慎密之象負謂以身負物物貴而身賤故曰

小人之事乘車身尊而物卑故曰君子之事知盜者知幾也惟知盜者能弭盜凡盜觀隙而動也

凡繫辭記夫子所贊卦爻皆學易之例玩鳴鶴子和而得言行感應之機觀同人先號後笑而見道異心同之旨學者觀象玩占皆宜若斯矣此七爻君子擬議變化出身加民之事下篇十一爻君子精義致用安身崇德之事引而伸之凡六十四卦三百八十四爻皆可知也大道不離涉世聖人無行不與易之為道不可遠其要使人窮理精義利有攸往而已雖錯綜變化周流屢遷而皆本一定不逃之數當然不易

周易正解

卷十八

三十二

繫辭上

之理與自然適中之時聖人觀變立卦發揮生爻以象告而理之邪正數之得失時之可否了然于象辭占變之中如指諸掌人各以身自占日用行住語嘿何往非易以顯道神德行元亨利貞而元入不得矣此聖人作易之義學者學易之本卜筮云乎哉

首章言易簡為易道之本恐人不知易簡故第六章示人以成性存存道義之門為易簡之要二章言觀象玩辭觀變玩占為學易之功恐人不知觀玩故此章教人擬議于言動以合爻象為觀玩之法不知易簡則其所觀玩者泛濫而支離不知擬議于言動則

其所謂易簡者空虛而荒蕩聖言內外本末兼舉矣

○易道精微亦不越禮易者三才之道禮者聖人所以致中和位天地育萬物也繫辭言易不過仁義禮知而易可知也言天下至賾而不可惡言天下至動而不可亂擬之復言議之後動此易所以窮理盡性與二氏異也聖人何思何慮而不廢思慮其無思慮者一致同歸也其不廢思慮者百慮殊途也是以聖人精義入神窮神知化佛氏常樂我淨謂擬議即垂動念即差自謂于事理無礙不斷思想顧其教惟主空寂于天下動賾漫無綜理一切斥為虛妄視世界

周易正解

卷十八

三十三

繫辭上

為濁塵煩惱苦其亂而不勝其惡矣聖人惟不惡不亂擬議變化世教所以就其範圍曲成也

第九章

按程朱本移第十一章天一至地十二十字置此章首而以天數五至行鬼神也八句接之居大衍前今按舊本解釋無錯仍從舊

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇難於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有

五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

數生于奇偶詳于圖書河圖之數聖人則之以生著非則之以畫卦也易既成而六十四卦具吉凶斷矣天贊聖人應以圖書聖人衍其數作著策即所謂幽贊于神明而生著也以中五十為體數以內週一二

周易正解

卷十八

三十四

繫辭上

三四為生數用四營十八變之法以合外方六七八九為成數古筮法必有成說故夫子不詳述而但稱大衍之數贊之大衍者衍河圖之數即說卦所謂參天兩地而倚數也一三五七九為天二四六八十為地伏羲既衍天數二十五地數三十為圖復取圖數相倚而大衍之一倚二為三二倚三為五三倚四為七四倚五為九五倚六為十一六倚七為十三七倚八為十五八倚九為十七九倚十為十九左右各三五七九而十一居中其為九位左五位包五十在內通計九十有九除十為陰偶不用惟用九位之奇共

四十有九五十缺一自然虛一之象圖詳于後此大衍之數蓋東漢所以生也揲筮者取四十九策信手左右中分為二象兩儀也取右一策懸掛于前與左右別為三處象三才也取左右策揲之每揲用四象四時也左右所揲餘策歸而扞諸左右手中指間象積餘之閏月也天時五歲再閏則四序正著策再扞一掛則四象分所以再扞而後掛也此豈人為之乎易數本于河圖一三五七九奇為陽是天數五也二四六八十偶為陰是地數五也五者天地之合參兩之倚數之樞也太虛生一分二二即三三即五故

周易正解

卷十八

三十五

繫辭上

參天兩地為五居中而周邊為四邊不離中四不離五陽爻用九而五為中陰爻用六而五為主故五為筮體而四為揲用按圖之位天地之數分方而成五據圖中之五外週四位皆合五而後得合猶倚也易數相倚則生下一合五而得六上二合五而得七左三合五而得八右四合五而得九中五合五而得十所以陰陽相配奇偶相錯各安其處者皆五之調其適也故曰五位相得而各有合信乎五之為數宗矣分計圖內天數奇凡二十有五五五也地數偶凡三十是六五也合計天地之數五十有五五五也

五也故五者天地相倚兩儀以立四象以運八卦以生萬事以成故天有五氣地有五方人有五常身有五官心有五德聲有五音食有五味色有五采造化人事所以往來而成變化屈伸而行鬼神也此圖所以歸極于五大衍之數所以五十蓋一五居中不用天地之氣亭于五也十五周流爲用天地之運行于四也故數五爲宗所以象天地策四爲營所以象四時四營三變皆奇而爻遇乾則揲過之策除掛扚歸奇十三策外實得策三十有六是九其四也一爻三十六通計乾卦六爻共策二百一十有六是五十四

周易正解

卷十八

三十六

策辭上

良

其四也四營三變皆偶而爻遇坤則揲過之策除掛扚歸奇二十五策外實得策二十有四是六其四也一爻二十四通計坤六爻共策百四十有四是三十六其四也合乾坤二卦之策凡三百有六十以當天地期年之日是九十其四也易上下二篇六十四卦陽爻百九十二皆乾也策皆三十六則共策六千九百一十二陰爻百九十二皆坤也策皆二十四則共策四千六百有八陰陽共爻三百八十有四共策萬有一千五百二十以當萬物之數是二千八百八十其四也易者變也變通莫如四時卦由四象生故揲

策以四六十四卦皆四營故曰四營而成易營猶造也營營然往來經畫之義易主乾坤筮法四時皆法天地也以此四營之法三變成一爻十有八變成一卦卦成則內外合而大成矣然必先九變小成爲三畫之八卦乃引而伸之爲六畫以成全卦又觸其數類而長之以爲六十四卦推詳事物之理究極造化之蘊所謂成變化而行鬼神者無餘術矣能事不既畢乎道本至神卽數以顯德行雖顯觀變以神是故知大衍之說者可與應務酬酢可與贊祐鬼神矣聖人旣作卦已復衍圖書作著策以占卦參伍錯綜

周易正解

卷十八

三十七

策辭上

正

摹擬陰陽之變所謂極天下之賾而不可惡極天下之動而不可亂者于著策亦足以觀矣策營而數生數變而爻成萬有一千五百二十策之所經營三百八十四爻象之所發揮皆變化之道鬼神之德也變化卽往來卦有大小爻有老少進退往者爲化來者爲變皆由此以成也鬼神卽詘伸往者爲詘來者爲伸詘者爲鬼伸者爲神皆由此以行也成變化非著策卽變化也行鬼神非著策卽鬼神也顯道神德行非著策卽道德也可與祐神非著策卽神也卦象也著數也道降而後有象象降而後有數聖人本易作

卦本卦作著由著得卦由卦得易著雖非易而聖人卽著策以贊易非專贊著策也今之言易者著策而已矣

筮法用著草四十九莖爲策著蒿也策籌也信手左右中分爲二半所謂象兩也右手取右半策掛之掛者懸而不用之名非掛于指間也空一策于前與左右分爲三處所謂象三也次以左手先取左半策以右手四揲之揲者疊數之也每四策一數故曰揲揲盡餘策爲奇或餘四或不滿四以扚于左手中指間所謂歸奇象閏也扚與勒同歸納也奇零也謂四揲之零策也其揲過之策仍置左方復以右手握右半策左手四揲之其餘或四或不滿四以扚于右手中指間所謂再扚象再閏也其揲過之策仍置右方視其左右中指間扚策非四則八蓋初變餘策左一右必三左二右亦二左三右必一左四右亦四併掛一非五則九共置一處以俟再揲此初變也再取左右揲過之策或四十或四十四仍前法分二掛一揲左一扚揲右再扚如初視左右扚策非三則七蓋二變餘策左一右必二左二右必一左三右必四左四右必三併掛一非四則八又置一處以俟三揲此二變

周易正解

卷十八

三十八

策辭上

周易正解

卷十八

三十九

策辭上

也復取左右揲過之策合之或四十或三十六或三十二仍分二掛一揲左一扚揲右再扚如前其左右扚掛之數例與二變同又置一處此三變也三變畢乃計所得掛扚三等之數定奇偶分陰陽老少五四爲奇九八爲偶三奇爲老陽三偶爲老陰二偶一奇爲少陽二奇一偶爲少陰老陽之畫爲口筮家謂重老陰之畫爲又筮家謂交少陽之畫爲一筮家謂單少陰之畫爲一筮家謂拆老少重交拆單非義畫之舊由後世起此所謂三變成爻也如是十有八變乃成一卦卦成視其老以爲變老陽變少陰老陰變少陽有老則變无老則本卦此亦筮家之法也舊解掛一謂掛一策于小指間若是則與扚何殊既有中指兩扚又加小指是三扚而五歲有三閏也于義未通扚在指掛在案掛者空一策于案前并左右爲三處故曰象三所以掛者待兩手四揲之餘併爲一也初左揲所零之策卽扚于左手中指間以象三歲一閏次右揲所零之策卽扚于右手中指間以象五歲再閏也閏者月之餘日積分而成月者也曆法每三歲一閏五歲再閏筮法每一變有五節掛一爲一節揲左爲二節扚爲三節揲右爲四節再扚爲五

節每一節象一歲三節之劫象三歲一閏五節之劫象五歲再閏也再劫而後掛者每變必一掛五節以掛為始再劫則一變畢後始言此以明五節始于掛也一象入居兩中象三易始于一神于人也

筮所主以成爻者在第三變揲過之策而以掛劫歸奇之策迎合之蓋執簡御煩藏往知來亦即所謂逆數者也故夫子數乾坤之策以歸奇為閏餘則是揲過之策為正歲也過九揲而得者為九過八揲而得者為八過七揲而得者為七過六揲而得者為六先儒以掛劫為原以過揲為委非也然必用掛劫歸奇

周易正解

卷十八

四十

繫辭上

者何也所謂參伍以變錯綜其數不參伍則六七八九之數不可得然必四揲之者何也兩儀生四象四象生八卦故曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時易聖人所以法天地著策聖人所以象四時也故四營成易四揲成卦萬有一千五百二十之策蓋二千八百八十其四也期三百六十日蓋九十其四也故曰四營成易或者以分二掛一揲四歸奇為四營非也

河圖著策所由生中五為衍除之數一二三四為歸奇之數六七八九為成爻之數內四位為體外四位

為用故揲策以四所謂四營而成易象四時也歸劫之策除掛一外得四則為奇得八則為偶偶兩其奇也奇偶皆以四數之每三變除掛一歸劫者皆四是乾象也是為老陽所以為老陽者以其得九也所謂得九者九揲而得也以揲過之策四數之為四者凡九也三變歸劫者八是坤象也是為老陰所以為老陰者以其得六也所謂得六者六揲而得也以揲過之策四數之為四者凡六也三變歸劫為八者二為四者一是震坎艮之象也是為少陽所以為少陽者以其得七也所謂得七者七揲而得也以揲過之策

周易正解

卷十八

四十一

繫辭上

四數之為四者凡七也三變歸劫為四者二為八者一是巽離兌之象也是為少陰所以為少陰者以其得八也所謂得八者八揲而得也以揲過之策四數之為四者凡八也卦之始畫不以著有數而无策有陰陽之象而无老少之名自圖書出聖人倚數作著以合之因六七八九以為陰陽進退之節後世遂分為老少蓋九既為乾則七自不得不為乾之男六既為坤則八自不得不為坤之女故老陽乾象少陽震坎艮之象老陰坤象少陰巽離兌之象蓋因說卦父母男女立老少之名但說卦所謂男女者以卦畫奇

偶乾坤相交而言筮法所謂老少者以著策過揲之數而言非義聖畫卦本法也義聖畫卦奇偶相推乾坤交錯即謂之變筮法則此爻變彼爻此卦變彼卦老變少不變故卦止用九六筮則兼七八以爲九六之升降非七八則二老無頻變之理無老少則變與不變無由分故以九六象父母稱老以七八象六子稱少三百八十四爻凡陽皆乾凡陰皆坤故夫子但數乾坤之策不及六子數老不及少周公作爻辭用九六亦以此也然九六所以稱老何也氣一而已陽生主進陰消主退一爲陽一含三三三生九陽之極

周易正解

卷十八

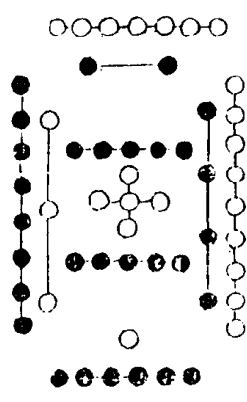
四十二

繫辭上

也二爲陰三三爲六陰之極也陽數自九以上無復可進故退卽爲陰九退及八爲少陰少陰者差減于老陽而未衰也退至七猶不失爲少陽又退而下至六則陽衰矣故爲老陰六以下爲五五中不可損故退極于六而已退極必進進不能頓還六進則七是爲少陽少陽者差增于老陰而未壯也進至八猶未離少陰又進至九則陽始盛故稱老九以上爲十十者九一終則有始所以間九非以補九也陽動而生奇圓而神十則窮而天地無窮也十則盈而天地無盈也故大衍百不滿一著用半百而少一卦爻用九

陰以大終圖書无全十五居中自參自伍爲三五皆以此也然地數十又何也乃所謂天五地五者耳天地之氣陽而已四方中五相倚數止九爲乾極凡數无復有盛于九者故書盡于九陽居四正陰退四隅尊陽抑陰與圖相輔聖人并則之亦以此也

河圖

周易正解

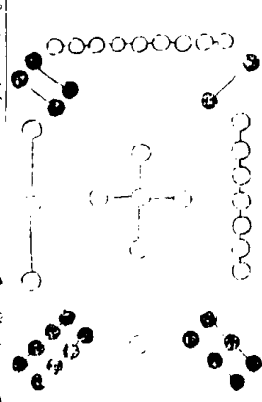
卷十八

四十三

繫辭上

右河圖伏羲作易河中地產龍馬馬八尺以上曰龍毛色有黑似卦畫奇偶伏羲摹以爲圖因大衍其數作著策聖人神明之至亦以神其道而設教也

洛書

右洛書洛水有神龜負此數蓋龜甲上拆紋之數耳非真有此書也今龜皆有紋而數不足

先儒謂義聖則圖畫卦大禹則書序疇今詳卦與圖
无涉也而疇與書尤无涉蓋義聖先覺窮極變化神
禹繼作无以復加其序疇但借九宮爲目无復參伍
錯綜而夫子云河出圖洛出書皆于易言之是圖書
皆義聖所以衍數作蓍策者也義聖始觀象得一而
奇偶具八卦成易道備矣天應以龍馬神龜所呈數
不過毛甲彷彿聖人神明衍爲圖爲書又大衍爲策
蓋有圖而徵易爲自然有書而信圖非偶合所以兼
則之若謂圖未出无易是大謬也故蓍生于圖聖人
并書言之以圖書皆易也卦生于蓍聖人并龜言之
手

周易正解

卷十八

四十四

繫辭上

河圖之數五十有五。一三五七九者陽之奇也。二四
六八十者陰之偶也。一二三四五六七八九十者一
陰一陽倡隨之義也。奇偶配合各居其所爲中央四
方五位。一合六居北。二合七居南。三合八居東。四合
九居西。五合十居中。五爲宗。一得五則生六。二得
五則生七。三得五則生八。四得五則生九。五得五則

生十五。中主而一二三四資之。以外成六七八九。爲
陰陽老少。此河圖之大畧也。洛書之數四十有五。皆
以奇統偶。偶附奇。奇居四正。偶皆傍之。一居北而六
傍之。九居南而四傍之。三居東而八傍之。七居西而
二傍之。五獨居中而无十四。正四隅合中爲九宮。方
隅相對。聯中皆成十五。除中五皆成十。每方聯二隅
亦皆十五。總之書數圖數皆不越五與十。皆一居下
數之始也。皆五居中。數之宗也。三皆居東。生數也。皆
極于九。陽之全也。奇偶皆相錯。陰陽合也。一二三四
五六七八九同也。六從一二從七八從三四從九奇
偶相得同也。書數較圖雖少十。然圖亦无完十。但取
中心上下二五合十。其實與書皆終于九也。若論合
十則書方隅相對亦各十。與圖同也。故圖書无彼此
之別。但圖四九居西。書居南。圖體方。書體圓。圖中五
有十。書中五无十。圖數陰陽同位。書數陽居四正。陰
居四隅。用九不用十。有尊陽之義焉。馬陽物故圖數
盈而多十。龜陰物故書數縮而少十。圖方而具十。陽
兼陰也。書圓而位九。陰含陽也。此其小異耳。
圖有一六二七三八四九五十之數。无水火木金土
之名。蓋數者造化之節也。造物變化莫不各有自然

周易正解

卷十八

四十五

繫辭上

之節故數之行即氣氣之序即數氣有二而行有五
二非五不能變化故天有一三五七九地有二四六
八十五非二不能自行故一三五七九為天二四六
八十為地一三五七九者天之五氣也二四六八十
者地之五材也故先儒之說曰天一生水地六成之
地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金
天九成之天五生土地十成之夫五行者造化之生
氣八卦成而五氣備矣非待數然後生氣也今以圖
數配五氣則可謂五氣待數生則不可五為天地中
氣中氣動為一合五成六一奇屬天六偶屬地故曰
天一生水地六成之蓋氣始化濕如人慾動于中液
洩于下此生物之始也其卦為坎得乾中之一為天
一水性就下而寒涼故居北也濕氣生煖蒸而為火
數居二合中五為七二偶七奇故曰地二生火天七
成之其卦為離得坤中之一為地二火炎上故居南
也天地中交水火相濟品物資生其氣為木數居三
合中五為八三奇八偶故曰天三生木地八成之初
陽東出其卦為震故居左也木東生西成成則收斂
為金其數四合中五為九四偶九奇故曰地四生金
天九成之其卦為兌故居右也水火木金之氣皆生

于土而成于土六七八九之數由五生亦由五成東
西南北之位稟于中即合為中故土无偏主即中是
位即五是數自生自成五五合而成十天地合而成
土四方合而成中故曰天五生土地十成之數无完
十上下各五五生五成天兼地終地受天成成于西
斂于金數極于九而已矣坤之上六曰用六末貞以
大終也言陰小无終理天地之分也故洛書位九而
陽居四正中五无十其理尤明是以中无象土无時
四方即中水木火金皆土也要而論之五行之氣生
于天五材之質成于地如人一身而五行備精為水
氣為火聲為金貌為木身為土又目為火耳為水肺
為金肝為木脾為土腎亦為水生則俱生成則俱成
非天一生水直至地六越二三四五而後水成也況
自水至土五位相隔豈水成久而土尚未生乎餘可
推矣大抵圖書之旨不越夫子所謂一陰一陽之道
一陰一陽盡易矣一奇一偶盡數矣圖書奇偶相配
與易道合所以為天則聖人則之耳
圖書之數皆宗五何也所謂參天兩地也一中分兩
偶兩奇參天无地不成故奇參偶中地无天不生故
偶兩奇半參兩相倚是曰五五互也互者二三往來

之交一生三二一相對中間成三三二往來成五如
人有父則有子父子相對中間成三三慈子孝往來
成五君臣夫婦亦然萬事萬物莫不皆然故五為變
化之林數之大宗天地之全體圖書以為中極四氣
資以生成乘陽生陰乘陰生陽卦爻以為尊位成變
化而行鬼神此也然中五而又十何也是乃所謂一
陰一陽之道也陰亦一陰一陽陽亦一陰一陽凡一
皆二二五故十天地各五故五居中上下又各五三
其五五其三十其五五其十故曰成變化而行鬼神
聖人五十以學易也然圖書數本五十有五而行數止

周易正解

卷十八

四十八

繫辭上

五十何也五十有五者十一其五也十個五為五之
終圖周迴五十是也一個五為五之宗中心五是也
中為體而外為用中一為虛位而外四為樸實也五
者參天兩地相倚而成十者天地各五相倚而成也
十不違五故大衍之策用五十而餘五固其中矣

一與二倚為三

二與三倚為五

大 三與四倚為七

四與五倚為九

衍 五與六倚為十一

一居中者掛一之象

左右各三五七九者

分而為二之象各四

位者揲之以四之象

六與七倚為十三

除中一左右分合各

數 七與八倚為十五

二十有四併左右合

八與九倚為十七

中一共四十有九

九與十倚為十九

右法授自宋末丁易東氏是程朱諸子所不及見也
河圖之數五十有五中五居无寧處自一至地十
實得五十合而大衍之得九位共數九十有九而一
居中左右皆三五七九為奇內含五十為偶今除五
十還河圖本數蓋十陰數也陰體靜而氣濁靜則不
可以為用濁則不可以通神故五十不用而所用四
十九者皆純奇之合陽清而无雜奇圓而能動是故
生生成變化行鬼神也今觀一居中則五退位宗大
極也掛一分二揲四皆自然妙合以百計之自然虛
一非置一策不用如今之筮法也在四十九中則又
含一蓋十二個四餘一也莫測其所以然而然
河圖天數二十五地數三十天地之數五十有五皆
所謂衍也其著作策又取前數合之共得九十有九
此所謂大衍也大衍必取奇偶合者所謂參天兩地
而倚數也凡數皆一陰一陽天地相依奇偶相待而
生故曰倚倚乃所以衍蓋天一地二天三地四天五

周易正解

卷十八

四十九

繫辭上

地六天七地八天九地十者兩儀相摩一倡一隨自然之序然惟兩其五而止其目不過十惟衍則數至五十有五易道生生故數尚衍不行則其目虛止于十而包四十五于目內衍則成五十五多四十五于目外此數由衍生而書數圖數相出入也大衍之得數尤多蓋分天分地則一加二爲三加三爲六加四爲十加五爲十五加六爲二十一加七爲二十八加八爲三十六加九爲四十五加十爲五十五此各因天地本數相倚而小衍之也合天地則一與二爲三二與三爲五三與四爲七四與五爲九五與六爲十一六與七爲十三七與八爲十五八與九爲十七九與十爲十九共得數九十有九此又合天地之數相倚而大衍之也是天地五十之外衍出四十九除五十還天地本數而用四十九者因其用以爲用也圖數五十五是十一个五衍數九十有九是十一个九以十一个五衍成十一个九是陽數之極盛也但增一便是十个坤今少一便是十一个乾此一所以爲主宰而妙運于乾坤之間也爲九者十有一爲五者亦十有一各多一在外此衍數所以與圖數冥合也蓋一者天地之元神數之至尊大衍得百而僅缺一

周易正解

卷十八

五十

繫辭上

亦造化不用一自然之法象非人力也故凡卦初爻不稱一者一无定位也上爻不稱六者六窮于二也何謂六窮于三卦數皆自天一元陽而生地非天對陰非陽敵地承天陰隨陽故天一生乾之初九則地二應之以生坤初六天三生乾九二則地四應之以生坤六二天五生乾九三則地六應之以生坤六三至六三三偶成六而坤體備陰數終承陽之事畢而陽生未已也天七生乾之九四地亦應之爲八以生坤六四天九生乾九五地亦應之爲十以生坤六五乾坤至五天地之數終故五上无六而六皆稱上爻

周易正解

卷十八

五十一

繫辭上

第十章

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象

以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響幸无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉此之謂也

世之言易者著策而已矣夫著策易之器神之物耳

周易正解

卷十八

五十二

繫辭上

易者神也變化之道也聖人以道不可見神不可測欲使人知變化則知神然而變化之道不可見故設卦觀象繫辭而作易易又不可見乃衍圖書作著策教人占而人始知易道變化與鬼神通故夫子于大衍之數贊曰知變化之道者其知神之所爲乎神之所爲者易也易者聖人之道也易有辭有變有象有占辨吉凶者存乎辭易之辭曲而中以言者宗尚之見化而裁之謂變易之變屢遷不居以動者宗尚之見乃謂之象易之象擬諸其形容制諸者宗尚之極數知來之謂占易之占鈞深致遠卜筮者宗尚之是以

君子將有所爲有所往抱策而問尚其占也問焉而以言著策受命以辭變象告人如響答稱无有遠近幽深遂知將來禍福之物此豈徒著策精其必有極天下之至精者而後能與于斯也其揲策以求卦也每爻必三揲而參之象五歲而伍之以盡其變既別其歸奇而錯之又合其正策而綜之以求其數通十有八變遂成天地剛柔之文所謂尚其變也極老少之數遂定內外兩卦之象所謂尚其象也此豈徒著策變其必有極天下之至變者而後能與于斯也四者皆變化之道易何以能然夫易无心非有思也易

周易正解

卷十八

五十三

繫辭上

无形非有爲也易簡之善卽物而具不以堯有不以桀亡成性存存通靜而正寂然不動隨其所感應應變化遂通天下自然之故而體物不遺此非極天下之至神而能與于斯乎易所以至精至變聖人所以極探其幽深研磨其幾微者此也深故能精是非可否開天下之蒙而通其志幾故能變疑似恍惚斷天下之疑而成其務此之謂至神神故不測不見其疾而自速不見其行而自至是以能成變化之道也夫子所謂易有聖人之道四以此而或者謂夫子之言著策而已夫士君子有爲有行不能取裁于素履自

決于心而每事必咨蓍龜則天下義理聖賢學問皆
可不用但四十九蒿而能事畢有是理乎聖人作筮
教人使之占告之凶咎使知懼告之吉祥使樂從徵
之鬼神使尊信以遷善悔過易惡至中苟從違不爽
則嚮應自神豈其行不加脩而專倚著策遂能至精
至變至神成天下之務通天下之志云乎今易卦著
策具在而易不可見務不可成志不可通聖人之道
不可得然則夫子所謂至精至變至神者諒有在而
非徒著策明矣或曰古聖王皆用蓍龜儻所謂至精
至變至神者非與夫大人者與天地合德與鬼神合

周易正解

卷十八

五十四

繫辭上

吉凶故曰丘之禱久矣其從違可否聖人不違易而
吉凶禍福易豈違聖人衆人既自獲戾于鬼神而欲
強著龜從已及著以象告而巧飾附會背經信緯徼
福求應必不得矣是故三代以前之著龜如響三代
以後之著龜焦甲腐草耳有時乎不靈者也易者互
天地古今寂然不動感而遂通无賢知愚不肖皆至
精至變至神者也聖人不以互天地古今不易者開
物成務而以有時不靈者教天下後世乎是可以知
易矣愚嘗譬之以天地造化視四十九策如以兵家
成敗視三十二棋子著策揲卦有吉凶與陰陽變化

一也棋子著局有輸贏與兵家勝負一也聖人借著
策以贊造化如人借棋子以論兵法上下二篇之文
譬則棋譜耳譜不可爲兵法子其可爲兵乎

易道雖大其說不過辭變象占四者包羅三極卜筮
其小者也不可謂非易而不足以盡易聖人以卜筮
言占就恆情易信者開示耳辭變象皆占也君子將
有爲以下至天下至變兩段言卜筮而辭變象在其
中占不止卜筮而卜筮亦占之一術辭變象不獨爲
卜筮之占用而卜筮之占亦自不離辭變象精以贊
辭與占也變以贊變占象也精曰天下至精變曰天

周易正解

卷十八

五十五

繫辭上

下至變贊其所以爲精爲變者神也四者皆變化之
道神之所爲故易无思以下贊神也篇內屢言此皆
指易易即神朱子解易專主卜筮引春秋左傳諸緣
辭爲據夫左傳脩辭尚鬼未足證道聖人本易生蓍
故著與天地日月四時準後世著自著易自易易所
言者從違之正理而人所問者利害之私情凡占无
咎者未必從而悔吝者未必改舍經信緯矯飾詭民
如後世之卜筮皆非易之本義矣

尚猶宗也易變象占四者皆聖人精義入神窮理之
性至命之極无以復加故皆曰尚言謂立言尚辭如

下篇末所云六辭是立言之宗也動謂動作如參天兩地六虛周流上下无常不可為典要是動變之宗也制器尚象者見乃謂之象形乃謂之器凡器未有形先有象故曰象事知器欲制其器必先見其器之象未有不先得其象而能成其器之形者象莫精于易如下篇庖犧諸聖人所取十三卦皆尚象之義卜筮尚占凡辭變象莫非占也故曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占人而无恆子云不占而已非獨龜策而吉凶悔吝莫著于易故凡卜筮者尚之下文專以占言而辭變象皆在其中矣為謀

周易正解

卷十八

五十六

策辭上

為也問其可否往向往也問其趨避以言謂主人命著策言其所欲為欲行也受命著策受主人之命也嚮響同言其答之敏而中也精謂所告吉凶之辭切當也三之曰參五之曰伍謂筮法每一爻必三揲是為三變每一揲有五節是為五變又如一變歸奇之策四八而併掛一則成五九二變歸奇之策三七而併掛一則成四八及以正得餘以閏合歲皆所謂參五也相磨曰錯雜而分之也合縷曰綜總而齊之也如四營十八變掛扚歸奇正餘之策多寡不齊皆所謂錯而分之也合計左右揲過正策以為六七八九

合掛扚歸奇餘策即知陰陽老少皆所謂總而齊之也天地之文謂爻位初二三四五上剛柔相雜之文十有八變而六爻遂成矣天下之象謂天地水火風雷山澤父母長中少之象策數七九六八分而內外二卦之象遂定矣參伍錯綜者論一爻之法通變極數者論成卦之法也寂然以下十一字為句體用一原顯微无間非寂感為二也寂然時无思无為感通時亦无思无為如明鑑照形空谷答響所以為不行而至不疾而速能通天下之志能成天下之務是以神也寂然即喜怒哀樂未發之中感通即已發之和極

周易正解

卷十八

五十七

策辭上

深者天下幽深難測之理窮極无遺也幾微也吉凶悔吝方在隱微茫昧間能研磨出也事物變化莫不各有參伍蓋一中分兩奇偶相倚自然之變態一分二為參三二互為伍參伍者交互之名易數三五為十五十五者河圖之中陰陽二老之合故凡數相倚曰參伍亦曰參兩論語云參前倚衡說卦曰參天兩地倚數一與二倚曰參兩三與二倚曰參伍皆用中之法也三以一為中五以三為中九以五為中陽數極于九故參伍為中一三五則中見二四六則中分陽見陰隱也易數用陽然无陰不成

故凡數天地相倚也

第十一章

天一至地十先儒以爲錯簡移置大衍章首今依韓康伯本解釋无錯

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著尸之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知周易正解 卷十八 五十九

神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見現乃謂之象形乃謂之器成而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神前章言易道變化不測此章言易道易簡自然惟其自然所以不測承上文寂然不動而言神之妙也天一至地十卽所謂參天兩地倚數也造化因應自然一倡一隨陰陽順布皆神之无思无爲也一者物生之始十者物成之終天生而地成陽倡而陰和陽倡

生奇陰和生偶地承天施偶還奇成故天一則地倚成二二者偶數也一奇一偶成三天兼地是生三而地應以四四二偶也天兼四則生五地應以六六三偶也天兼六則生七地應以八八四偶也天兼地則生九地應以十五偶爲十數終于十爻極于五此天地无心之節不動之感寂然之故兩儀相摩五氣布而四時序萬物以生萬事以出莊生謂孰轉移是孰推行是孰居无事而主宰是皆變化之道神之爲也故夫子曰易何爲者也天下之物无兩不化一陰一陽所以開物天下之事无變不成一翕一闔所以成周易正解 卷十八 五十九

務道雖萬變而乾坤易簡冒天下之道如所謂天一至地十者而已矣是故聖人以此易簡之道通天下一之志无心故能通也定天下之業无爲故能定也斷天下之疑无私故能斷也是故著得此道錯綜隨時圓而能神卦得此道靜正待感方以能知六爻之義隨取順應變易以貢此皆所謂无思无爲寂然不動感而遂通之道也聖人得此故清淨寧一與世无染而洗心以退藏于密吉凶禍福樂天知命與民同患而无私謀不逆其來而神自照不逐其往而知自藏其孰能與于此哉惟古之聰明睿知者能知能神

能定業能斷疑不疾不行自速自至所謂神武不殺者然後能與于此是以能明天道之盈虛察民情之休咎是能畫卦行策與神物以預民使民率而由之以承天道以成順治而聖人亦以此齋居儆戒與天地鬼神對越中心无爲而神明其德也此道易簡八日用不知耳是故易莫大于乾坤而乾坤非淺也戶而閉即謂之坤關戶而開即謂之乾能闔又能開即謂之變往來不窮即謂之通自人視此戶即謂之象自戶成此形即謂之器制此戶而用之即謂之法出入利用天下古今同由而不可離則謂之神易道自

周易正解

卷十八

六十

聖賢上

然至德易簡蓋如此使其稍假人爲穿鑿私知傳會其能開物成務冒天下之道也乎

易者數也八卦由數生數者造物變化之節變化无方莫非自然之數故聖人即數明理一二三四五六七八九十者陰陽五行順布自然相倚之節即是易簡之道與章末引戶喻乾坤皆正同物理未著而開發之曰開物人事未就而成全之曰成務著无定體故曰圓而神言无主而虛也卦有成畫故曰方以知言義定而明也六爻之義隨其位變易以吉凶告人故曰易以真言无心而順應也退藏于密猶莊生

周易正解

卷十八

六十一

聖賢上

云未始出吾宗所謂无思无爲寂然不動感而遂通也聰明故能通志睿知故能定業神武故能斷疑先占而後事故曰前民用聖人設卦觀象繫辭吉凶善惡臚列君子居則觀象玩辭動則觀變玩占便未言未動而知方此前民賢智者之用也其作爲著策使揲策求卦而決疑定謀此前民愚不肖者之用也卦爻圖書著策皆謂之神物无思曰齋有思則與物雜矣无爲曰戒有爲則與物敵矣能齋戒則清淨虛明與鬼神合其吉凶矣以戶喻乾坤明易道通而非遠也先坤而後乾由靜而之動也見猶顯也見而无形

曰象凡器先有象而後成形故曰制器者尚其象說見上章

變化莫如易純常亦莫如易天地聖人以常爲變故變而不失其常一二三四五六七八九十者圖書所呈天地生成五位相得自然之數成變化而行鬼神者也聖人法天地无思无爲寂而通靜而正大公順應行所无事亦如其所謂一二三四五六七八九十者天地不能違也子云不怨天不尤人下學而上達知我者其天乎又曰君子之于天下无適无莫義之與比又曰用則行舍則藏无可无不可孟子云孔子

象見吉凶。聖人象之河出圖洛出書。聖人則之。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

此章言聖人畫爻爲卦。衍數爲蓍。皆本乎道之自然。所以法天地而定帝王之業也。承上文乾坤闢闢而言。易始乾坤一闢一闢之謂兩儀。兩儀至大。未大于易。易有大之極者。大虛是也。大虛本一。一分則兩。是生兩儀。凡物皆有兩儀。天地其大也。此畫所以有奇

周易正解

卷十八

六十三

繫辭上

偶。爻所以有初上。蓍策所以分而爲二。以象之者也。有兩儀。遂生四象。如有天地。遂分四時。有上下。遂定四方。其象可見。是謂四象。河圖所以有六七八九。卦爻所以有二四三。五蓍策所以揲之以四。四營而成易者也。有四象。遂生八卦。蓋四時行而五氣運。天地水火風雷山澤。所以生八卦也。八卦之氣。紛相交錯。別而爲八。八所以定吉凶也。凡事善惡相形成。毀相因。所以生大業也。要之兩儀之間。備矣。是故法度形象。莫大乎天地。儀之所以兩也。變通不滯。莫大乎四時。象之所以四也。懸象著明。莫大乎日月。四時所以

周易正解

卷十八

六十四

繫辭上

成也。崇高莫大乎富貴。大業所以興也。備物以致用。立成器以利天下。莫大乎聖人。吉凶所以定也。探賾索隱。以通鬼神。鉤深致遠。以決嫌疑。定天下之吉凶。使知所從。成天下之亹亹。使之不倦。莫大乎蓍龜。八卦所以生也。然則易非聖人孰能作之。是故天生蓍。龜孰知其爲神。物惟聖人能則以爲卜筮。天地定位。變化行。惟聖人能效以爲兩儀。四時日月。氣運有淑慝。天象有吉凶。惟聖人能象以爲四象。河出圖洛出書。天所以示數。惟聖人能則以衍蓍策。聖人作易。承天啟人。其功遠矣。易有四象。非爲象耳。所以示吉凶也。也。繫象以辭。非爲辭耳。以其吉凶告也。既示且告。吉凶定矣。所以斷其疑。而振其情。成天下之亹亹。生天下之大業。无忝崇高。以配天地也。是聖人所由作易。致用利天下之道。然而吉凶之本。不在蓍龜。大有之上九曰。自天祐之。吉无不利。夫處崇高。定大業。能得天祐。吉无不利。乃聖人所以作易也。而何以得此乎。子曰。祐者助也。天所助。惟順人所助。惟信身所行者。信心所思者。順則天人之助。非徒以探賾索隱。鉤深致遠。又以其能修德尚賢。是以自天祐之。吉无不利也。蓋易者。天命人心而已矣。

聖人窮理盡性命至于易極精微矣而變易以貢至于著龜極卑近矣道惟上不可語故大極儀象不可示人而衍以爲著策變易以爲吉凶使愚者可知不肖者可能疑者決意者振由器知道由下達上由人合天此聖人聰明睿智繼天地作君師因神物立成器以利用是以作易豈苟焉而已乎此章之義蓋如此

大極者大之極卽大虛也大虛无象發揮萬象大虛无體人心卽體天地至神待人而存人心死則儀象沒人心寂然之中卽大虛卽易故曰易不可見則乾

周易正解

卷十八

六十五

繫辭上

坤或幾乎息乾坤毀无以見易此之謂也儀匹也物兩則匹故曰兩儀无形而見曰象四象以時言則春夏秋冬以氣言則水木火金以方言則東南西北以數言則六七八九以象言則天地日月蓋八卦之象風雷屬天山澤屬地坎離屬日月日月效乾坤之用爲四時之本所以居六十四卦之中終也象屬天法屬地故曰仰觀象于天俯觀法于地易數奇偶相倚故凡象皆兼兩兩其儀爲四象兩其四象爲八卦兩其八卦爲六十四故曰兼三才而兩之物必有兩兩卽是儀不但天地而天地爲大物皆具陰陽老少變

周易正解

卷十八

六十六

繫辭上

動不但四時日月而四時日月爲大卦象由此以生則八卦之爲大亦可知已細民商賈營業莫不用筮惟聖人所定崇高富貴之業爲大蓋卦象所言皆經世之事也折竹結草毀瓦灼雞莫非占惟聖人所立著龜利用爲大備物致用立成器以利天下如下篇包犧數聖人作網罟耒耜等器皆是而著龜其一耳易卦六十四但言八者六十四皆八之錯也筮不用龜兼言龜者大衍之數五十合圖書而損益之兼龜也或者疑河圖洛書皆緯家妄傳然則夫子所謂五位相得而各有合天數二十有五地數三十者何所據與所謂參天兩地而倚數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十者何自起與子云河不出圖是明以龍馬配鳳鳥爲瑞而洛龜可知此豈緯家言與但如宋元晦云易卦自圖書出則不必然耳○按宋邵雍氏引兩儀四象八卦綠節爲圖云伏羲畫卦自兩分初畫一奇一偶居下當一陰一陽以爲兩儀兩儀之上各加一奇一偶當陰陽老少爲四象四象之上又各加一奇一偶爲八卦八卦之上又各加一奇一偶爲十六又加爲三十二又加爲六十四謂如根之有榦榦之有枝朱元晦極其尊信以爲伏

義原本先天之易而愚以此爲後世緯緯之小說耳
夫子謂大極生兩儀兩儀生四象者論易道之大原
非論畫也謂易本大虛法天地象四時而生八卦非
以兩爲一畫四爲二畫八爲三畫也如以爲畫則兩
儀四象可畫矣大極又不可畫乎既云如根有幹幹
有枝今其畫有兩儀而无大極是舍根而畫幹也不
畫大極則遺根畫大極則多一畫而八卦居四是未
能自遂其說也又以二畫爲四象四象者老陽少陰
少陽老陰也陰陽之稱老少非古也繫辭言象多矣
未嘗言老少蓋後世筮家準河圖六七八九消長因

周易正解

卷十八

六十七

繫辭上

後篇父母男女撰此名耳今以六七八九當四象未
爲不可而以四象定歸二畫則謬矣何者老少由升
降生非可比肩同位也初畫既生陰陽則即初爲少
至二畫皆老矣今以方生之二少與久生之二老同
居于義不論且云兩生四則又似生者爲老而所生
者爲少稱名不雜越乎乾坤二卦居邊六爻皆老无
少今獨以二稱老則乾坤初三四五六將何以稱其
餘諸卦爻變動不齊莫不各有老少今獨以老居二
以少居初豈初二有老少餘皆无有乎卦雖六十四
其實八而已天地水火風雷山澤八者相摩成六十

周易正解

卷十八

六十八

繫辭上

四名无六十四體故易卦惟稱八周官太上有經卦
八別卦六十四蓋每一經各別爲八也故夫子第曰
四象生八卦非有未盡之數如十六三十二六十四
者以待後人之幫補也下卦三畫層累而上猶有漸
次至上卦三畫惟舉已成者錯之今謂八分爲十六
又分爲三十二又分爲六十四則贅累无稽之甚矣
又謂六十四上可再分爲六十四以至于无窮夫易
道所以无窮惟其不盈耳故卦畫成于三爻位止于
六陽過五則悔陰至六則戰若六十四上可更加則
是乾不亢而坤不疑有盈无虛豈造化之理乎或云
生者如筮法十八變而成卦耳夫筮以占卦非始作
卦也後人占卦則必逐爻生聖人始作卦得一而能
事畢矣焉用筮筮法四營成易揲之以四以象四時
十八變皆用之故爻皆從四象生今定以四象屬二
畫謂獨生三畫之八卦亦豈通論乎卦象也聖人象
其物宜擬其形容必具體成器然後可以爲法今據
橫圖一奇居右二載三十二畫一偶居左亦上載三
十二畫長短低邪首尾牽掣下不成兩中不成八上
不成六十四名爲自然其實牽強如乾本純奇初畫
與兌離震共二畫與兌共三畫始自完一奇至四畫

又與夫大有大壯共五畫又與夬共至上自完一奇亦陽儀三十二分之一耳六爻陰陽混雜中邊攙越卽一乾而他卦可推豈成法象朱子顧亟稱以爲不假安排自然流出夫陽左陰右本屬自然今圖右陽而左陰惟遷就乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序以附合圓圖往順來逆之說若左陽右陰則一切不合矣夫說卦所謂往順者豈自震至乾而所謂來逆者豈自巽至坤之謂與穿鑿強解何謂自然又嘗推以六十四卦名義乾畫一奇連而爲八與夫大有大壯小畜需六畜泰同體坤畫一偶亦分而

周易正解

卷十八

六十九

繫辭上

義聖止作三畫未卒之業夫子安得言庖義氏王天下始作八卦乎故夫三畫者義聖畫之六畫者義聖重之乾坤屯蒙等名義聖名之文王因而演彖周公因而繫爻孔子因而作傳文王周公孔子之文字皆義聖之文字也文王周公孔子之易卽義聖之易也今欲避卦名不合圖序之難詭謂伏羲无文字襲先天後天之語而以義爲先天文爲後天天豈有二其名旣舛謂三聖不同易則離經畔道尤甚矣據其說以天地定位二章爲先天以帝出乎震一章爲後天未有聖訓何據差別夫謂伏羲止作三畫文王重之

周易正解

卷十八

七十

繫辭上

人開物成務士君子進德脩業道不同不相為謀四時自行五氣自運天自清地自寧何煩聖人作易聖人所以作易其故可知範圍天地而非憂天地也同運四時而非為四時也出入鬼神而非為鬼神也道合陰陽而非為陰陽也然則聖人作易之故可知也今以為養生占測卜筮之用跡其圖與四時五行消息配合无足為奇蓋卦畫三百八十四奇偶均停隨意縱橫方圓无所不可如參同悟真堪輿星卜等書天地日月水火心腎龍虎九宮方位等圖假託附會不可勝計大都與邵氏說相彷彿皆小道可觀致遠

周易正解

卷十八

七十一

繫辭上

第十三章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉

而錯之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此章言學易者因文見道實體諸身則神明變化无往非易矣夫子曰言發諸口者无窮文不可以盡言意存諸心者至深言語不足以盡意今以象辭觀易書而已言而已此其可見者聖人之意其可見乎

周易正解

卷十八

七十二

繫辭上

近意莫如象故聖人立象以盡意設卦為象以盡事物之情偽又繫之辭以盡其所欲言非但言之而已易者變也執一則窒又變而通之隨宜以盡其利易者神也發揮則暢又鼓之舞之闡揚以盡其神蓋雖不越卦象言辭而變通鼓舞之意凡可以象立可以卦設可以辭繫者亦无所不盡矣聖人之意其可見耶其未之見耶論象卦辭莫要于乾坤其變與神皆本自乾坤出今以象觀乾坤則一奇一偶不過書言之粗跡惟以意觀乾坤則一陰一陽實為易道之底蘊天高地下兩儀成列易立乎其中矣乾坤者易之

體易者乾坤之用无乾坤則无易无易則亦无乾坤故觀乾坤而易可知也蓋以形器觀則天地為法象奇偶為文字乾坤器而已以神化觀則陰陽盡道奇偶盡易易豈外乾坤乎是故凡象皆器凡器皆形達與未達在上下之間耳苟能悟于形器之表則得聖人之意而謂之道若局于形器之內則拘象泥辭謂言守書謂之器而已化而裁之不拘于器則謂之變推而行之无所不達則謂之通舉而錯之滄固平天下則謂之事業孰非易也誠不在爻象之末而聖人之意亦即存于爻象之中矣故夫象者聖人有以見

周易正解

卷十八

七十三

繫辭上

序

凡器皆本于象象者无形而有可見唯器有形唯道无形聖人作易畫卦因器之形以為道之象故象者道器有无之間也故曰見乃謂之象形乃謂之器象事知器又曰形下為器形上為道擬議于上下之間者象也易不越象學易者因象見意因器見道因形下見形上所謂下學而上達也道器非兩上下以精粗言輕清屬上重濁屬下義理輕清形器重濁非截然為二故上亦曰形所爭達與未達而曰卦爻象辭即神化性命所以載如樂非鐘鼓不離鐘鼓禮非玉帛不離玉帛世儒生破裂之見而王弼曰達謂得意

周易正解

卷十八

七十四

繫辭上

序

易者道之象道生象象生形形生器凡形之類屬器

周易正解卷十八繫辭上終

周易正解卷十九

繫辭下

郝敬習

第一章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻

周易正解

卷十九

一

繫辭下

象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之心見乎辭此章即易贊天地聖人之德業德本乎易簡業生于變動易也者變動之謂也易有象有彖有象有卦而成而奇偶列則陰陽四時五氣之象在八卦中矣因八卦而每卦加八重之為奇偶者凡三百八十有四剛柔相交而為爻者在其中矣爻者畫耳易至變也其變安在即此卦爻剛柔往來相推不窮而變在其中矣變至動也其動安在即此卦爻繫辭以告而動之周流屢遷在其中矣三言在中者皆易簡之義夫辭非動也辭所言之吉凶悔吝即以生動一卦而候吉

周易正解

卷十九

二

繫辭下

倏凶六爻而或悔或吝動而无定皆以辭顯是動之所生也故乾剛坤柔畫象既定所以立本往來變通推移无常所以趨時趨猶從也辭有吉凶動而不亂所以貞勝何謂貞勝凡吉凶由勝生由貞定天時有定理人事有定分天定勝人定勝天志一動氣氣一動志吉凶无常惟貞乃勝故小人偏固而招凶君子執中而元吉理有固然貞勝同也故觀瞻莫大乎天地陰陽有垂戾天地唯貞其所為觀者而巳著明莫大乎日月往來有晦暝日月唯貞其所為明者而已貞于觀故觀常一而不幾貞于明故明常一而久照天下之動雖吉凶悔吝萬端而所謂寂然不動者貞夫一而已矣天地得一故其德易簡其業易直故確然示人易坤順以承故隤然示人簡其德一也天地所以動而不窮也爻也者效此一也象也者像此一也爻象有剛柔其得失動于身則施為有順逆其吉凶見乎事舉而措之天下國家其功業見乎變此其義皆已具于列卦重爻之中聖人欲言之情已見乎所繫之辭矣神明德行存乎人耳夫子繫辭贊易皆洞指易道大原借卦爻象辭形容語上兼下所謂兩端之言也後儒執上著作解至以

筮法老少爲變點畫重交爲動夫陰陽之有老少不見于經爻畫之有重交不見于卦皆後世卜祝巫史之說而以解經陋也夫易者變動而已二篇之序一正一倒反覆周流一卦之體初變而二二變而三三變而八八變而六十四何者非變夫豈待老三百八十四爻六位屢遷吉凶悔吝隨時初不住而之二二不住而之三以至于上莫非動也陰不住而之陽內不住而之外此不住而之彼莫非動也今何獨取卜史重交當之子云六爻之動三極之道必重交而後爲三極无重交而三極混矣又云化而裁之謂之周易正解卷十九 三 繫辭下
變則變豈老變少之謂與夫子之言易也惟恐人執爻象辭以局于著數之中故約其旨而使平廣其說而使大後儒之解易也惟恐不合爻象辭取出于著策之外必欲牽之使合強之使就則固而已矣
易變而動天下无往非動也聖人有以見天下之動作易而以吉凶悔吝繫之辭動不可見而辭可見故曰繫辭焉而命之動在其中矣又釋之曰吉凶悔吝生乎動解者謂吉凶悔吝生于動非其旨矣夫謂生乎動者以明辭之所以爲動也今謂動生于吉凶悔吝猶可若謂不動則无吉凶悔吝易可以不動乎易

者效天下之動也天地不動不成造化聖人不動不成功業无動則乾坤毀而易不可見故吉凶悔吝四者无一息不變動于天地之間所以爲易故曰逝者如斯世儒欲滅動并滅吉凶悔吝是二氏之意非易本義也
人生而靜本覺虛明與大虛同神隨感順應已發之和而不離未發之中顯仁藏用事理一如非緣感生不隨應滅故曰天下之動貞夫一此大易本原卽所謂大極也无思无爲不測之謂神天地日月兩儀四象自此生伏羲仰觀俯察得一所參天兩地而倚數
周易正解 卷十九 四 繫辭下
一陰一陽而爲道也卦爻象辭變動吉凶悔吝皆向此中發揮故曰在中曰此曰者皆指一言也釋氏以見性成佛爲不二法踏襲聖人貞一之旨
第二章
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒類

未得^於之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟剡^上木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝^託以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人

周易正義

卷十九

五

蒙辭下

易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

此承上章爻象見乎內功業見乎變而言以推廣天地古今之運帝王創制立法因時宜民莫非象莫非易也易者生生之謂天地之德至大以其能生萬物也聖人之位爲大寶以其能生萬民也好生謂之仁

所以守位也養民謂之財所以聚人也理財以厚民生正辭以防民邪所以謂之義也仁義立而帝王盛德大業備易道舉矣而要皆已具于爻象之中是故宇宙一易也帝王一象也創制立法興利除害一卦也易作自包犧氏而包犧氏之王天下亦一卦也其作易亦一卦也方其作易也仰觀天象俯觀地法如陰陽剛柔之類是也觀鳥獸之文龍馬洛龜之類是也觀地之宜水火山澤之類是也近取諸身乾首坤腹之類是也遠取諸物飛走動植之類皆是也觀其象以會其通于是始畫一參天兩地倚數而作八卦

周易正義

卷十九

六

蒙辭下

以乾坤震坎艮巽離兌通神明之德以天地風雷水火山澤類萬物之情于是結繩而作網罟教民佃于陸漁于水取犧牲以供庖厨故爲包犧氏凡若此蓋取諸離離文也八卦皆文也離麗也網罟所以麗也豈獨火云乎哉包犧氏沒神農氏作以民未知農乃斷木使銳爲耜以承鐵耨木使曲爲耒以鉤耜教民耒以耕之耨以耘之稼穡之利其益无方蓋取諸益豈獨風雷云乎哉又以日之中相期爲市致天下之民聚天下之貨交易而退有无相貿各得所欲蓋取諸噬嗑噬嗑者市合也離日在上震足在下明而動

豈獨刑獄云乎哉神農既沒黃帝堯舜作斯時也洪水既平蒸民乃粒思親文明之化三聖人因時變通使民不倦神明化裁使民相安夫易時而已窮則必變變則能通通則能久久則不窮奉天時者自天祐之吉无不利故黃帝堯舜之治千古獨隆恭己无爲垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤易簡之善卽至德也豈獨天地云乎哉上古民未知利涉聖人教民剡木而空以爲舟削木而銳以爲楫并楫之利濟水致遠以利天下是卽風行水上取諸渙也民苦于擔負疲于道路古之聖人教以服牛引重乘馬致遠以利天下隨其所欲往蓋取諸隨非必澤雷也民苦于强暴聖人設爲重門擊柝示警暴客未至先事豫備蓋取諸豫非必雷地也民雖粒食未知脫粟聖人教以斷木爲杵掘地爲臼木動于上土止于下用小而利徧蓋取諸小過亦卽山雷也民未知威施弦于木以爲弧削木成銳以爲矢親附者德懷而睽乖者矢加蓋取諸睽亦卽火澤也上古穴地爲居野棲露處聖人易以宮室上爲棟梁下爲檐宇雖有疾風苦雨棟宇牢固足以幷幪无恐蓋取諸大壯亦卽雷天也古之葬者厚衣以薪委于中野不封土不樹表喪期无數

哀除則止聖人易以棺槨夫送死大事大過者陽之殞也葬埋蓋取諸此亦卽澤滅木也上古結繩記事聖人始作文字刻木合契爲信百官之事以治萬民之僞以察職司不亂詐僞不售明決之至蓋取諸夫非獨澤天也此十三事者卦各有象象各有器執象求象不過天地風雷山澤水火之交而象事知器則自帝王因時立極所以開物成務者孰非无象之象元畫之卦皆可觸類而通矣是故易者道之象也象者器之像也聖人畫卦設象以像易尚象制器以像象由像可知象由象可知易故象爻莫非象也象者

卦之材剛柔善惡全體具而其材可見矣爻者奇偶相推周流不居以效天地人事之動者也故曰六爻之動三極之道而皆有象可見動有得失而吉凶生吉凶將至而悔吝先著故曰吉凶悔吝生乎動而其著者皆象也善觀易者卽象以求八卦之理天地帝王德業不外象爻而自得矣

十三卦畧舉先聖開物成務之事見天下古今无往非易示學易之準明設象之義以通象外之旨屢言蓋取者擬象之辭故承之曰易者象也世儒因未耜宮室杵臼之類遂作制器尚象解夫所謂制器尚象

者謂凡器皆有象非謂易象為制器設也故曰形乃謂之器見乃謂之象卦亦象耳器耳又欲尚八卦以制器亦迂矣夫易者天也天者時也夫子于上下傳皆引自天祐之吉无不利以贊聖人奉天時行得天之祐堯舜列聖皆是也與天同運所以為易豈徒制器尚象云乎

易不外象道不外器故引古聖人之制器者以明象然易本以卦象器而此云器取諸卦者器資于道事造于理也古之聖人非按卦制器亦非按器設象有此易道即有此法象自成此器用聖人觀象立器即

周易正解

卷九

九

樂辭下

器見道道體无形形乃謂器道无可見見乃謂象觀象而道顯因器而象形故曰象事知器所以形上形下道器一貫也宇宙何器非道何形非象器皆可以見道形皆可以示象變通不窮故謂之易

第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不

周易正解

卷十九

十

樂辭下

見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其

知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不
俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日
斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏
氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行
也易曰不遠復无祗悔元吉天地絪縕萬物化醇
男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則
得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而
後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則
民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也
莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心无恆

周易正解

卷十九

十一

繫辭下

此章廣言易道變通皆理數自然人能靜虛守正循
理而動則无入不得所謂窮神知化致一之道也以
數觀凡陽卦多陰震坎艮皆一奇二偶陰卦多陽巽
離兌皆二偶一奇其故何也陽卦二偶一奇相倚爲
五五者陽之奇也陰卦二奇一偶相倚爲四四者陰
之偶也此陰陽之數所以各殊也若論其德行衆不
能治衆治衆者至寡者也故奇爲君偶爲民陽卦一
奇二偶是一君而二民君子大公之道也陰卦二偶
二奇是二君而一民小人私利之道也君子之道常

主一以貞動小入之道常二三以朋從此陰陽殊德
也推此學易易其可知矣在咸卦之九四曰憧憧往
來朋從爾思是二君也夫大道无私何容思慮天下
理同而其塗殊塗殊而歸不能不同天下心一而其
慮百慮百而致不能不一得一則无營何思无爲何
慮失一則多思多危多慮多敗然則何容思慮乎天
運有往來人事有屈伸皆理數自然往則有來來則
有往日月何思慮而往來自生明寒暑何思慮而往
來自成歲往者先屈然後來者得伸若尺蠖之屈是
也來者欲啟則往者必伏若龍蛇之蟄是也往來相

周易正解

卷十九

十二

繫辭下

推屈伸相感造化人事同歸一致雖殊塗百慮不能
違也此時宜之義不測之神君子審時知幾精義之
微入于不可知之神所以推而致用无不利也外利
于用行无拂逆以安其身所以衛養其德而使之尊
也學至于此順理從容不思不勉乃所謂同歸一致
過此以往更何容吾知蓋窮理而神與虛同體知融
而化與道合其德斯盛矣以利用安身焉往而不得
若夫憧憧往來祗自困耳困之六三曰困于石據于
疾藜入于其宮不見其妻凶夫困者屈伸之常君子
不免而于名无損也今非所困而困則名辱困則失

據非所據而據則身危身名兩敗死亡立至是以君子貴于利用安身也在解之上六曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解至上六塞難已平乘高發矢射无不中此能藏器待時故无憧憧之擾利用之道也若彼小人日思朋從不仁不義知利不知害其始也小懲之不止其究也惡積滅身是噬嗑始滅趾而終滅耳者也故君子知危則安知亡則存知亂則治否之九五所以念其亡而固于苞桑也苟貪尊位而不稱其德好大而不量其知任重而不揣其力如鼎九四折足不能勝任其能利用安身也與哉故凡天

周易正解

卷十九

十三

繫辭下

下吉凶禍福莫不有幾知幾則神君子精義入神往來屈伸任運无心不以微福諂上不以矜驕慢下如此則心安氣定貞一不二可與知幾矣蓋幾者動之先見可以為吉而不至凶者也君子見幾起而斷之

其人矣雖造化所以網縕生物男女所以構精生人者亦以其能一耳蓋人物生生有萬而始化之幾惟一者兩之合未有不致一而能生生變化者也在損之六三三則損一則得此即二民一君之道言致一也致一則知幾入神利用安身矣故君子安其身而後動平其心而後語固其交而後求脩此三者則可无憧憧之失不然輕動妄語貪求其誰應而誰與无與則傷至矣益之上九莫益之或擊之立心无恆凶此之謂也无恆即憧憧也

周易正解

卷十九

十四

繫辭下

坤三索其吉詳于數往知來莫非一陰一陽之道參天兩地之數此所謂百慮一致殊塗同歸也小人不

也下繫引十一爻發明同歸一致而咸居先裕感以養內也蓋誠以立本則外无妄動之失感以无心則內无二三之擾何思何慮者千思萬慮猶未嘗思未嘗慮也日月寒暑往來猶未嘗往來也塗殊于其所由不殊于其所歸所歸同一家也慮百于其所思不百于其所无思无思同一體也得其歸則殊塗皆同得其致則百慮皆一此安身立命之地即寂然不動之神如尺蠖之屈如龍蛇之蟄伸與存即在于此此非粗淺可到須精義之極乃能入蓋義有方而神不測入神則義之盡矣无適莫信果從心所欲周旋中

周易正解

卷十九

十五

案解下

道乃能屈以爲伸蟄以爲存斯致用无不利而身安德可崇士苟致用齟齬則其德亦卑身安无累則其道亦尊此神之利用也但此境地一落見解猶可以知知雖神未神精義至于入神以往體无歸虛與道合真義至入神而窮矣知至何思慮而化矣神以无神是曰窮神知无所知是曰知化故曰過此以往未之或知豈但崇德可謂盛德也已蠅曲蟲也漢志云尺者隻也蠅之義蓋取諸尺蠖之義蓋取諸引引者伸也蠅于尺伸于引今人有指求尺一縮一伸如蠅之步即尺蠖之義成器而動者既有成器又待時而

動也君子不患无獲患无時不患无時患无器不患无器患无含蓄致一利用之道也不恥不仁之小人與積惡滅身之小人較異不恥不仁言必愧恥而後求仁也不畏不義言必畏懼而後思義也懲惡在初改惡在小故引噬嗑初九爻辭明之履校滅趾猶是中人可教者與怙終滅身何校滅耳之小人異也鮮不及謂及禍也事理猶微而彰至于彰人皆知之君子即微知其彰物形由柔而剛至于剛人皆知之君子即柔知其剛故萬夫望之以爲進退之法也損卦自泰來以未成卦觀之乾下坤上天交于地絪縕之

周易正解

卷十九

十六

案解下

象也以既成卦觀之坤變艮男乾變兌女男上于女構精之象也絪縕二氣濃密之狀醇和也構交也生育也在人爲男女在物爲牝牡萬物莫不以兩致一乃成變化絪縕構精皆致一也致極至也極其兩之所至渾合爲一此生生之幾所謂介如石者也介生于兩如果穀之實其萌芽出于兩甲之中造化生幾无不合兩爲一也上篇舉七爻言擬議變化所以齊天下之賾而慎其動也此章舉十三爻言利用安身所以一天下之慮而同其歸也故易也者和順于道德而理于義窮理

盡性以至于命者也。蓋宇宙變化莫非一陰一陽往來屈伸而大極本體通靜而正其來不拒其往不追。當然者不可易而自然者不容已。惟聖人從容中道寂然不動感而遂通天下之故能爲尺蠖以求伸爲龍蛇以存身與四時日月同運與陰陽同其不測百不礙一歸不異塗雖往來不息而何思何慮所以精義窮神知化爲易道之至也。佛氏言妙真如性不動周圓與此不殊而陰陽剛柔之理推勘不透勉強差排謂往來爲虛妄屈伸爲幻影雖言見性而不勝煩惱魔障之苦雖言平等而鹵莽鶻突銷殺不下至毀

周易正解

卷十九

十七

集解下

正

形滅倫以求解脫而縛乃愈甚其于困以下十三事皆未能脫然也。聖道易簡精微不越中庸斯爲平等之至。

易六十四卦極整齊中變化極變化中整齊百慮一致殊塗同歸兩語括盡易象至理易不過因此作

第四章

子曰乾坤其易之門邪。乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰選以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪。夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱

名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明得失之報。

此言聖人作易明造化之理示人事之得失而已。易始乾坤乾坤二卦易書所從出也。故曰易之門蓋一陰一陽之謂道陰陽不可見聖人畫奇爲乾以象陽一之健是乾乃陽之物也。畫偶爲坤以象陰之順是坤乃陰之物也。乾坤者陰陽之德性剛柔者陰陽之體質乾坤列是陰陽德合而剛柔體立剛柔立則造物顯于有形而天地之事以體陰陽合則玄化宰于虛无而神明之德以通此乾坤爲易之門也而八卦由

周易正解

卷十九

十八

集解下

正

此出雷風水火山澤成六子之名。屯蒙需訟師比之類成重爻之名其稱名不謂不雜矣而皆乾坤之一闔一闢往來其中未嘗越也。自太始以來惟有陰陽惟有天地而窮究理數之類至錯雜不可勝紀則易雖作于隆古已盡叔季之變義聖之世已括商周之事是以文王周公之辭詳哉其言之皆衰世之意乾坤自然之運聖人不能違也。夫造化往來相倚幽顯相乘易于其往者能彰而不迷其來者能察而不遺事之顯者能見其微情之幽者能闡其隱所以稱名雖雜而能開各當其名而不越有名必有物以辨其

失之先兆為衰世之意也

撰造也乾坤二卦已包三百八十四爻天地二儀已舍古今治亂包犧之世即見商周之際所以先聖後聖其辭同也儒者妄謂四聖異易抑獨何與往來者順逆之別往即迎來來即過往由此之彼謂之往自彼就此謂之來无往則不成來幾相乘也如暑往寒來暑漸去即寒漸來如人赴長安家鄉漸遠即是往長安漸近即是來彰往即察來非有二也稱名雜謂六十四卦之名斷辭即象辭稱名小謂三百八十四爻之名貳即二君一民之二謂駁雜也民行既二則

趨避失宜故教之善惡以濟之民行二則失得必迷故示之吉凶以報之貳者兩象也一分兩則萬事生得失形故聖人作易以明之

第五章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損

以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權道自渾沌初開世運未變易未興也逮包犧氏世變始繁于是始作八卦吉凶以生大業以定故曰易興于中古自包犧以降代有作者皆本義易敷演故夏有連山商有歸藏至周而文王遭紂之難更演其序而作彖辭周公遇流言之禍師文王而作爻辭皆本造化以明人事善惡邪正之理吉凶悔吝之數在上古有道德而无爻象中古有爻象而无禍福至衰世禍福如林矣故曰作易者其有憂患乎有憂患故其辭詳也銷憂與莫先于德是故履者上天下澤以

爲禮非禮不履則操持定而見外輕故曰德之基謙者有功德而能不伐則高而能持不喪其有所以爲柄復者一陽初還在人心爲善念方新改塗易轍百行自此始德之本也復而不恆雖復旋失恆者常久不變德所以固也不損則多累損者寡其所營裁其所過易惡去非德之脩也惡損則善益益者從容順適天機長養德之裕也裕則忘困矣困者鬱閉不得通知慧生于疾疾德所以辨也辨而通爲井井通也源泉時出居安資深德之地也井深入故能巽其入也一陰深潛于二陽之下以柔馴剛德之制也此九

周易正解

卷十九

二十一

繫辭下

德者何以稱善蓋履悅以承尊素履和順无陵暴之失而從容自至也謙本居尊能卑則益尊而其德愈光也復者善端方微不越幾希而禍福之物先幾能辨也恆常也事變紛紜其心常一中无厭惡也損者欲動而強自裁省其初甚難後洒然易矣益者進德之機從容暇裕而不強設以助長也困者窮極思通有欲達之機也井居其所而淵泉活潑利澤周徧也巽者因時順理稱物之情潛入不覺也此九德之善也舉而用之履以和其行周折中度无乖戾矣謙以制其禮擯節退讓无放逸矣復以自知天光內照善

惡難欺矣恆以一德常久不變德无二三矣損以遠害嗜慾陷咎慾寡則害遠矣益以興利積善餘慶德崇而用利矣困以寡慾求通于己自无怨于人矣德如井則靜深安定慮无不精可以辨義矣德能巽則深入稱情可與行權矣九德咸事何憂患之有九者功本一貫禮以爲基謙以守禮禮復則已克而善念方新常自保守使私欲日損天理日益雖處危困之地適足以自試其堅白而辨其誠偽淘汰簡鍊以造于資深之源退藏之密順應行權如御風而行无入不得矣憂患何能傷之

周易正解

卷十九

二十二

繫辭下

上繫聖人有以見天下之赜一章取七爻論言動擬議天地之大德一章取十三卦論帝王致治陽卦多陰一章取十一爻論涉世安危此章又取九卦論士君子處憂患引而伸之易可知矣下筮云乎哉

第六章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其儕而從其方既有典常苟非其人道不虛行易之爲書也其道不外尋常日用不可遠求其所以

爲道者神也屢遷不測其變无常其動无定不居其所爻有六位而位无常主虛以待變周流遷徙如乾初九忽往坤上則變爲剝如坤上六忽來乾下則變爲姤以至諸卦上下反覆是无常也又如乾以一陽易坤一陰則生震坤以一陰易乾一陽則生巽以至八卦剛柔交錯是相易也何可拘以典常繩以要約乎學易者唯其身之所處變而不齊以合于卦之所適反而自占出也慎其所往入也謹其所歸而動協于度外不愧綢伍內不侮暗室而奉易使知懼又明于凶咎而知憂患察于幾介而知所以致憂患之故

周易正解

卷十九

二十三

繫辭下

身不在師保之側常如父母之臨兢業不怠以此學易雖其道屢遷于其初也率循其辭而勿敢違揆度其方而惟恐失其既也率之久揆之熟无常者亦既有典常矣誠有如是之人而易道有不行乎夫何遠之有故曰苟非其人道不虛行

易書者神之象也神不可測象不可泥得意以融象得象以會神故曰虛曰无常曰不可爲典要兼神與象言也干无方而揆其方干无典要而有典要則存乎其人憂患者乾惕之心聖學之脉也乾九三云君子終日乾乾夕惕若立人之道也聖人本憂患作易

故諸卦首乾學者亦當體乾學易故曰明于憂患與故无有師保如臨父母此學易之要也

第七章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

周易正解

卷十九

二十四

繫辭下

易之爲書也聖人有見于三才之理惟是屈伸往來之變其來爲始其往爲終往來不測故畫卦設象示人以質質正也如六十四卦反覆相受之序與逐卦六位往來吉凶之占无非推明造化人事原其始以要其終使人以爲正據焉耳然非私知強設始終變化者時爲之也六爻剛柔相雜亦惟時剛而剛陽之物也時柔而柔陰之物也莫非時也原推也要會也終由始造即始見終卦初爲始上爲終聖人繫辭以定吉凶惟初難知蓋大極初生奇偶初判朕兆茫昧欲定其從違得失之理如乾之潛龍勿用坤之履霜

堅冰非聖人不能知。知初者知幾也。知幾則知來。知其初則其終可引伸而得。故卦至上而終則易知矣。初與上猶本與末。得其本則末自舉。故凡初爻之辭必擬之而後言。卒至于上成初之終而已。其在于人志學之初。卽定終身之準。一念之萌。卽決素履之端。此初上所以爲原始要終之地也。若夫初以後終以前。其中履歷多端。二三四五所謂中爻也。錯雜剛柔之物。撰造陰陽之德。辨別人事之是非。而進退以致其變交互以極其數。惟中四爻最詳。蓋初上如天地中四如四時。天地之變非四時不備。初上如老少中

周易正解

卷十九

二十五

繫辭下

四如壯強生人之事。非壯強不備。此中爻所以當詳也。雖然善知易者。烏用此數數爲哉。噫。一卦之中亦要其存亡吉凶。居然可知矣。知者觀卦下彖辭思慮已得大半矣。況又初上之質。中爻之備乎。中爻所以備何也。二與四皆陰。互爲下體。其功同也。而內外之位各異。陰无專成。不敢論功。論其善。二善多安。四善多懼。二多安以二近在下也。何也。惟剛能上健行而致遠。柔之爲道不利遠者。上行至四極矣。所以多懼也。其要之終得无咎者。惟其用柔得中。乃可以免。二所以多譽。不然凡陰好上。未有能免者。如臣子之類。

是也。三與五皆陽。互爲上體。其功亦同。而內外之位亦各異。在三多凶。五多功。何也。五爲中極。居上爲君。三下爲臣。貴賤之等也。然其位皆陽。以陰柔居之。爲不當位。危而不安。其剛乃克勝邪。雖時不盡然大較如此。雜物撰德。所以中爻爲備也。

易道惟往來屈伸之數。始終盡之矣。始終時盡之矣。卦有定體。曰質爻无定用。曰時。上下有等。曰物。時不同而物因時異。如龍爲乾物。潛見躍飛不同者。時也。如鴻爲漸物。干磐陸陵不同者。時也。雜物撰德。謂中四爻交互成卦。錯雜剛柔之物。撰造乾坤之德。錯雜

周易正解

卷十九

二十六

繫辭下

雷風水火等物。撰造震巽坎離等德。蓋內外二卦各有正德。又錯雜撰造以別爲卦。德也不雜。物則撰德不成。不撰德則象辭不備。卦有初上以象天地。兩儀中四爻以象四時。四方天地定位不易。而四時氣候不齊。四方趣舍異俗。故互換以觀造化之變。先儒解易不及互。故象義闕如也。二與四互。三與五互。故曰同功異位。正卦六位。初至三爲下。陽包陰也。四至六爲上。陰舍陽也。二四互爲下。亦陰舍陽也。三五互爲上。亦陽包陰也。在正卦三四爲上下之際。在互卦三四爲往來之樞。故多凶。懼惟二五遠而有成。是以君

千審所處也。譽豫通安也。四多懼而能懼亦四之善也。二柔中四不中而能懼亦善用柔而无咎矣。

三才之道責成在人。三四正當人位。責任重大。世路艱險。故多凶懼。三與五同功而位不得中。如否之爲小人。坎之爲坎窞。艮之爲列。此類皆三當之故。多凶。四與二同功而近五。乘下凡休咎。先五受之。如隨四。明功兌。四介疾之類。皆四當之故。多懼。凡卦正倒往來。初上相遠。休咎不相及。二五皆不失中。下互二則五免上互五則二免。惟三四居上下之際。當往來之衝。皆不得免。吉凶悔吝交加。故多凶懼也。

周易正解

卷十九

二十七

蒙辭下

第八章

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平易。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

易之爲書。包羅廣大。條件悉備。道通三才。故八卦三畫上爲天。中爲人。下爲地。取八卦重之。兼三才爲兩。故成六道。不兩則不化。得兩而後變化行。所以天道

曰陰陽。人道曰仁義。地道曰剛柔。初三五爲陽。爲仁。爲剛。二四六爲陰。爲義。爲柔。故畫必以六。六者非他。三才之道也。或以五上爲天。三四爲人。初二爲地。又或以初上爲天地。中四爲人。六也三也一也。故六畫而成卦。陰或居上陽或居下。天與地一也。五爲君。二爲臣。人與天地一也。此所謂易三才之道也。道有變動。六虛周流。剛柔相推。陰陽相交。故曰爻。爻有上下。貴賤等級。故曰物。物錯雜而彬彬。故曰文。錯雜而不相得。此順彼逆。故吉凶生焉。天高地下。萬物散殊。天曰天文。地曰地理。人曰人文。三才之道莫非文。文不

周易正解

卷十九

二十八

蒙辭下

當而吉凶生。天地聖人不能違。而脩吉悖凶存乎人耳。故易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。其文王與紂之事邪。故彖爻之辭多危懼。危則小心。積德而可使平易矣。忘其危。則放易无備。而可使傾矣。安危存亡變動。不居。所謂吉凶生大業。故其道甚大。雖小而百物消長成敗。未有廢此者。但能如聖人敬止純一。知其危懼。求念厥終。无間于始。則同歸于无咎。此謂易兼三才之道。其要在人心而已。是聖人作易本義也。

文王演易首乾。乾者自強惕厲之心。夫子繫辭終之

曰懼以終始其要无咎至哉聖訓可謂深切著明先聖後聖其揆一也或者謂象辭未危危辭多在爻亦文王作非也周公承旨于家庭目擊商周間事晚遭三監之禍故繫爻象多用文考事孔子厄于春秋作十翼三聖遇同心同故辭同周公孔子之辭孰非文王之辭何必危辭定自文王出也

第九章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥

周易正解

卷十九

二十九

繫辭下

象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝言人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

易統于乾坤乾坤者諸卦爻所由出也在卦爻則爲奇偶之數而皆原于一在人心則爲易簡之理而皆具于知默而成之存乎德行乾非爲天是至健之德

也行乾之健則專一直遂易而不難中心易直者能照危險之情所謂能通天下之志也坤非爲地是至順之德也行坤之順則安貞得常簡而不煩行事簡靜者能徹煩擾之蔽所謂能成天下之務也蓋人心一動一靜具有乾坤良知何思何慮自然易簡无知而无不知无爲而无不爲所謂寂然不動洗心退藏之密故從容和易而能悅極深研幾而能慮從違必審而能定天下之吉凶幾務必決而能成天下之亹亹者皆易簡之知也故以之應務則變化云爲有感遂通吉事將至必有休祥未覩其器而觀象知其器

周易正解

卷十九

三十

繫辭下

未見其事而占數知其來此孰非乾坤自然之德易簡之知乎天地設位而易道行聖人作易以成天地之能人謀知其是非鬼謀知其吉凶人神非邈百姓雖愚亦可與能此莫非易簡也易簡而天下之險阻何能蔽之八卦成列告以吉凶之象爻象繫辭語以吉凶之情卦畫有剛柔其往來雜居吉凶之象易見而吉凶之情言于爻象之辭者紛然難齊也由象辭觀之凡言利者以卦體變動而言也由爻辭觀之有吉有凶與象相違者又因各爻之情而遷也此莫非乾坤而爲險爲阻惟易簡者能知之蓋吉凶也者由

愛惡相反而相攻勝者吉而敗者凶也悔吝者也者由遠近相違而相取失則悔而不得則吝也利害也者由情偽相感而不相通通則相利而不通則相害也斯三者皆易之情然相攻相取相感之三情總生于相近之一情爻有承乘比應近而不相得則或相攻而為凶或相感而為害或相取而悔且吝然則人情難處莫如相近天下險阻莫不生于相近同此乾坤非斯人之徒而誰與聖人德行易簡悅心研慮是以設象繫辭而人情之險阻不能違矣蓋辭也者情之所生象之所形也是故叛去正理者其辭必慙中心

周易正解

卷十九

三十一

繫辭下

良

懷疑者其辭必枝有養之吉人其辭安靜而寡輕率之躁人其辭誕妄而多誣善為不善者其辭浮游不定自喪其操守者其辭理屈不伸情之險阻過于丘山辭之徵心信于符節故曰鼓天下之動者存乎辭聖人作易諱于辭有以也孟子知言之學蓋本諸此○六十四卦莫非乾坤而剛柔變化吉凶悔吝利害莫不由乾坤易簡出所謂善惡同出于大虛也聖人作易設象繫辭以示天下故辭者聖人之情亦即天下險阻之情此章本乾坤易簡推極于六辭總括易書之終始也險與阻異險者中陷阻者外塞乾動于

陰中則成坎易以知險也坤動于陽中則成離簡以知阻也水不可入故陷于中而不得出火不可近故阻于外而不得入乾自上臨下所見為險坤自下升上所向為阻來則墜險往則被阻也能研諸侯之慮侯之二字衍文壘壘勉強成事之貌云旋也與營通往來營謀也八卦該言六十四卦也爻象以情言謂爻辭象辭以吉凶語人也剛柔雜居而吉凶可見此申言卦畫象之易見也變動以利言吉凶以情遷此申明象爻辭之難知也蓋辭即言乎其象者也卦體以變動而成故象辭多言變通之利如柔來而文剛

周易正解

卷十九

三十二

繫辭下

良

分剛上而文柔之類是也雖不美之卦象多利辭緣其初本因窮而變變而成卦卦成後變變則通所謂變而通之以盡利故曰變動以利言也若逐爻細觀則吉凶之辭又異于象故曰吉凶以情遷也愛惡以下皆吉凶情遷之事將叛者以下皆言因情所遷之辭與因辭可見之情而象在其中蓋命辭之法各象其爻之情而觀象之法各據其爻之辭于四情而見聖人之知險知阻于六辭而見聖人之悅心研慮所以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫非乾坤易簡之知能也

本論卦爻之辭并及六辭者皆辭之象也凡人之辭是非可否皆以情遷卦爻之辭吉凶悔吝亦以情遷此亦衆事知器占事知來之意也聖人易簡之知不逆不億自然先覺者得之辭而已故曰辨吉凶者存乎辭鼓天下之動者存乎辭以言者尚其辭辭也者各指其所之聖人繫辭焉以盡其言此也率辭能揆其方乃可言易不知言无以知人也讀易而不玩辭與聞人之偉而不得人情是皆未爲知易也

周易正解卷十九繫辭下終

周易正解

卷十九

三十三

繫辭下

底

周易正解卷二十

郝敬習

說卦

此篇亦夫子所作十翼之一詳說諸卦象數之義也

第一章

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

幽贊猶言默相神明猶言神靈生蓍猶言作蓍生者自然之意非人力也猶大極生兩儀之生蓍蒿草以

周易正解

卷二十

一

說卦

蒿爲筮策也古聖人作易而圖書出蓋神明默相之聖人因以作蓍策大衍之數所以生也參天兩地指伏羲始畫一也一生爲奇卽分二爲偶中立曰參附合曰兩奇陽爲天偶陰爲地凡數皆奇偶相倚而生倚猶因也奇參偶中偶兩奇畔交相因依曰倚參兩倚爲五五者圖書之中六七八九以生八卦以成三百八十四爻萬有一千五百二十之策皆由此出故數倚參兩也然言參兩不言一何也數莫非一也非常注一者元始也元始虛无无象无數聖人欲設象作易而虛无不可象于是始畫一一與虛无已隔

不可以一卽虛无。故以大極名虛。而以奇名一象陽。要之一雖非虛而象虛者莫如一。方其虛也。一亦无有。纔有一卽破爲二。二卽三。三卽五。故一无獨成。奇生偶。隨相參。相兩生五。五者數之大宗。參兩者一之圓神。畫不外乾坤。數不越參兩。是故圖書之數五位相得。奇偶相依。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。皆天地相倚而生。所謂參兩也。大衍之數一與二倚。二與三倚。三與四倚。四與五倚。五與六倚。以至于七八九十。皆參兩也。卦三奇爲乾。三偶爲坤。乾坤往來生六子。六子往來生六十四陰陽。中正解

周易正解

卷二十

二

說卦

圍四是五抱一。陰虛內含之象也。今僅用外圍之半而併棄中之一。又何取焉。兩地乎。且謂之兩者。非地自兩也。參者。非天自參也。天地交奇偶合。乃有參兩之名。蓋指圖書中五包天地而言。易數之本也。觀變于陰陽而生卦者。謂三奇純陽爲乾。三偶純陰爲坤。乾一變而成震。再變三變而成坎艮坤。一變而成巽。再變三變而成離兌之類。諸卦皆自乾坤變。故曰觀變于陰陽以卦之全體言也。發揮者。發越揮散。謂卦爻剛柔。上下往來而成六位。以逐爻之細數言也。陰陽氣也。氣不可見。剛柔質也。質則有形。陽氣不可見。中正解

周易正解

卷二十

三

說卦

者理之原恆人愛惡相攻情偽相感吉凶善惡紛然淆亂所謂百慮殊途輾轉迷惑遂失本初聖人觀變發揮使學者擬議變化以平其暴戾覺其迷亂理得則性復而入與天合天人合而易无餘蘊矣此聖人作易本義故說卦首推原道德性命仁義以見易非象數著策之迹而已也前言大極生兩儀兩儀生四象四象生八卦自无而向于有也此言窮理盡性以至命自有而還諸无也

一陰一陽者易之道陰陽之間曰繼參天兩地者易之數參兩之合曰倚生生之謂易未有陰陽不相倚

周易正解

卷二十

四

說卦

而能生者卦畫之始得二而已畫起一奇即分爲偶奇偶相倚即成參兩凡陰陽之數二立則二分而在外兩合則一函而居中陽倚陰陰倚陽也如人手指五中空四虛實相倚居然成九即圖書中五與爻位九五之象也指實象陽爲奇空間象陰爲偶指爲參空爲兩兩者空間也參者中立也此亦足以明參天兩地之義矣而說者謂三奇爲乾謂之參天三偶爲坤謂之兩地似也然此自成卦以後論乾坤非自乾坤以前觀參兩是分二三以釋參兩非合二三以成參兩也三之爲參非謂三即是參二之爲兩非謂二即

是兩一生即成參兩參兩即成五故曰得一萬畢成卦成爻舉在其中故夫一者靜虛之體也在人爲性在天爲命在事物爲理事物變化萬有不齊莫不各有當然之理各具于人物本來之性同出于大虛自然之天所以爲百慮一致殊途同歸也凡民情欲攻取營營亂性世道所以交喪聖人立卦生爻教人窮究事物之理以融其觚稜乖刺之迹理順則性定虛以應實靜以化動會萬爲一是謂盡性然性猶屬人耳我與人與物各一性以性接物未能忘性則猶未離人未達天窮理盡性以至于虛極靜篤无聲无臭

周易正解

卷二十

五

說卦

與天載同神則性與天合乃至乎命聖人作易立卦生爻始畫一命象也參兩性象也倚數理象也皆所謂設象以盡意也和順道德理于義窮理盡性至于命此聖教所以與二氏異也二氏言性命而不窮理不知道德仁義但空一切以爲知常復命明心見性自謂于事理无礙其實勉強差排如告子不得勿求莊生以不齊齊物鹵莽滅裂无精義之功復命而不本諸性見性而不根諸理強事以從心拂人以貪天卒至毀常滅倫而不可用也故聖學在致知格物物格而后知至則心

意與天下國家通而天人性命一貫故易者格物致知之學也

此章之言由粗入精由著策而卦爻而道德義理性命始性命而終著策由著策以學易非本著策生易也朱子遂謂易卦皆生于著引龜策傳云天下和平則著草生然則伏羲未作卦以前地不產蒿邪迂且舛矣

第二章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

周易正解

卷二十

六

說卦

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

昔者聖人作易非強造也將以順人性天命自然之理也性命之理著于三才三才之道非兩不立道必有與而後成兩天有二氣曰成物之陰與施生之陽是以兩立天道也地有二形曰順承之柔與持載之剛是以兩立地道也人有二性曰愛惠之仁與斷制之義是以兩立人道也三才之道性命之理也道兼兩則變化行三才皆兼其道皆兩所謂一陰一陽者非天獨陽地獨陰也三才皆一陰一陽故聖人作易

兩其三為六畫而成一卦初二為地三四為人五上為天所以兼三才也天有陰陽地有柔剛人有仁義所以兩之也分二四六為陰初三五為陽或剛往柔來或柔往剛來迭相為用錯雜而成文章以盡陰陽之情成一卦之用亦猶地承天施發生斂藏惟其時耳聖人本此作易順性命之理所以仁義迭用經緯人道而參天兩地在其中矣故易者三才之道非著數卦爻之跡而已

天一氣耳陰陽二氣盈虛消息之類是也地聚為形剛柔成形高下平陂之類是也人生有性仁義成性

周易正解

卷二十

七

說卦

好惡刑賞之類是也所謂幽明之故生死之說鬼神之情狀皆不外此大抵三才統于天道統于陰陽剛柔者陰陽聚而為形仁義者陰陽繼而成性也天道本陽而陰為之始地道本柔而剛為之質人道務義而仁為之心參之為三兩之為六合之惟一兼三才而兩之者謂非分析而兩也世儒分析為兩而弊且支離矣

繫辭論易歸重于守位正民曰仁義說卦歸重人道亦曰仁義可知聖人作易本意而豈卜筮云乎程正叔謂知易莫如孟子亦以其言仁義也

第三章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

此章序八卦之象。以明重卦之義。卦凡八而已。六十四者。八之別也。每八加八。是爲八八。無所謂六十四也。說見繫辭上篇大極章。蓋易者。陰陽之氣。摩盪而生變化。故曰。天地設位。而易行乎其中。聖人作卦。以象之三奇。而乾爲天。三偶。而坤爲地。天高地下。乾坤定位。此易之門也。地有山澤。乾九三與坤六三往來。其氣相通。所以象之而爲艮兌也。天有風雷。乾初九

周易正解

卷二十

八

說卦

與坤初六往來相薄。所以象之而爲巽震也。天地之中氣。爲水火。乾九二與坤六二往來不相射。所以象之而爲坎離也。天地之間六氣。同運。便乾坤位而陰陽不交。六子分而剛柔不和。則變化不行。易不可見。是以聖人于八卦之上。各以八卦挨次錯磨。往來周流。而三才之變形矣。然伏羲之錯八卦也。爻位皆自下而上。文王之序六十四卦也。各卦又自上而反下。何也。天地之間。往來而已。八卦相通。相薄。不相射。相錯。往來之象也。往來相倚。順逆相因。自上下來。曰順。自上下往。曰逆。陽自下起。圖書履一人上達天。故易

數皆由下生也。自下往上。本逆而由初適二。由二適

三。其數則順也。自上來下。本順而三先二來。二先初來。其知則逆也。蓋內外體用遠近之數。自此往而吉。凶悔吝得失之兆。自彼來。雖往與來有二象。而順與逆非二機。往之所至。卽來來之所過。卽往往以致其來。數以探其知。逆以迎其順。未有往而不來。來而不往者。是故乾坤生六子。皆自下而上。造化以往。屈而致來。伸也。卦爻六位。皆自下而上。易以彰往而爲察來也。事未來而吉凶悔吝先知。則不迷于所往。此聖人畫卦作易之本義也。

周易正解

卷二十

九

說卦

天地山澤解。見後八卦之象。乾坤純體奇偶无交。故曰。定位。艮與兌交。故云。通氣。震與巽交。故云。相薄。坎與離交。故曰。不相射。通之言。貫也。山與澤。一高一下。水脉灌注。其氣相貫。通也。薄之言。迫也。雷與風。一動一入。氣合而勢相迫也。射之言。蝕也。侵害之意。水與火。一寒一熱。似相侵。而下燃上沸。以成既濟。不相射也。相薄。不相射。語意互見。雷風似相薄。而相合。水火似相違。而不相射。坎離得天地之中。急人生之用。故易序二卦居中。以旣未濟終焉。此章亦首乾坤終坎離也。

觀此章之言重卦自義聖愈明矣天地山澤風雷水火者三畫之象也八卦相錯者錯爲六畫也諸卦皆天地山澤風雷水火八者之交錯故卦惟有八耳如一乾爲體而坤艮兌震巽坎離錯其上皆乾也一坤爲體而乾艮兌震巽坎離錯其上皆坤也餘六皆然改曰八卦相錯或謂專指三畫非也磨石曰錯相錯猶相磨也圖詳於後

化機无停不越往來天地古往今來日月晝往夜來四時暑往寒來人物生往死來萬事萬物新新非故恆久不已者惟其往來耳所以變動不居而爲易故

周易正解

卷二十

十

說卦

曰一陰一陽之謂道聖人設爲卦爻以象之乾坤者陰陽之象也六子相通相薄相射八卦相錯者往來之象也順逆者此往彼來相迎之機也數者往之所歷也知者來之所報也不言易順理而言易逆數者聖人憂患貴知來也能知來則能利往是故知往而不知來能順而不能逆者凡民也故凡卦爻所言吉凶休咎善惡邪正未見其形先知其理故曰逆逆者順之所合也首章言順道德次章言順性命易簡自然物皆同也惟其習而不察則知往而不知來故聖人教以逆數使之知來如坤初六履霜馴致其道龍

馬疑天地戰臣弑君子弑父皆以其順而不知逆往而不知來也故文言曰非一朝一夕之故蓋言順也聖人作易以前民憂患以知來觀變立卦發揮生爻參伍錯綜鉤深致遠爻以正而求變卦以順而反倒莫非逆數教人順道德性命之自然也其理本順其數則逆非能拒其來而能不迷其往故君子行所无事樂天循理順也其操心慮患朝乾夕惕逆也故夫昏迷放佚者順之失反身克己者逆之功蓋自大極分爲儀象吉凶善惡日遠于初聖人原始要終窮理盡性以至命精義入神以知化未覩其器先見其象

周易正解

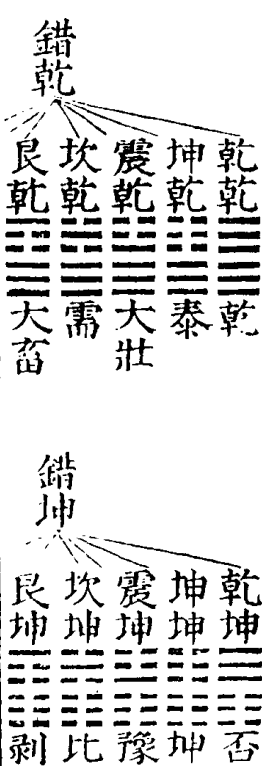
卷二十

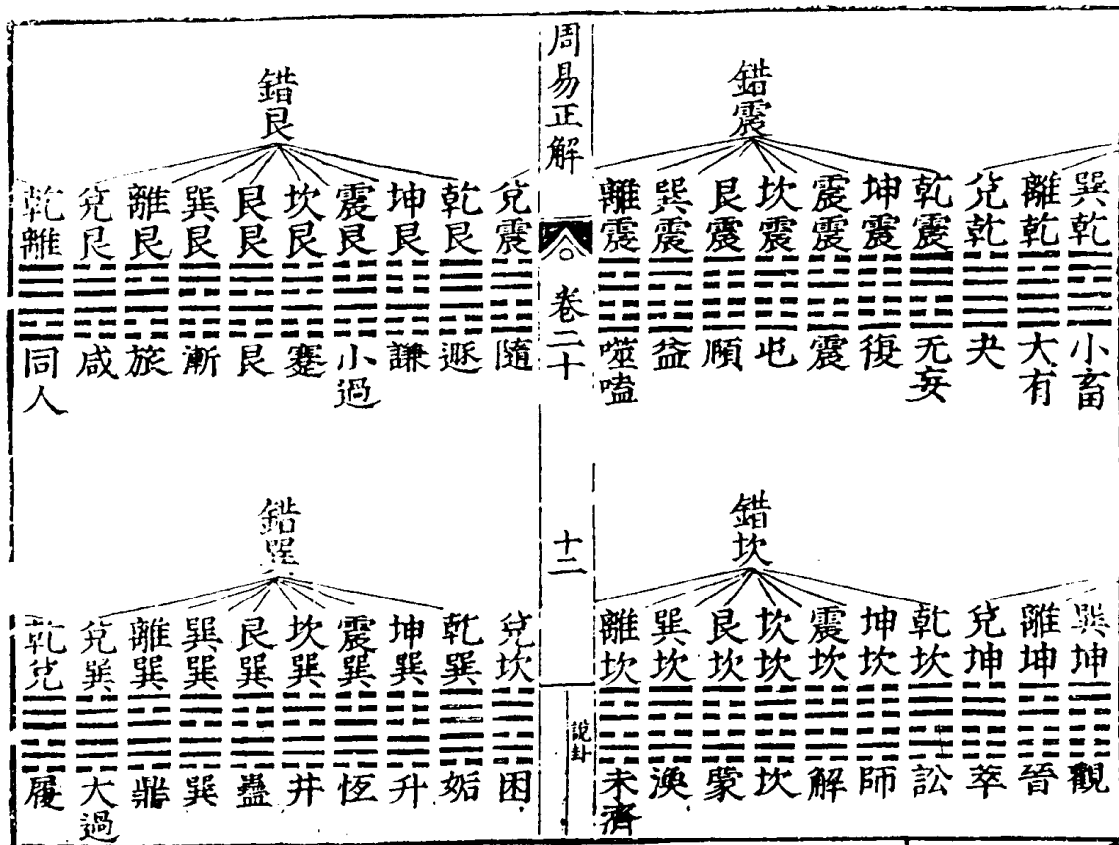
十一

說卦

因器會道因象會意百慮反于一致殊途要于同歸皆所謂逆也是以聖人知幽明之故知生死之說通乎晝夜之道而知元亨利貞利有攸往而和順于道德性命之自然也

八卦相錯之圖

坤交而後六子生獨往不交獨來不交往來相迎而後其交成合二卦觀之乾往坤初坤來乾初是爲震巽乾往坤中坤來乾中是爲坎離乾往坤終坤來乾終是爲艮兌分二卦觀之乾往坤初則爲震乾又進往坤中則坤來乾初爲坎乾又進往坤終則坤來乾中爲艮坤往乾初則爲巽坤又進往乾中則乾來坤初爲離坤又進往乾終則乾來坤中爲兌此往則彼來彼來則此往自此往彼自初往終謂之順自彼來此自終來初謂之逆暑往寒來寒往暑來日往月來月往日來人物所以生成世變所以廢興皆由此未

周易正解 卷二十 十四 說卦

有獨往不來獨來不往者不往无以致來不來无以成往不往不來无以成造化故曰往者誦來者伸尺蠖之誦以求伸尺蠖不誦不得伸造化不往不得來往來相迎故曰逆逆者迎也往來者相迎之象也文王演卦一正一倒前卦順而下來後卦逆而上往皆所以極往來之數窮順逆之變故曰數往者順知來者逆易逆數也聖人作易彰往察來其象如此泰否咸恆損益既濟未濟此八卦者乾坤六子之正交也爲上下二篇序卦之要領上經首乾坤天地定位歷十卦奇偶各三十畫而遇泰否泰否者天地之

大運也下經首咸恆山澤通氣風雷相薄亦歷十卦奇偶各三十畫而遇損益損益者人事之大分也上經首乾坤終坎離坎離成乾坤之能乾坤定位故坎離不交下經首男女終既濟未濟水火極生人之用男女交故水火亦交既濟復變爲益未濟復變爲損也大抵德莫大于天地功莫大于水火故上經三十卦言天地陰陽而水火居多下經三十四卦言六子五行而山澤風雷居多夫子此章之言提挈其旨明易道大綱學者習而不察耳

宋邵雍氏援夫子此章之言撰圖名先天卦位伏羲

周易正解 卷二十 十五 說卦

之易對待之體也又援後章帝出乎震撰圖名後天卦位文王之易流行之用也夫對待流行有兩名非兩時兩事也況可分爲兩易乎有體即有用不用則體爲頑質有對待即有流行不流行則對待爲偏枯易道圓融此際豈容分先後今據夫子之言第云天地定位未嘗言乾居南坤居北也第云山澤通氣未嘗言山居西北澤居東南也第云雷風相薄未嘗言雷居東北風居西南也第云水火不相射未嘗言離居東坎居西也所謂通與薄與射謂二氣變化相資非謂其位相對而後見其相通相薄不相射也子云

乾西北之卦者以天位乎上天體西北高也坤不言位四方无非地也火金之間土氣多故言坤今圖以乾居北坤居南是天地平立上下无等也既以乾坤居南北則自不得不移離東移坎西夫北方寒涼南方炎熱風氣可憑向南明爽向北幽暗形象可徵故子云離者明也南方之卦坎者水也北方之卦今移離火歸東坎水歸西果何據乎子云艮東北之卦兌正秋也今移艮居西北兌居東南豈以西北多山東南多水與然所謂山澤通者氣耳非相對爲通也如雷與風薄以震巽氣接耳未有遠相對而可以相薄

周易正解

卷二十

十六

說卦

者惟其以兌居東南則不得不移巽居西南移震居東北然聖人既言震東方巽東南萬物出震齊巽甚明也今謂風起西南又何據乎雷起東北是寅方也寅爲正月豈雷發聲之時其說既无一可通乃又據此撰爲橫圖以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序其謬已詳上篇又取橫圖圓之橫則始乾終坤圓則純奇純偶自相抵牾无何乃自震巽中斷顛倒湊合自知无稽引數往者順知來者逆強解云一陽起震歷離兌至乾六陽爲順往一陰起巽歷坎艮至坤六陰爲逆來謬也按子云雷風相薄未言卦

自雷起是猶可曰帝出乎震也以震歷離兌乾爲順而以巽歷坎艮坤爲逆聖人有此明訓乎畫卦既始乾終坤畫圖又逆坤順乾其杜撰甚矣果若巽至坤四卦知來震至乾四卦數往則是八卦數往者不能知來知來者不能數往易不得爲逆數其必爲一順一逆之數然後可而朱子曲爲之解曰易之生卦以乾兌離震巽坎艮坤爲次皆逆數也若是則夫子所云易逆數之逆以橫圖生序言知來者逆之逆又以圖圖巽至坤言其杜撰愈甚矣總之義聖成卦之法詳于乾坤三索八卦方位詳于帝出乎震一章而此

周易正解

卷二十

十七

說卦

章則明八八相錯六爻自下而上序卦自上而下往來順逆之象而已矣夫子讀易三絕韋編作十翼明先聖之義以開來學學者但守十翼自无餘說今十翼未通曉而旁鑽曲竇心勞日拙矣先天後天本夫子乾卦文言中語謂聖人奉天道云爾今取爲二天名二圖分贈二聖果若其說是伏羲于天但能先而不能後文王于天但能後而不能先其義既偏僻可哂及檢其圖无關經義圖圖惟遷就奇偶升降以合四時八節然亦不盡合也謂乾盡于午中坤盡于子中離盡于卯中坎盡于酉中陽生于子極于午陰

生于午極于子以爲自然苟非斷震巽倒湊則一切不合論其序既謂震居四論其數又自震起將誰適從如以震爲一陽冬至十一月當復六十四卦分直周歲則每月五卦有奇乃均今自冬至復一陽起歷震過離至臨凡十七卦乃遇二陽爲十二月而春分又當臨則是十二月春分也自臨至泰九卦遇三陽爲正月而立夏當泰則是正月立夏也自泰至大壯五卦遇四陽爲二月而芒種當大壯則是二月芒種也自大壯至夬僅三卦遇五陽爲三月而芒種仍在夬自夬至乾僅一卦即遇純陽爲四月夏至矣自乾

周易正解

卷二十

十八

說卦

震

候而況未必合也又以各卦名義推之願屯益何取于小寒噬嗑隨何取于大寒无妄明夷何取于立春既濟家人何取于雨水豐離革何取于驚蟄同人臨何取于春分由此推至二十四氣與卦名義皆无涉又何其支離也據經傳所論八卦次第未有以坤終者蓋乾坤父母一陰一陽理无離析而首乾終坤則自邵氏圖始若謂卦爻有消息但依第九章三索始乾至震而四變成坤由坤至巽而四變復乾往來循環乃見自然故各章取象皆以陰陽三畫純卦初中終爲序甚明今以順逆之說牽合圓圖另以坤終豈勝謬乎至于方圖尤爲伎倆云天地定位否泰及類山澤通氣咸損見意雷風相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四其法從四角遙對交股至中央西北角乾東南角坤爲定位對東北角泰西南角否爲及類兌次乾艮次坤爲通氣對次否之咸次泰之損爲見意離次兌坎次艮對次損之既濟次咸之未濟震次離巽次坎對次既濟之益與次未濟之恆共爲十六事如人以三十二棋子排八陣圖爲嬉局何當于用又以方圖寫入圓圖內謂爲天圓地方天包地外尤疎淺可笑天

周易正解

卷二十

十九

說卦

震

地定位一章謂本圖雷以動之一章謂本方圖若是則經當云乾以君之兌以悅之曰以恒之雷以動之風以散之雨以潤之艮以止之坤以藏之其序始合即合又何所據而知其本為圖也皆安排造作无補經義而朱元晦極相推服以為易開卷第一義姑贅愚見于此俟後之讀者參焉

第四章

雷以動之風以散之雨以潤之曰以恒上之艮以止之兌以說悅之乾以君之坤以藏之

上章言八卦之象聖人所以重卦之義此章即象言

周易正解

卷二十

二

說卦

八卦之用與下二章皆以造化明易也天地之間游氣紛擾孰非動也動莫如雷陽氣一奮則蟄起萌達鼓天下之動者震之用也羣分布列孰非散也散莫如風巽命一申則聲聞四達宣天下之滯者巽之用也有形之類資濕而化雨所以為濕滋潤羣生坎之用也含氣之類得暖而生日所以為暖恒煥羣生離之用也凡此動散燥濕之氣不止則不成艮所以止之使性命各正也不悅則不和兌所以悅之使美利順成也六者无以君之則亂乾為天所以統元氣主施而君之也无以藏之則洩坤為地所以載萬類主

受而藏之也是故八卦之用與造化同流自動至恒物之出機自止至藏物之入機動與散盡天下之變潤與恒盡生物之功故四卦以造化言而稱象止以厚終兌以要成天以資始地以資生故四卦以人事言而稱德雷動風散乾坤初交為震巽也雨潤日恒乾坤中交為坎離也止之說之乾坤終交為艮兌也乾坤父母故終之邵氏撰為方圖謂雷風從中起一往西北一往東南于義奚取

震本乾陽乾戰于西北歷坎至艮收斂密藏然後一陽奮于重陰之下動不可禦故象雷巽以二陽在上

周易正解

卷二十

二十一

說卦

微陰浸入于下陽順而不覺其來甚微其末漸大柔而有力故象風坎以陰受陽氣化濕中滿外弱其質為水故象雨離以陽含陰精內虛外朗其質為火故象日艮居冬春之間將動未動如人閉息凝神堅忍握固蓄極未通故其德為止象山兌以一陰上出據二陽之頂如人容貌天好露于頭面蓋陰性柔媚五臟之精華血脉之浮榮上達于面孔故其德為悅象澤乾陽資始主宰萬化故曰君坤陰順承持載萬有故曰藏藏者歸根復命之義故夏易以坤為歸藏

第五章

帝句出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此章言八卦之氣周流于天地之間四時八方无往

周易正解

卷二十

二十二

說卦

非卦所謂兩儀四象生八卦之道也以兩儀論則乾坤為天地以八卦論則乾坤與六子皆各一其用帝者陰陽不測之神造化之主宰也帝始出為震既出而齊為巽出齊相見為離相見必有所需而致役焉為坤役成則說說以言其為兌也說極則懼而戰戰則為乾戰而息則勞勞則為坎勞乃有成成以名其為艮也何謂帝出乎震帝者萬物之命八卦之神四時五氣莫非帝德而震東方也斗柄東指陽和初動于時為春于氣為木一陽奮于二陰之下羣生振作帝德初布故曰出乎震也巽次震位東南萬物出震

至巽始齊莫春初夏之交物美少鮮潔整齊故曰齊乎巽離次巽南方之卦于時為夏午火文明嘉會亨通物齊出者至此相見聖人所以必南面聽治背暗向明蓋取諸此故曰相見乎離坤地也次離于時為季夏中氣土盛離火將退物相見畢華落漸實長養成就正惟夏秋之間各資于土營營役役然故曰致役乎坤兌次坤西方之卦于時正秋火土氣盛鎔結生金金氣快利響亮而光澤萬寶秋成美利順遂物所悅也故曰說言乎兌乾次兌西北之卦物自東來木火土諸陽氣盡矣十月之交地氣下降天氣上升

周易正解

卷二十

二十三

說卦

西北天高氣肅金水之間寒涼凜烈百蟲蟄草木孳生死交萬物復命陽陰相迫是以戰也故曰戰乎乾坎次乾于時為冬物自震出一歲之中六位屢遷養育勤劬至此保合安貞歸于其宅禮歲終蜡以息老物休田夫國養老皆所以勞之也故曰勞乎坎艮次坎居東北冬春之交水生木而艮居中為土以一歲論夏秋之間火金遇克无土則火烈而金不斂以再歲論冬春之間水木相生无土則水淫而木不生西南坤土制火生金東北艮土制水生木其德為止水遇土止也朔氣嚴寒得土冲和含育以達于震而復

東出所謂成始成終艮之功也故曰成言乎艮凡此八卦天地四時之氣周流不息聖人作卦以德行氣運配合未嘗以畫數為增減甚明也義文周孔之意正同不知邵氏何據獨以此為文王之易而強名後天也

八卦方位

周易正解

卷二十

二十四

說卦

伏義畫卦未言方位文王演易發方位之說坤云西南得朋蹇三不利東北是也文王即演義聖之旨夫子即據文王之意卦位惟此為定論別无先天乾南坤北之說

八卦木金土各二者以位偏勝也水火各一者以氣正中也中則一偏則兩坤陰土故居陰方艮陽土故居陽方震陽木故正東巽陰木故近南而接陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接陽春為木夏為火夏而秋則火克金遇坤土則是火生土土生金克者又順以相生秋為金冬為水冬而春則水生木遇艮土

則是木克土土克水生者又逆以相克土金順而相生所以為秋之克也木土逆而相克所以為春之生也生生克克造物人事成毀相因理无不然八卦或言象或言時互見也

天為生物之祖故帝自東出而居本西北天體西北最高陽氣輕清當金水之間金華舊水化新故天一生坎水而艮土止之以東出于震巽順也東南卑下受西北之委震木生巽風南遇離火順之極也故風火為家人順也火盛于夏萬物盛大積為崇壤土得母助煅煉生金至兌萬寶西成富而悅利而和功成

周易正解

卷二十

二十五

說卦

此

土所以旺于四季者土本中和氣也四季交合之間東南木火西南火金西北金水東北水木其間生中氣其交生和氣中和生土氣非塊然之謂土也惟西南坤方離火兌金交金氣收斂東北艮方坎水震木交木氣發生二時土氣最盛故坤與艮皆土而坤土又當四時正中其氣尤甚坤土得母故斂舍而成金艮土得妻故發生而為木以人身論震一陽初生如胎孕方動詩云載震載夙

震者娠也。巽如嬰兒既生幼而狗齊也。離如十五志學聰明開朗也。致役坤如載贄出疆經營四方也。說乎兌如獲上治民得時行道也。戰乎乾如老成諳練保全末路也。勞乎坎則懸車告老矣。成乎艮則百年期盡有子傳家矣。

人世營營不離地上資生利養無過于土故役乎坤。兌秋爲金金性銛利痛快凡人含殺氣則多笑笑哭皆金象故秋氣肅而主悅乾德剛物老則剛人老則憂位高則危故戰乎乾勞之言安也。坎水外暗中明如日之夜陽閉于陰內如人晝疲夜寢退藏休歇勞者勞之故曰勞乎坎艮止也欲動不動曰止舊者已終新者將始如五穀果實含氣堅栗故曰艮如人屏息堅忍憑極而生震也。

前此論卦皆主乾坤今以乾坤并六子言何也蓋論八卦之象乾爲天坤爲地天地爲六子所宗論八卦之用坤養爲德乾戰爲威威德亦八卦之一事易道變通如後章廣八卦之象雖一馬一牛皆乾坤也學者不達而邵氏因爲長男長女用事父母退居之說亦鑒也。

乾坤有至大之德故无專用之位二卦純體无交則

周易正解

卷二十

二十六

說卦

良

不成變化坎離爲天地交之中據正位分司南北故天地之真炁莫如水火功用最大純坤可以和火金之炁屬純乾可以化金水之清嚴故秋夏之間土氣盛而秋冬之交天氣肅自然之運也又天體西北最高故爲乾戰之鄉地勢東南最下水就木旺過此以往西南地勢廣平火資土故坤居焉人形體手足用事居左右乾坤二隅之象也人事物理善用者必藏成功者不居易道固爾禮家鄉飲位皆四隅祭祀室事東向陰厭西南陽厭西北皆法乾坤也。

坤以藏之又致役致養焉何也養所以藏也役所以

周易正解

卷二十

二十七

說卦

養也萬物以養爲歸以役爲養物自春夏以來動順向明氣機飛揚至是帖然平夷各思安身立命之地委體服役成就于坤物至秋而收其象如此坤道順承亦役養義古者卒謂之養廝謂之役百昌卑服于地役役然自養所以藏也故曰龍蛇之蟄以安身商易以坤爲歸藏此也人能常養中和之氣體坤之德不出吾宗致役在此致養在此歸藏在此坤九五云黃中通理正位居體美在中而暢于四肢發于事業此之謂也。

第六章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者
莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化
既成萬物也

上章八卦以氣言則乾坤亦各司一氣耳此章以道
言則乾坤即是陰陽不測之神故天地定位而易行
乎其中神之為也神不可見而萬物之可見者莫非
神不物而能物物故曰妙萬物而為言也動萬物者
莫速乎雷雷亦不知其所以為動撓萬物者莫急乎

周易正解 卷二十 二十八 說卦

風風亦不知其所以為撓燥萬物者莫熯乎火火亦
不知其所以為燥說萬物者莫說乎澤澤亦不知其
所以為說潤萬物者莫潤乎水水亦不知其所以為
潤終始萬物者莫盛乎艮艮亦不知其所以為終始
皆陰陽不測之神乾坤交而生變化也是故中交而
水火相逮然後能潤燥初交而風雷不相悖然後能
動撓三交而山澤通氣然後能說成所以能變化而
既成萬物故曰神也者妙萬物而為言者也
神即前章所謂帝也帝以有主言神以不測言雷風
火澤水艮即氣以言神也莫疾莫熯莫說莫潤莫盛

相逮不相悖相通言神之不測也艮獨不言山者成
物之始終非山所能盡也前章言雷風相薄水火不
相射此章言水火相逮雷風不相悖意互見也雷風
相薄而不相悖水火不相射而相逮也夫子于八卦
方位後復舉神妙萬物言者恐入溺于象數方位而
示以易簡之要也世儒守著策卦畫與聖意相左矣
○按水火相逮雷風不相悖山澤通氣此邵朱所謂
伏羲先天對待之體動撓潤燥等所謂文王後天流
行之用今觀夫子此章通融一貫何嘗有體用先後
之別

周易正解 卷二十 二十九 說卦

第七章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉
艮為狗兌為羊乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳
離為目艮為手兌為口

此言八卦性情而擬其象亦以釋二篇內爻象之例
也後倣此乾純奇奇者一也一則直而不屈乾三畫
皆一以至重六亦一不屈之至也故為健偶者二也
一則分而不專坤三畫皆分以至重六亦分不專之
至也故為順震者一奇在二偶之下陽剛好進奮作

而上起故爲動巽者一偶在二奇之下陰柔始生潛
長而浸透故爲入坎者一剛居二柔之中爲陰所沒
故陷離者一柔居二剛之中順而附麗故離艮以剛
拒二柔之外无所復往故止兌以柔乘二剛之上順
而外見故悅此八卦之性情也識其性情以擬其象
无往非卦矣速取諸物健行莫如馬乾象也順服莫
如牛坤象也變動莫如龍震象也棲伏莫如雞巽象
也負塗莫如豕坎象也華麗莫如雉離象也防禦莫
如狗艮象也和說莫如羊兌象也近取諸身首昂居
上乾之健也腹虛含納坤之順也足在下以身行震

周易正解

卷二十

三十

說卦

之動也股下有隱穴巽之入也耳虛內通坎之陷也
目眇外朗離之麗也手能握固艮之止也口能言笑
兌之說也觸類而長則一卦不必當一物一物不必
主一卦道不離陰陽器不離剛柔象事知器其變无
定其通不窮其神不測安往非八物之流露可以知
易矣其序皆始乾坤次長男長女次中男中女次少
男少女由純歷初中終次第井然焉有所謂先後天
也

動陷止皆陽之剛也入麗說皆陰之柔也剛則能動
柔則能入剛遇柔則陷柔遇剛則麗剛者始動而終

于止柔者始入而終于悅陽動在得所止陰入在得
所悅馬陽物故蹄圓牛陰物故蹄拆陽病則陰勝故
馬疾則卧陰病則陽勝故牛疾則立馬起先前足卧
先後足牛起先後足卧先前足亦健順之象也龍東
方之宿震東方也故象龍豕性喜水詩云有豕白蹄
蒸涉波矣故澤謂之豬如書禹貢彭蠡既豬豕亦曰
豬小者曰豚中孚之澤取象豚魚江豬也人家畜豕
亦喜泥澤氣相類也豕多聲故有說象人首會諸陽
爲乾腹藏衆陰爲坤足主下六經爲震手主上六經
爲艮皎足正股雷風不相悖也收視返聽水火相逮

周易正解

卷二十

三十

說卦

也屏息握固山澤通氣也

第八章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故
謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男
故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得
男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此即男女化生以象八卦往來之序亦以釋二篇中
稱男女之義也即義聖成卦本法非如邵氏根株枝
葉層累之說也一二三索皆自下而上所謂易逆數
知來數往即此可推六子稱男女陰陽之分也乾三

奇純陽天道也萬物資始故稱父坤三偶純陰地道也萬物資生故稱母父母合陰陽交奇偶相求六子自此生震坎艮三為少陽父之男也而皆資形于母巽離兌三為少陰坤之女也而皆資氣于父震者乾初以一奇索于坤而得故謂長男巽者坤初以一偶索于乾而得故謂長女坎者乾再以中一奇索于坤而得故謂中男離者坤再以中一偶索于乾而得故謂中女艮者乾以終一奇三索于坤而得故謂少男兌者坤以終一偶三索于乾而得故謂少女卦稱男女明由乾坤生也在人為男女在物為牝牡莫不有

周易正解

卷二十

三十三

說卦

乾

知也

八卦

乾父三

乾一索三震長男

乾再索三坎中男

乾三索三艮少男

主之序

坤母三

坤一索三巽長女

坤再索三離中女

坤三索三兌少女

周易正解

卷二十

三十三

說卦

坤

伏羲始畫一為奇以象乾即畫一為偶以象坤分奇為偶者兩不離一陰不離陽一奇成即一偶隨一奇一偶成三為乾三奇則三偶隨為坤乾坤交皆以一陰一陽自下而上三男本皆坤乾以一陽往而致其來三女本皆乾坤以一陰往而致其來蓋乾坤畫雖各三而厥初惟一得一而參兩倚三才立八卦成故其往來惟一是故乾三者奇偶之合也坤三者承陽之數也父純奇為三男各一奇二偶為五三五皆陽也母純偶為六女各一偶二奇為四四六皆陰也三男畫共九三女畫亦九男九畫偶又藏六共成十五陽也女九畫偶又藏三共成十二陰也父母奇三偶三偶又含三亦九也三男畫共九三女畫亦共九男女共十八二九也偶又藏九三九也故三五九者皆陽兼陰所以妙易之用也偶含二女含四母含六卦含八此二四六八者皆陰隨陽所以藏易之體也皆所謂參天兩地相倚一陰一陽之道凡圖書之數皆已預備于八卦之中此義聖始畫之明法夫子開示

之要旨後世造為先天等圖稂莠亂真不可不辨也
○參天兩地倚數觀此章尤明參為乾兩為坤乾往
索坤是謂天參地坤往索乾是謂地兩天六子所以
生八卦所以成萬象所以出也

第九章

乾為天為圓圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤
為良馬為老馬為瘠馬為駁博馬為木果

此以下推廣八卦之象以見易道至變无往非卦事
事物物皆可以占亦即二篇內爻象之例也乾以象
天匪獨天也天體圓陽動而旋凡圓皆乾也君尊如
周易正解 卷二十 三十四 歲計

天君即乾也父生資始父即乾也物至剛而精純者
莫如金王金玉亦乾也戰乎西北天高氣肅寒亦乾
冰堅亦乾也凡色之類大赤為陽光如火之色者
亦乾也在物為馬乾馬健故良馬亦乾也為老馬象
老陽也為瘠馬肉少而骨立象剛也駁馬毛蒼色斑
駁如錢圖象星文亦乾也木果圓而含生氣大始之
象亦乾也由此以推何物无乾寧獨天邪或者疑八
卦之象于經不盡合正不必盡合推而廣之使學者
通其意而象不可勝窮矣

駁馬即世所謂連錢驄色青白有斑點如鱗一名驪

詩云皇駁其馬舊解駁白曰駁非也駁文如癡樹
皮有癡文者亦稱駁詩云隰有六駁是也駁雜反純
乾之變象或云駁猛獸鋸牙食虎謬也六經鳥獸草
木皆取目前至近責人易知耳

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿
為文為衆為柄其於地也為黑

坤順故象地資生故象母推而廣之布陰功其幅隕
寬平亦坤也釜虛而熟物致養亦坤也凡吝嗇不能
施靜翕之象亦坤也凡物普均動闢之象亦坤也犢
牛隨母順象亦坤也大車之箱方而載重亦坤也六

周易正解

卷二十

三十五

歲計

偶彬彬文亦乾也分為十二象亦坤也凡形器之物
有柄可執不能自運轉者皆坤也地有五方其色各
異坤陰幽暗于地為黑由此推之无物不可象坤何
獨地邪

震為雷為龍為玄黃為專天為大塗為長子為決躁為
蒼筤即竹為萑為萑完萑其於馬也為善鳴為馵註足為作

震象為雷為龍不獨雷與龍也坤之上六龍戰于野
其血玄黃天玄而地黃震者天地初交故玄黃亦震
也草木之華有藪上承衆葉如陽承陰亦震也大塗

通而无壅亦震也父有長子亦震也凡決裂躁急皆震也春草易生蒼莨然如竹與葦下盤結而上虛脆亦震也蒼莨猶言蒼涼蒼青色篋竹陰蕭疎之狀象二陰在上而虛也其於馬也發聲善鳴者亦震也後視其左足白者一陽在東之象亦震也凡馬後右足白曰驤左足白曰驥其足作起者下健之象亦震也其前視其額中白如射侯之的者微陽之象亦震也其于稼也苗既稿而根復生陽在下之象亦震也一陽初動其究爲乾行而健方春百物蕃育鮮明皆震也何物无震豈獨雷與龍邪

周易正解

卷二十

三十六

說卦

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽爲木其位繼震春夏木氣方盛其德爲入木根著土入之象也爲風以其柔順也爲長女以坤一索得也不獨此耳木從繩則直巽柔而順故繩直亦巽也治木以工工亦巽也陰始生柔弱而色白亦巽也木根入土日升長而不覺長與高亦巽也巽懦者多疑進退不果亦巽也臭氣也木氣芳香入而无形亦巽也髮稀曰宣周禮牛矩謂宣韓非云髮不待年而宣

人陰盛髮多額狹眼黑陽盛反是巽體陽多陰少故宜髮廣顙多白眼皆巽也陰隱而貪侵牟二陽富以其鄰近利市三倍亦巽也陰性靜而善動上遇二陽以柔權剛德之制也故其究爲躁卦非終于柔順也○萬物至巽而甲盡脫故爲潔齊繩直齊象也白潔象也近猶漸也市交易也利之爲物使人近而不覺交易爲市者利不覺而浸多入市中行者亦不覺而漸遠三倍三畫之象浸積至于三倍皆巽象也三變成震故爲躁卦躁者巽之變象順變爲躁如乾馬之純變爲駁也凡物有初中終震得初陽巽得初陰故

周易正解

卷二十

三十七

說卦

其卦皆有究象

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳輳上聲爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

坎外弱而中滿其象爲水故凡溝瀆皆坎也陷而能潛凡隱伏皆坎也險違自然故爲勞卦凡矯之使直輳之使曲皆勞象亦坎也矯爲弓輳爲輪亦坎也其於人也往來坎坎爲加憂坎中滿心病之象也坎爲耳而中實耳痛之象也在造化爲水在人身爲血

色赤亦坎也于馬為美脊為亟心以剛在中也為俛而下首為蹄薄而怯以陰柔在上下也為曳牽之使進也其于車輿也為多眚壞行險而勞也習險而亨盈科而進通亦坎也月水精外暗內明亦坎也盜潛行外貪中很亦坎也其于木堅而多心者亦坎也豈必為水為坎邪

災在內曰眚亦隱伏之象故目病亦曰眚物微鱗亦曰眚素問云金在志為憂水在志為恐恐甚于憂故為加憂加憂即心病也艮三爻厲薰心以互坎也水藏在腎開竅于耳水恐傷腎故為耳痛氣陽浮動而

周易正解

卷二十

三十八

說卦

五

顯血陰流注而幽血在人身如水在天地間故坎為血卦赤本陽光南方火色一陽生于子當坎位而極于已故坎為赤而乾為大赤也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦為蟹為蠃為贏為蚌為龜其於木也為科上槁

離中虛而外陽故為火日陽精故為日陰麗于陽而生明故為電坤再索于乾而得故為中女不但此耳剛在外而虛甲冑亦離也火炎如鋒戈兵亦離也其於人也為大腹坤在中也為乾卦日能恒也為蟹為

蟹為贏為蚌為龜外剛內柔也其於木也為科上槁失潤而中空也由此推之何物无離邪

坎為血卦水之潤也離為乾卦火之燥也火日電乾槁皆象其性之燥也甲冑大腹蟹蠃蚌龜皆象其形之外剛中柔也蟹蠃中黃內坤也蠃蚌殼能開閉外乾也蠃形銳蚌形刻又善附麗火象也龜負卦文象也管子曰龜生于水發于火以其灼之則靈也張子厚曰陰在中虛科上槁木中虛也虛其形槁其性也愚按離本乾卦互巽木科上槁者鳥鵲之巢槁枝為之離麗為宗鳥窠之象旅之離上九為鳥焚其巢

周易正解

卷二十

三十九

說卦

取此

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

艮一陽據二陰之上起于地為山然非獨山也山中有徑路達山頂者陰虛上通之象亦艮也山上小石堅確亦艮也防禦如門闕二陰在內洞虛出入亦艮也一陽在上象木實為果二陰在下象草實為蓏實成則止能始能終亦艮也閤以禁禦闔寺无生意亦艮也指能握固堅持多節亦艮也狗司守鼠依穴皆利嘴剛上亦艮也物堅忍則鋒其口凡閉口无聲之

屬皆艮也其於木堅而多節節能止亦艮也由此推之艮豈獨山邪

黔鈴通錢東物也又箱通艮止之象止則箱口不發者所以慎謹而生震也蟲有鳴不以口者考工記云以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬鳴不以喙故云箱喙若今蟬蛙蟋蟀之類是也故謙之艮九二居中為鳴謙以腹鳴之象也次鼠後其為小蟲尤明其大則虎狗剛喙之類亦黔喙也又黔青黑東北之色凡象非一義耳

周易正解

卷二十

四十一

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵音魯為妾為孚

兌以柔見于重剛之上坎水上入而下不洩故為澤坤三索而得故為少女女善媚悅者為巫巫亦兌也巫以口舌為官兌上缺口舌之象陰在下為股在中為大腹在上為口舌兌金有聲故口舌亦兌也秋金氣華稿稊之屬始可鑊刈故毀折亦兌也果蓏之屬始可斷取故決附亦兌也決絕也附繫也剛鹵澤水鹹濕之氣凝結而堅剛者水之死氣也坎絕于下澤見于上其地不能生物但是以為鹵耳此嚴凝之氣

亦兌也又剛鹵粗莽之狀如履之兌象武人是也少女從嫡為妾亦兌也牟柔媚而多聲亦兌也

八卦之象雜取人物事理至纖細淺近者以見宇宙萬事萬物无往非卦无往非爻諺云信手拈來頭頭是道此易簡之旨不測之神解者穿鑿隱僻失之愈遠

周易正解

卷二十

四十一

為虎為狐兌有為常為輔頰質諸爻象往往有合者并錄于此

序卦

此亦夫子十翼之一序卦者序文王所演上下二篇諸卦次第之義也

上篇

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

周易正解

卷二十

四十二

序卦

受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

二章之義詳見各卦下屢言不可終者易无終終則必變也受猶歸斯受之之受受其卦之來也彼卦下來此卦上往彼逆來歸此順往受受爲數往逆爲知來此六十四卦往來順逆之象亦卽所謂易逆數者也卦之錯爲八八義聖之成法也由周而前編次或異如夏易首艮商易首坤周至文王更演其序分上

周易正解

卷二十

四十三

序卦

下二篇上篇首乾坤至坎離凡三十卦下篇首咸恆至既濟未濟凡三十四卦卦皆兩兩相對一正一倒一順一逆如需訟隨蠱咸恆家人睽蹇解困井之類不但義理相因象亦相承皆以推明造化人事往來消息不窮之通不測之神夫子作傳隨宜轉注左右逢源所謂言近指遠不下帶而道存故易非聖人不能作亦非聖人不能序也世儒妄謂序卦非易道精蘊置而弗講豈義理在人心有不同邪不然則罔而已矣序卦不列乾坤不言相受者一陰一陽之道不測之

神妙萬物而爲言者也諸卦无一非乾坤凡陽皆乾凡陰皆坤无弗受也變而言天地者乾坤之象爲諸卦父母也屯有二義盈者屯聚之義剛柔初交天地絪縕雷雨動蕩充盈之象也物之始生者屈而未伸草木句萌之象也臨者大也言凡臨皆大者之事以大臨小曰臨物大可觀如山惟五嶽可觀水惟河海可觀人惟聖賢可觀臨反爲觀陽大在上爲四陰之觀也在上无可觀則在下者散而去故曰可觀而後合也餘解見各卦下

下篇

周易正解

卷三十

四十四

序卦

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯壯不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受

之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之

周易正解

卷三十

四十五

序卦

故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉恆爲夫婦夫婦之終爲父母父母老而退居遯也長子壯而用事大壯也震以長男承乾所以爲大壯物壯乃能進晉進也晉與漸皆進而有辨漸之進先艮故進有所歸晉之進先大壯故進必有傷進極復入于地故繼以明夷日盈則昃也禍患迫切惟天屬者爲能相收故明夷之傷受以家人夬受益滿則必潰

也陰來謂之遇陽來謂之復復如遠人復還病者復
平喜慶之辭遇如遇于巷遇于塗不期其然而然遭
際偶然之辭也有其信者必行之謂人自恃其信于
心則其行必果而過乎中故曰小過過者經歷之名
大過則超越非常故必至于陷小過猶或可濟故受
以既濟餘解見各卦下

雜卦

此亦夫子十翼之一雜卦者雜取六十四卦陳說其
義不拘二篇次第所以明易道之變也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失
其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜
時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑
食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝
爛也復反也晉晝也明夷誅也并通而困相遇也咸速
也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人
內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同
周易正義 卷二十 四十七

人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多
故親寡族也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不
進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待
男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之
窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也
八卦之象始于羲聖夫子既說卦以述其象猶恐學
者泥于八物故推而廣之以明象之多變也八卦之
序演自文王夫子既序卦以明其義猶恐學者泥于
序故錯而雜之以明序之多變也故曰易者變而已
所謂不窮之通不測之神乾者陽之剛凡卦爻剛皆

乾也坤者陰之柔凡卦之柔皆坤也此者上下相親而樂也師者將卒同懼而憂也臨者陽下陰上有親就相與之義觀者陽上陰下有期望相求之義屯者物生初出未離其居也蒙者昏雜未開其明自著也震陽起于下也艮陽止于上也損極必益盛之始也益極必損衰之始也大畜養士待時也无妄非望之災也萃聚于下而不往也升進于上而不來也謙者自視輕也豫者人易怠也噬嗑者齧而食也賁者野素无色也兌內剛而外柔見其情以悅人也巽外剛而內柔隱其情以巽物也隨者順治无事蠱者有事整

周易正解

卷二十

四十八

雜卦

飭也剥者陽消將盡如物去其皮而爛也復者既爛復生也晉者日升而為晝明夷者日入而明傷誅猶傷也井木出水而通困圍于中而相遇也咸應之速也恆久于道也渙散之使離也節制之使止也解寬緩也蹇急難也睽疎而外也家人親而內也否泰通塞相反也大壯陽進知止也遯陰盛知退也大有柔在上入歸者衆也同人柔在下與人相親也革變舊也鼎器新也小過小有所過也中孚信在中也豐隆茂而多事也旅孤栖而親寡也離陰麗于陽火炎上也坎陽陷于陰水潤下也小畜孤陰而寡也履不處

而旋也需有待而不進也訟相違而不親也大過者偏重而顛仆也姤者剛忽遇柔也漸者女長可歸而男下之男少女待也頤者觀所養而求正也既濟者事已濟各得其所也歸妹者女以嫁為歸歸則女之事終矣未濟者中男不得與中女交陰陽皆失位而窮也夬決也一決而柔盡矣變為純乾君子道長小人之憂也此六十四卦名者雜取而觀善惡休咎各具一理二篇次第皆可參伍非必拘于序也自訟以上五十六卦兩兩雜陳自大過以下八卦正倒分析序之而有理雜之而不亂易道无方變動不窮如此

周易正解

卷二十

四十九

雜卦

或疑大過以下為錯簡今觀歸妹未濟二卦原不相對而曰女之終男之窮終之以夬復及于乾歸于君子小人聖人憂患天下自有深意非錯簡也屯見而不失其居言欲出而不失其處也蒙雜而著言雖處而不免于出也屯如漢高之保關中蒙如孔明之處隴中想望曰妄非所望而至者惟災為然故以災言无妄因九三爻辭釋之以戒人之妄想也人情好上不知止故升曰不來賁以文入山有從儉之義故曰无色往來于中而不得通謂之困相遇猶相抵也不通之意并之巽上爻主塞坎之下流而坎水

乃上出塞而後通也故井謂之通困之兌下爻主塞坎之上源而坎適在下過塞所以爲困也渙節皆水也風以散之則離澤以渚之則止解塞皆險也動而出乎險上則緩止而處乎險下則難豐多故或作故舊解言豐盛則多故舊孤旅則寡親戚雷電交作則其氣盛山上有火則其明孤也陽上陰下定位也離陰居上坎陽居下者陰陽變化互藏其宅也如入心之神降而爲液火中有水也腎之精升而爲氣水中有火也火以陰精附于陽而炎上水以陽神附于陰而流下故曰離上坎下小畜與大有皆一陰而大有

周易正解

卷二十

五

雜卦

之一陰君也故有衆小畜之一陰臣也故寡履與需皆乾也履以行爲義故不處需以須爲義故不進雜卦自乾坤至咸恆亦三十卦合上經之數自咸恆至終亦三十四卦合下經之數是又有不雜者存上經三十卦雜下經十二卦于中下經三十四卦雜上經十二卦于中所以爲雜也

周易正解卷二十終時萬曆乙卯李夏京山郝氏家刻

周易正解二十卷

浙江吳王
樞家藏本

明郝敬撰敬字仲輿京山人萬曆己丑進士歷官縉雲永嘉二縣知縣擢禮科給事中遷戶科尋謫宜興縣丞終於江陰縣知縣明史文苑傳附見李維楨傳末所著有九經解此卽其一用王弼註本凡上下經十七卷其說較詳繫辭以下僅三卷則少畧焉大旨以義理爲主而亦兼及於象其言理多以十翼之說印正卦爻其言象亦頗簡易然好恃其聰明臆爲剏論如釋蠱卦爲武王之事而以先甲後甲爲取象甲子昧爽其他亦多實以文武之事蓋本作易者其有憂患一語輾轉旁推遂橫生穿鑿其所著經解大抵均坐此弊也

易領四卷

〔明〕郝敬撰

中國科學院圖書館藏明萬曆崇禎間郝洪
範刻山草堂集增修本

附《四庫全書總目·易領四卷》

提要

易領題辭

八卦以序相循環。君子所居而安者。易之序也。易之序者。造化變通。往來理數之自然。羲聖始作文王演之。範圍曲成精意。全注於此。連山歸藏亦各有序。而其義未備。故文王更演。匪序則三易混同。先後雜越。多寡抽添。無不可矣。豈作者之意歟。特其象義圓妙。无所不貫。夫子作傳。循循易簡。提挈其大較。引伸而曲暢之。存乎其人。後儒反疑序卦傳爲淺率。朱子作本義。遂

易經集

易領題辭

一

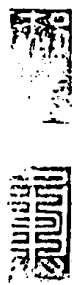
畧之。博士家因廢而不講。若是則
易道凌亂。無復條理矣。豈其然乎。
余解易於彖爻前。冠以序卦傳。畧
加敷衍。如著衣者。挈其領而前後
襜如。命之曰易領。

天啓乙丑九月望日郝敬題

山草堂集

易領題辭

二

山草堂集第二

內編

易領目錄

卷之一

乾 坤 屯 蒙 需 訟

師 比 小畜 履 泰 否

卷之二

同人 大有 謙 豫 隨 蠱

臨 觀 噬嗑 賁 剝 復

无妄 大畜 頤 大過 坎 離

山草堂集

易領目錄

一

卷之三

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升 困 井

革 鼎

卷之四

震 艮 漸 歸妹 豐 旅

巽 兌 渙 節 中孚 小過

既濟 未濟

卷目畢

易領卷之一

京山郝敬學 男洪範輯

門人田必成彭大翻校

上經

乾三三乾下

或問六奇為乾何也曰一者象數之元元始无象象之以一一无可字字之為奇奇單也六奇純一是名為乾乾无可象象之以天天者乾之

山草堂集

易領卷之一

一

乾

大物非謂天即是乾乾不可見不可見者大極也大極者可以默識而不可以象求人能默而識之聖人何必於象之惟百姓日用不知聖人欲發其秘以示人而无象者不可示也于是畫為一即一而大極形矣人猶未知所謂一也是再一三一乾道備矣而聖人猶謂未盡其所為乾也于是三一外重加三一乾道變化已无不具而聖人又謂未極盡乾之用一之變也于是破一為兩參兩為八錯八為六十四以闡揚

惟一之理推廣乾元之量蓋六十四卦已盡于

乾乾之六爻已盡于一神而明之存乎其人是

故乾者大極也或曰易有大極是生兩儀乾坤

為兩儀奇偶分陰陽子以乾為大極奇為一何

也曰天地之氣陽而已矣混元未分是為元陽

元陽无際是名大極大極非空虛閒曠之物化

化生生氣之祖也當其未動則為陰其萌動發

生則為陽故曰一陰一陽之謂道先陰後陽者

非道始於陰也元陽由靜之動也其實一陽而

山草堂集

易領卷之一

二

乾

已闔戶謂之坤闢戶謂之乾其實一戶而已燈

來生明燈去生暗其實一燈而已陰非陽敵偶

隨奇生故聖人以一象陽以純一象乾乾雖六

位而皆未始離一故聖人于一之始曰潛龍勿

用勿用者非不用也用而不見所用莊生謂居

無事而主宰者一是也六爻皆一是終未嘗用

也河圖洛書一皆居下大衍虛一不用數以一

而起偶以一而分筮以一而神道以一而貫而

乾道純一故曰剛健中正純粹精也以天象之

而非天以陽象之而非陽故曰乾大極也然則奇偶何由起乎曰造化之理神妙變動理不可見惟象可以察理惟數可以觀象奇偶者聖人觀象畫數以見易者也故奇者不偶也偶者兩奇也元偶曰奇奇分曰偶太初之先兩儀未分是謂混沌混沌无一。是謂无偶。一象中分混沌斯破中者爲一。分者成兩。奇乘偶間偶承奇判故奇者一其兩也偶者兩其一也一之乘兩兩之承一。間不容髮如元陽初分升而爲天卽有

山草堂集

太易領卷之一

三

乾

也陽倡陰隨也陽實陰虛陽動陰靜陽明陰暗也是故元始混沌一畫乍落破而爲兩是奇倡而偶隨也偶方未形奇已先動奇畫既立偶象斯顯奇見偶藏奇實偶虛奇動偶靜奇明偶暗故奇爲陽而偶爲陰也曰畫惟奇偶卦成于三何也曰畫一得三一分二二與一卽三二者一奇之判而爲兩三者奇與偶之累而上行也混元如規一橫中斷則上下成兩合中爲三一直中界則左右成兩對中爲三一乘兩間卽陽之

山草堂集

太易領卷之一

四

乾

三則變三年三月之類是也。人三則衆。三黨三軍之類是也。數三則完。兩邊中間之類是也。形三則具。首尾胸腹之類是也。禮三則終。祭三獻。樂三闋之類是也。三者陽統陰之象。陽壯于三。陽性好生。三各生三。故陽用九。陽倡陰隨。陽三陰亦三。三偶爲六。故陰用六。聖人卽三奇名爲乾。卽三偶名爲坤。其實一乾而已矣。故曰乾者大極也。或曰乾坤爲兩儀。今謂乾爲大極。則兩儀不成。曰非也。大極兩儀云者。非定二物也。无

山車堂集

易領卷之一

五

乾

物无大極。无物无兩儀。以畫象論之。始畫奇者。卽大極之象也。生偶者。卽兩儀之象也。以卦論之。乾初九卽大極之象也。初九生坤。初六卽大極生兩儀之象也。九二生六二。九三生六三。卽兩儀生四象之象也。動靜相生。至于无窮。皆以元陽之一爲祖。一生三。三生九者。陽生陽也。一生二。二生四者。陽生陰也。故曰萬物皆祖于一。八卦皆稟于乾。乾爲大極。此也。然何以謂之乾也。曰乾者健也。六爻純一。所以爲健。是故乾有

統宗會元之象焉。有欣暢和動之象焉。有強直順遂之象焉。有完固堅實之象焉。文王以四字象之曰元亨利貞。嗚呼。盡之矣。在道爲天道。在德爲聖德。在事爲大事。在人爲大人。爲君父。爲尊貴。爲君子。在物爲龍。爲馬。爲諸陽壯物。在事爲動作。爲諸善事。在心爲神明。一念之天理。卽乾。一念之人欲。卽虧乾之體。一事之精明。卽乾。一事之昏惰。卽損乾之用。細微推測。宇宙造化。莫非乾。天下事物。莫不有乾神而明之。六十四

山車堂集

易領卷之一

六

乾

卦。惟乾足矣。曰若是。則乾其至矣。反乾成坤。然則坤不善乎。曰否。坤非无乾也。乾非无坤也。故曰一陰一陽之謂道。乾以九而位六。是以陽乘陰也。奇以一而御九。是以靜制動也。九用而純。一是動未始離靜。陽未始離陰也。故夫子曰乾元用九。乃見天則。坤效乾者也。六爻純偶。无雜與乾合德。如月之於日。其魄爲陰。其魂爲陽。故坤承乾。非反乾也。鳥得以乾病。坤耶。使坤反乾。則爲孤陰。而乾亦反陰。爲彊陽。故曰立天之道。

曰陰與陽立地之道曰柔與剛一也者含兩爲一也此易所以爲變而神所以无方也

坤三三三坤上

坤之一乾之一中分而爲兩也故坤非乾敵是效乾之能者也元炁之始陽而已陽動陰應如形之微影影之逐形一陽動卽一陰應奇生卽偶成六奇卽六偶象數之自然也陽惟一故曰健陰兩之故曰順一者主始故曰知兩者承行故曰能一故曰易順故曰簡有陽卽有陰故易

山草堂集

易領卷之一

七

首乾坤也或曰靜則一動則兩陽體動而反爲奇陰體靜而反爲偶何也曰虛故能靜實故能動兩者虛之象一者實之象實故剛虛故柔剛常一柔常兩陰非自爲陰也陽消而爲陰也故其體虛而不足其性不能自動而常躁隨陽而動待施而受其象中開虛而不滿卽陽氣之闕陷者耳以象地何也曰虛受陽施凝結而成塊也元氣眞清爲陽爲天其渣滓卽爲陰爲地故陰虛而受實靜而含動柔而承剛陽之變也陽

實而主施動而居靜剛而乘柔也地非自爲地

陰非自爲靜虛順陽而已故曰坤者順也聖人所以取象發順承之義也其卦六畫皆偶有順象內外重偶有厚象內虛有中象有含象有通象兩兩相比有行象有朋象彬彬適均有文象有美象六偶十二有方象有大象秩秩不亂有理象左右分布有體象有業象爻辭文言因象繫辭也以地類推之在人則爲母爲臣爲妻爲卑屬於物爲雌於事爲靜於學爲能於時爲夜爲秋冬於類爲小人皆坤象也然易象變動未可執一非謂君父槩不得占坤臣妾槩不得占乾也非謂乾但可知不可行坤但可能不可知也非謂乾六爻无小人坤六爻无君子也六二之不習亦是生知安行之聖何必坤定主賢六五之黃中亦是謙恭溫文之主何必臣定爲坤聖人隨宜設象非拘拘然也弑逆之凶發于初而龍戰之禍形于上何嘗一一皆聖賢事然則以象地配乾首諸卦而稱至德何也蓋陰雖反

山草堂集

易領卷之一

八

陽而坤陰非駁雜之陰。天下之惡始于不純。體乾之純得元陽初分之炁未遠于大始故。簡能體乾生物象地而為至德也。初六地下六二地上六三地生物六四長物六五成物上六藏物以人論初為幼二為處三為將出四為出事无坤无物无坤父可為人父可為事父可為物因乎時與位與人而已程正叔以坤六五為尊位不可以人臣當之夫五之為尊位也象耳。

山草堂集 易領卷之一 九 坤

非五本名君也。坤之為人臣亦象耳。非坤本名臣也。夫子文言以坤為臣道妻道謂臣與妻當效坤之柔順非謂臣與妻定居某一爻也。君有五臣亦有五夫有五妻亦有五无。人无五无物无五无事无五。未可拘拘論也有乾自有坤所謂一陰一陽之謂道故首易而同體也。乾初九陽始生坤初六陰始生九二乾德之盛六二坤德之盛九三將出而憂惕六三將出而含章九四初出遇重剛而或疑六四初出遇重陰而括。

囊九五居尊而利見六五正位而元吉上九陽亢而悔上六陰極而戰乾中四爻皆有動象坤中四爻皆有靜象此乾坤合德坤所以承乾也。故天地非兩體乾坤非二物陰陽非二道坤如形體乾如心志坤之效乾如形體之效心志志帥氣充不知其然而然故謂之順也乾知坤能乾易坤簡乾始坤終坤之元亨利貞即乾之元亨利貞坤有過差以其喪乾也初之積殃是坤之始侵乾也上之疑戰是坤之終背乾也故坤不可不順惟其不得不順也不順即无坤坤者聖人所以法天也乾以賢言是顏孟也坤以聖言是湯武也乾以臣言是商之伊尹漢之霍光坤以君言是周之成康漢之文景也故乾坤非二也或云乾不言文章坤言文章言先言美何也曰陰麗于陽而生文也大虚无形凝為人物則言語知覺運動陽麗乎陰也形陰也虚靈陽也地形也生物虚靈之用也陽有美而无形不得地則无所施故坤順之兩物順則成文亂則。

山草堂集 易領卷之一 十 坤

不文一物獨亦不成文故乾純一不言美坤順陽乃言章美人道篤實則光開然則章儒弱則文皆順之生美也大抵天道一氣玄同地乃有山川草木界障區別凡言文章光美者地也莫非天也故乾坤一體也

屯三三

坎下

序卦傳曰有天地然後萬物生焉盈天地間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也此夫子釋屯卦所以次乾坤之義屯首諸

山畫堂集

易領卷之一

十一

屯

卦繼乾坤首諸卦如四時之有春也春之言屯也古春作皆春首四時故彖稱元亨利貞元氣初開屯聚未伸故字象中穿地出有句曲拂鬱之象故曰屯難也大抵事物之初未有不難者為學先難創業艱難嬰孩之孕育胎卵之孳化皆困而後成草木由萌芽以至密葉繁柯幾經摧折而後得生全況君子經綸宇宙何容易乎為卦震下坎上震為雷為動一陽動于二陰之下其畫一奇二偶乾初交于坤生男天之長子

所謂帝出乎震者也初九承天立極崛起地下為屯之主坎為水為險其畫二偶間一奇陽陷陰內故五居尊為險主二與五陰陽正應二下比于初三欲進而遇險上无正應四與初正應而四上比于五六爻惟初與五為陽初以陽出震五以陽居險論位則五尊而以德以時初天之所植五天之所廢也初如漢高五如項藉二如項伯三如范增四如張良六如陳下烏江之事若以一人占則初為身二為間三為叛四為

山畫堂集

易領卷之一

十二

屯

救五為險六為險終細占則一事未成一念未遂皆屯也凡事未有不始于屯而得底于成者匡世定難其大者耳孟子曰舜發于畎畝之中傳說舉于版築之間天將降大任于是人必先苦其心志彖謂元亨利貞此也然六爻竟以屯終何也存乎其人耳人能元亨利貞則元亨利貞矣人不能元亨利貞則憂辱死矣故四德備而後四慶積易所以存乎占也初之志行正也大得民也二之審時不輕字也四之求而往

明也。皆元亨利貞之道。三不知幾而好遯。五也。施未光。上泣血。此皆不能元亨利貞而憂辱死。亡者也。元亨利貞者。无他。仁義禮智而已。元亨利貞而易无餘道。仁義禮智而君子无餘德矣。或謂孔子與文王異旨。非也。○乾坤既定。繼之以屯。君也。繼之以蒙。教也。繼之以需。養也。繼之以訟。理也。繼之以師。衛也。教之而禮義明。導之而生養遂。理之而訟獄平。衛之而軍旅設。由是比順相畜。履禮泰平。序卦之義也。○屯蒙二卦。

山草堂集

易領卷之一

十三

也

坎也

蒙三三

艮上

序卦傳曰。屯者。物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。物始生。蒙蒙然不明也。爲卦艮上坎下。乾再交于坤。生坎象水。所謂

中男也。三交生艮象山。所謂少男也。坎險也。艮止也。以坎遇艮。險而止。水在內欲流而山止於外。爲不達之象。故曰蒙。凡人不學而愚者。蒙也。童幼无知亦蒙也。皆世所謂不美之名。而聖人未嘗槩以爲不美也。愚蒙者。聖人所欲發。而童蒙者。聖人所欲養也。養之者。非人人能使之不蒙。正欲人人使之不失其所爲蒙也。大道自然。人能不畏其赤子之良。則親親長長而天下平。世教衰微。邪說誣民。機智多而人心壞。風俗漓而大亂起。師道不立。蒙失養正也。善治民者。惟使之不離其顓蒙之常。善教人者。惟使之不失其赤子之心。知戒于大察。文惡于大著。禮嫌于大奢。法忌于大詳。人情事理。大抵皆然。故夫蒙者。初也。慎勿忘其初耳。發蒙非聖人之得已也。故蒙繼之以需。需者。養也。以卦體占。坎爲蒙。艮爲養蒙。泉水在下。涓涓不息。山鎮之以靜。水欲奔潰不可得。所以爲蒙。然欲滔滔行地。順流放海。亦不可得。所以止於蒙也。顧水不憂其不能

山草堂集

易領卷之一

十四

蒙

放海而憂其奔潰。是以聖人貴養之。其次包之。至于奔潰不止。則擊之。勿使失其所爲蒙而已。大之則爲古今升降之運。小之則爲教學智愚之關。故蒙不可不慎也。洪荒初闢。民逸居无教。是童蒙求我時也。叔季以還。百家簧鼓。知巧橫生。人情風波險于江海。是再三之爲害也。聖人所以取象於山水。而其卦與屯對。并繫於乾坤之後。蓋屯作君而蒙作師。天下之功業莫不造於屯。而天下之道德莫不始于蒙也。以爻占。初

言童蒙也。皆因彖繫辭。其實彖云童蒙求我。匪我求童蒙者。設象以明蒙之不可輕發。非定指五爲童蒙。二爲我也。如以一卦言。卽以坎爲童蒙。艮爲我。亦可以爻言。則五爲童蒙。二爲我。亦自然之象也。今之言易者。多執爻解彖。似先有爻而後有彖者。拘泥之弊也。或者又以童蒙求我。爲禮聞來學。不聞往教。愈失之矣。○諸陰皆蒙。惟二上兩陽爲不蒙。二處蒙中。故包容以養蒙之善。九居蒙上。故擊斷以懲蒙之惡。○乾坤生三子。長震爲屯之君。次坎爲蒙之師。少艮有童蒙之象。故屯蒙繼乾坤。先諸卦也。○山上有水。蹇。見險而止。知也。山下有水。遇。止而失險。蒙也。蒙者蹇之反。天運自北而東。而南。而西。坎下艮上。是自北而東也。艮者萬物所以成始。故曰蒙。艮下坎上。由東而北逆行。所以爲蹇也。

序卦傳曰。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。需待也。而言

飲食何也。人自童蒙以來待養而成。无飲食則不可待。故需者飲食之道也。以之設卦。何也。造化自然之密候也。天地以需而運。古非頓今也。人物以需而壯。幼非頓長也。道德以需而成。始非頓終也。冬以微陽需暑。夏以微陰需寒。水以一滴需江河。土以一塵需泰山。參天之材。句萌需之也。陵雲之羽。黃口需之也。故浮躁之氣。不可以致遠。驚悍之性。不可以令終。聖人所以貴需也。卦取乾下坎上。何也。天下至健者莫如乾。至從容者亦莫如乾。元陽一氣。獨往獨來。陰雖乘其虛陷之。而乾行有常。方其陷也。閉藏不出。及其升也。日浸月積。羣陰自消。故其卦坎乘乾。乾陽進。坎險平。所以運變化之權。而銷磨羣陰之道也。然則何事於需。曰。一陽方陷于陰內。三陽欲進。且未得合。彼一陽需三陽之至。此三陽非能卽撲二陰滅之。需之而已矣。如君子受制于小人。衆君子急之必災。需之將羣小自解。然而坎險遇他卦則不需。何也。夫氣陽而已。坎雖

山堂集

易領卷之一

十七

需

爲險无陽不成。苟不遇陽。而陰揆陽自主。復何需。惟與乾遇。喜其同德。而乾與坎。聯位西北。金水同根。志本相須。非乾則內外不孚。進而行險。所以必遇乾。乃需也。或曰。乾健好進。焉能需。曰。健而好進者。人心之彊陽也。乾陽真氣。未有進而不需者。一陽生于冬至。春始動。至夏方盛。天下能需者。莫如乾。故振古如茲。陰隨其斟酌。而不能與爭。人之精神。有常不暴。從容悠久。何功不建。何德不成。需所以繼屯蒙後也。然則乾不遇險不需乎。曰。乾之需。非以險也。乾行自需。初九所謂利用恒。遇險而需者。聖人憂患天下。爲之象。以戒夫欲速者耳。陰陽之相乘也。進則必退。成則必虧。日必有夜。君子必有小人。夷必有險。不能相无。天地之間。何處无險。恒人欲急遽行之。豈知造化之理者歟。或曰。需者。事之害也。此言何謂也。曰。彼爲陰虛退縮者言。此爲乾健用剛者言也。退縮之需不可有。乾健之需不可无也。其以飲食宴樂爲象何也。曰。乾陽旣升。坎險

山堂集

易領卷之一

十八

需

序傳曰元功成陽德方亨萬物各得所需如詩序既辟太平之謂語云天下本無事庸人擾之君子能從容素位行所无事待天下之感則其象爲飲食宴樂若急遽躁擾則一饋十起食不暇咽矣坎畫中滿醉飽之象詩曰坎坎鼓我言宴樂也飲食男女人之大欲屯蒙言男女需言飲食男女之禍屯聚不明飲食之禍需求无厭象无所不寓也○卦位乾居西北坎居正北天運由西北東出乾進適坎自然之序上六所謂

山草堂集

太易領卷之一

九

需

訟三三坎上

序卦傳曰飲食必有訟故受之以訟何謂其受之以訟也方其在需也一陽陷于險三陽升而坎險平此九五之願四與上二陰爲險者不願也故四出而需血上入而致敬皆非得已及乾既上坎水反下則其變而爲訟自然之象也其由飲食何也需本飲食在需之九五曰酒食貞

吉五爲坎主居中盈滿與乾不速之客三人飲食宴樂而四上不與四出穴行上入穴避及需終坎歸而有言謂訟不由飲食始乎醉飽生端人事之常君子所以作事謀始也然則在需之時不可爲訟乎曰需水在天上則失險陽在下實而不能陷陽升坎水下流適其傾險之性一陽孤閉于內雖有孚如故而鬱鬱室惕爲陰所攸故訟但二剛中有孚五以剛中在上无情者不得盡其辭所以爻象九二歸逋諸陰皆泯于

山草堂集

太易領卷之一

三

訟

息三柔順謹守四安重自養九五明主當陽
皆无訟之道上九下陵六三則健訟之徒矣凡
訟生于交構陰本不敢訟陽下本不敢訟上惟
陽不安靖與陰有言上不恭儉奪下之有訟所
由來也如九四安貞則初亦无言九五剛中敵
應則二自畏服上九下構六三雖有得帶之榮
豈勝褫服之恥故訟由于讒言嗾使而成于强
梁好勝不可不以初上為戒息于下之能忍而
泯于上之能容不可不以三四為法至于九二
之忠信下所以无訟民也如九五之中正上所
以无訟獄也訟之占盡此矣

師三三坎下
坤上

序卦傳曰訟必有眾起故受之以師師者眾也
凡訟必有黨以黨起者非一人以黨應者亦非
一人故為有眾起受之以師其卦下坎上坤坎
為險坤為眾以眾履險兵凶之象上下五陰一
陽陽為主陰隨之有行師之象故曰師然則何
以異于比乎曰比一陽在上是人君居高陵下

山草堂集

易領卷之一

三

訟

山草堂集

易領卷之一

二十二

師

治也此一陽在下是臣子為將率眾以征也
將統眾前進而往故陽在下君臨民南向而來
故陽在上陰偶曰比坤眾曰師然則何以不曰
戰陳征伐而曰師師者眾民也國以民為本生
以人為貴天心至愛莫如人人主至重莫如民
天道好生不殺聖人容保如傷欲惡形而相悖
五兵作而相戕天地之閏數聖人之不得已
是以衛靈公問陳孔子不對蓋戰陳征伐者聖人
所不欲訓也不得已而用之在得賢將和人心
勿以必進為勇勿以多殺為功中四爻之象具
矣九二剛中為賢將六三貪功取敗六四无功
守常六五任將不專撓權僨事軍旅之情形備
矣大抵三軍和將帥賢偏裨奉令委任專一班
師行賞崇德報功是帝王之舉也人和為神武
之本故初言律小人為強戰之媒故終示戒其
要歸于容民蓄眾而已六爻不取全勝其義可
知○或曰師貞丈人吉九二是已四五有與尸
之凶何也蓋以一卦占則九二為帥五陰皆從

以各爻占。則一爲師衆。二爲主帥。三四爲偏裨。五爲臨敵。六爲賞功。以上下卦占。則九二爲將。六五爲君。師中既有主帥。又有君在。爲撓權之象。易者變也。象不可執一論。○自屯以來。六卦皆兼坎。何也。水爲滋生之源。乾坤始造。卽有險難。自屯至師。皆聖王濟險之業。天下事。未有不先難者。

比三三
坎上坤下

序卦傳曰。衆必有所比。故受之以比。比者。比也。

山草堂集

《易領卷之一

二十三

比

卦自師而來。一陽往居五。而羣陰從之。有天下附一人之象。故曰比。夫君子周而不比。以之命卦。何也。曰。乃所以爲不比也。人情稠伍相與。則情暱而易親。上下相懸。則勢隔而易渙。四海之大。億兆之衆。欲聯爲一體。合爲一家。若之何而可。聖王孚之以體元。永貞之德。均之以建國親侯之制。天子親諸侯。諸侯親萬國。如身使臂。臂使指。是以德博化。廣四方。攸同。常如一人之身。非小惠驩虞。與民煦煦之謂。故曰。顯比。然則卦

何以反師。蓋天運循環。一治一亂。轉移幹旋。惟陽爲主。聖主當陽。爲能還定安集。蓋衆不能无爭。爭則亂。亂則用武。武輯亂寧。孚之以德。而建之以長。廬里井甸。所以安其衆也。列地分封。所以置其牧也。有事則聚以爲師。无事則散以爲比。明主體元。羣陰拱向。師則爲將。比則爲君。在師。師從。在國。國從。所以謂之比。所以師繼之比也。其卦下地而上水。水在下。則陷爲險。在上。則降爲澤。上坎爲設險立國之象。下坤爲遠邇順

山草堂集

《易領卷之一

十四

比

治之象。又一陽居五。爲明主當陽之象。五陰共附。爲萬國朝宗之象。以爻論。初爲遠人。二爲賢士。三爲士之干進者。四爲在位之臣。五爲君。上爲化外。莫非王民。而不能无休咎者。物情自爲不齊。總之大順而已。先儒未解原筮之義。不究序卦之旨。區區論比人。比于人。以求通。夫王民皞皞。何心求比。王者无私。何心比人。是小人之比。非王者之比也。○卦爻剛柔以一爲主。二則分。故曰。陽卦多陰。陰卦多陽。一陽則衆陰比。一

陰則衆陽畜易一陽之卦凡六復師謙豫比剝
惟比最當位而吉

小畜三三乾下
巽上

序卦傳曰比必有所畜故受之以小畜按比附
也畜收也物多而不收則散比五陰附一陽陽
闢故諸陰開而成比小畜一陰束五陽陰合故
諸陽斂而成小畜畜者束也故曰有禮而後可
畜凡物我能畜之者我得而束不能畜則不能
束君子容民畜衆乃可以係屬天下之心小畜

山堂書集

易領卷之一

二十五

小畜

所以次比也爲卦下乾上巽六四一陰爲巽之
主據五陽之中五陽翕然輻輳蓋陰陽之相求
也甚切而定于一五陽共遇一陰其應不分在
下者進而往在上者退而來雖以乾之健與四
遇則不復能上如約束然故曰小畜蓋陽氣之
斂也陽不能斂陰則斂之陰之繫陽也大不能
繫小則繫之其在人心一私之緣染壯志盡灰
一事之牽累大業總廢三寸之鍵可以閉百尺
之關一絲之綸可以掣吞舟之鯉故羣陽坐束

于微陰也易謂陰爲小謂陽爲大造化之理大
不能束大小則入于无形而納之不苦受者甘
而其畜固故曰善結者不解天下之至柔馳騁
天下之至剛利用小也畜之而善則彊陽不驕
而暴戾化爲綽約大象所謂美懿之文德是也
畜之不善則狐疑喪心而大謀敗于不忍坤初
六所謂履霜之堅冰是也以卦論之是巽畜乾
也以爻論之是六四一陰畜五陽也故初以正
應往二不失亦往三勇往五上則同體矣故曰

山堂書集

易領卷之一

三六

小畜

小畜然則四之罪不已甚乎而爻辭无咎何也
曰所謂補過也巽非不正之陰處二陽之下其
德本順而居四是當位也上與五同體承乘相
得下與三陽无苟合三求之而反目非有求于
諸陽也惟其象爲風鼓動萬物諸陽受其吹累
不能自持而嚮應造化之氣相感召非形制勢
誘束縛也故曰无咎然則四其賢婦矣與五孿
如而上又載之何也曰四與五上同巽非亂偶
也五孿如而上載婦者陽德陰極所謂德積載

非四從五又從上也。陰畜陽極故曰君子征凶。戒六四也。小畜之象義非一端。孟子曰。畜君者好君六四。上近九五。是爲元老忠良。如伊尹訓太甲。周公輔成王以柔承剛。政不足諫人不足責。從容論道而君心自正。是小畜之亨。君子之懿文德也。至如夏桀以妹喜亡。商紂以妲己誅。幽王以褒姒滅。一婦爲累禍。延宗社。陰之累陽。夫豈在多。萬事皆然。存乎人自占耳。若乃孔子見南子。以至漢周勃陳平事呂雉。唐狄仁傑事

論彖集

太易領卷之一

二十七

小畜

至比六卦皆坎。卽承之以巽。

履三三

兌下乾上

序卦傳曰。物畜然後有禮。故受之以履。何謂其。物畜然後有禮也。物必束之而後能循禮。禮以行成。履者行也。君子跬步不違禮。履者禮也。取象于乾。何也。行莫如乾。強莫如乾。君子莊敬曰強。所以行禮也。取于兌。何也。兌以一陰見于二陽之上。其德爲悅。悅和也。禮以和行。不和則禮強。世不可行。不悅則乾亢厲。不可行禮。故曰履和而至也。乾上兌下。何也。兌爲澤。卑莫下于澤。尊莫上于天。其于人也。莫尊於冠。莫卑於履。故履至下賤也。天之高也。人安於不可尚。悅以下之。而信天之果尊。澤之下也。人不覺也。以天視之。而信澤之果卑。尊卑之分明。則上下之志定。故天澤曰履。然大象不曰天上澤下。而曰上天澤者。何也。言澤上于天。天下于澤也。高下相懸。則履不成。如足不及地。則不成行。故下卦有上行之象。上卦有下旋之象。禮以退爲讓。履以

論彖集

太易領卷之一

二十八

履

下爲基故曰履者德之基。天不下於澤則江河无潤澤不上於天則雨露无滋。天高而能下故水土草木之氣蒸爲雲雨而天益高。君尊而能卑故億兆臣民之分辨爲禮讓而君益尊。然卦爻象辭皆不及禮何也。所以象也。言禮則限于文言履則無行非履易象而已。剛柔交而情文備文剛而情柔三千三百文也。溫恭辭讓情也。卦體剛上柔下履貴柔也。剛履柔則吉柔履剛則凶。剛履剛則厲蓋剛履柔者能行不妄行如

亟重難反反而爲履高而能下履盈之道也。天至高也澤至卑也。天雖高而包乎地之外澤雖卑而猶在地之內是天轉而愈出其下八卦兌次乾列宿爲虎乾行東轉兌隨乾後有噬乾之象故爻位兌主居三爲口初下爲尾口向乾而乾行甚健非兌所及周旋不已乾反出其後兌欲噬不可得其象如此蓋凡凶人之齟齬人觸其人之好前也故莊周曰料虎頭幾不免虎口善履者動不居先高能履下虎雖暴不能以尾啣人明矣故爻在下者吉尾也三凶當虎口也四應初所以爲履故吉五與三同功故厲至上則履道大成天高下旋所謂履不處出于尾而虎不能啣者此也故元吉嗟夫世路嶮巇安往无危機猛虎啣人不在山林聖人操何術而履虎之尾使不啣人乎觀其象玩其占亦惟曰履虎尾而已矣夫履虎尾之心何心恭敬之心辭讓之心人皆有之能以不敢先之心後天下之人以不敢犯之心臨天下之事以不敢輕進之

心廣天下之憂患。文王小心翼翼克濟大難。不外此君子用禮。天下无畏途。故曰履者禮也。所以終而愈吉也。○小畜以一陰收五陽。有斂束固結之象。履以一陰逐五陽。有周旋不住之象。故曰履不處也。上九云其旋以此。讀者不察。觀象所以難。○履上天下澤。而兌象天下於澤。有旋轉之象。所以天地將交而繼之以泰也。

泰三三
乾上坤下

序卦傳曰履而泰然後安。故受之以泰。即履上

山草堂集 易領卷之一

三十一

泰

九考祥之元吉也。蓋君子和以行禮。則泰而不驕剛躁之氣降。為柔順。天交於澤。即乾下於坤。所謂脩己以敬。以安人。安百姓。篤恭而天下平。故履繼之以泰也。然天地定位。而曰乾下坤上。何也。天地之位不交。天地之氣交也。天氣下降。故地氣上接乎天。天地非有二氣。氣陽而已。陽氣之虛者。即陰。陰无氣可升也。地下地上。莫非陽。莫非天。陽長則天氣透徹地底。受施充滿。地氣發越于上。天氣復則地氣降。間不容髮。蓋陽

本上也。泰下三陽。陽來歷陰耳。陰本下也。泰上三陰。陰往歷陽耳。非其位。不可久居。固將即復也。陽歷陰位。故其爻辭。初曰茅。地物也。二曰荒。曰河。地象也。三曰跛。地形也。地本主而乾為客。陰歷陽位。故其爻辭。四曰富。曰實。五曰帝。乙。上曰城。皆陽象也。陽本主而坤為客。客遷而主常住。故泰日少而否日多也。或曰陽陰相循。奇偶相配。泰日何獨少。既曰泰少否多。又曰陽有餘。陰不足。何也。曰此乃所謂天地之氣。一陽而已。

山草堂集 易領卷之一

三十二

泰

者也。陽能生。故有餘。陰多于陽。非陰多也。陽長難也。陽長則泰。陽未來則皆否。冬而陽生。歷春至夏。而後品物豐滿。泰道乃成。莫盛于五月。自六月往。浸以消矣。計一歲中。陽來為泰者。十之一耳。聖人作卦。以象之。繫辭以明之。見往來之幾。至微至危。欲人占象而艱貞。非可執象。陰陽半。遂謂之泰也。邵堯夫先天圖。以泰三陽為正月之卦。夫正月凝寒未解。草木未生。於泰殊不似。如不以泰為正月。則奇偶增減。與節候不合。

故強配之。非聖人作卦本意也。泰有安舒意。有
充滿意。一物不得所。不爲泰。一物未通足。不爲
泰。九二爻象盡之矣。初九天氣下極于地。而將
上。故有拔茅之象。九二泰中。九三泰終。乾去地
欲上。故其辭危。上三爻皆坤之承天生物在外
者。非謂小人也。陽將往。則陰復來。故六四有翩
翩不富之象。六五來下從二。故有歸妹之象。上
六否將還。故有城復于隍之象。大抵上三爻雖
往。皆有來象。下三爻雖來。皆有往象。否泰所以
如環不息也。蓋陽健本欲上。上有陰召之。則往
愈疾。陰順本欲下。下有陽召之。則來愈疾。泰所
以難得。易失。而聖人設象。亦曲盡矣。其序卦也。
始自乾坤。自乾以來。凡十一卦。而後泰。君之以
屯。教之以蒙。養之以需。理之以訟。正之以師。和
之以比。約之以小畜。禮之以履。而後泰。故自乾
以下十卦。凡爲奇三十。而後乾下交。自坤以下
九卦。凡爲偶亦三十。而後坤上交。開泰之難如
此。故曰。易者。聖人憂患而作也。

否三三坤下

序卦傳曰。泰者通也。物不可以終通。故受之以
否。何謂其物不可以終通也。安樂則生。驕情驕
惰則生凶咎。使安樂不驕情。何凶咎之有。雖意
外下則。君子不免而尤以取之。則積毒不厚。有
以待之。則雖凶无傷。天地嘗否。何嘗不泰。故泰
而否。否而泰者。聖賢也。泰而否。否而不復泰者。
庸衆也。聖人憂患作易。故泰之後繼以否。其卦
坤下乾上。天地之定位。而謂之否。何也。反泰也。
泰天交于地。地交于天。今天氣歸天地。氣歸地。
故隔塞爲否。否者。虛竭之象。二氣不交。兩間空
虛。故曰否。泰者。天運也。六爻往來之象。其去如
駛。在天者易失。否者。人事也。六爻救否之道。包
休從容。在人者難回。易失者不可恃。難回者不
可委。故泰之大象曰。財成輔相。不敢貪天功也。
否則曰。君子以儉德辟難。不可榮以祿。則責成
於人矣。故孟子曰。命也有性焉。君子不謂命。性
也。有命焉。君子不謂性。天下之事。未有盡人不

可合天者此聖人作易本意然何以謂之否也
曰否之匪人不利君子所以爲否但君子不任
否而以否付小人是爲小人之泰也則將誰謂
之否乎聖人作卦非以否付小人以否託君子
也故彖曰不利君子之貞貞固也固非君子所
用于否否而固是立敗之道敗則君子不失爲
貞而天下國家受禍不可勝言如漢陳蕃李膺
何進竇武輩聖人千百年之上預知如神今千
百年之後猶不悟也故夫初六之拔茅君子爲
山堂彙集 二易領卷之一 三五 否

一失潰決四起國家之事小人壞之不足君子
與小人共壞之有餘矣由漢唐宋而來靡不蹈
此覆轍豈聖人之訓不明學易者失其解耳故
泰九二包荒聖人器使之意甚明而必以用馮
河爲果斷朋亡爲絕黨是教人主純用剛治道
尚察也易然乎哉初九拔茅其爲君子甚明否
初六亦云拔茅否象因子泰也泰拔茅爲君子
以陽在內否內陰而爻亦君子者聖人以否託
之君子也否不可無陽猶泰不能無陰故泰九
二包荒否六二包承泰以陽包陰陰不滅而後
生否否以陰包陽陽不息而後還泰使泰時陰
滅則无否否時陽息則无泰非易之理矣故二
卦皆言包而朱元晦以爲不解非不解也先儒
學主於貞寧以易從己不肯舍已從易以爲包
則誤已而不知不包則誤國家以否三陰皆小
人而聖人未嘗盡以爲小人也六三雖小人而
初與二斷不可以爲小人如否三陰皆小人則
泰三陰安得獨爲君子若謂泰无小人則否亦

不宜有君子。泰三陰皆君子。則否三陽亦皆小人。其說不可通矣。聖人以世道責成君子。教君子善御小人。爲天下國家萬全之計。不有君子。何能傾否。必以三陰爲小人。謂君子无包承之事。是易與造化爭也。文王象辭旣云不利君子之貞。世儒必以爲貞未有不利物者。故訓貞爲正。君子之貞。誠无不正。然謂否必利于貞。必不利于包。與聖人之旨戾矣。自知難通。故不得不指包承爲小人。此也。抑不思君子包小人。旣不可。

山堂彙集

易領卷之一

三十七

否

小人包君子。又豈可乎。是知二五而不知十也。大抵造化之理。陽不能无陰。以漸推陰。承陽而助之發生。君子不能絕小人。以包容小人。從君子而助之化理。聖人于其道。言消長于其用。言內外。竟不言有无。可知也。世儒謂去惡必盡。事有或然。造化之理。未可執此論也。況造化之所不然者。亦人事之所忌。故孟子謂仲尼不爲己甚。仲尼五十學易。處春秋小人之羣。蒙難愈亨。檢舉生平。惟不爲己甚。孟子當戰國邪世。世儒

以爲泰山壁立。觀其待王驪與稷下諸人者。世以爲貞。而愚以爲包之至也。齊滕往返。不言行事。而朝暮相見。使驪无怨言。公行之家。一疑其簡。而從容解釋。嫌疑冰銷。七篇之言。日與楊墨辯。而竟不斥稷下諸人。庸非六二之包承者歟。後儒以名節自任。以成敗利鈍付之國家。以此學易。豈不誤萬世之爲君子者。无窮哉。然則夫子曰。天下有道則仕。无道則隱。何也。曰。此言士自立也可。與立未可。與權權者。時中也。易者。權

山堂彙集

易領卷之一

三十八

否

也。孔孟之世。非有道也。而仕如彼其急。故曰。吾非斯人之徒。而誰與。世之否也。必有一人焉。出而維之者。君子也。君子皆曰。无道則隱。否將終焉而已乎。夫治與亂。非易世。君子與小人。非易人。否與泰。非易天。陽去則否。陽來則泰。无君子則亂。有君子則治。君子而不善。則小人。小人而善。則君子。是故易者。變也。否泰二卦。盡之矣。泰之包荒。否之包承。易之義廣矣。大矣。否傾之後。繼以同人。包荒包承之效也。嗚呼。非夫子序卦。

而易其不可知也已學者并疑序卦非聖人之言且奈何哉

易領卷之二

京山郝敬學 男洪範輯

門人田必成彭大駟校

同人三三

離上乾下

序卦傳曰物不可以終否故受之以同人夫否之不通人與人相隔也君子以包承休息之道傾否否傾則泰泰則通通則人已大同故繼之以同人爲卦離下乾上離本乾也坤交于中則生離其象爲火之以乾則爲同人蓋乾本元陽火陽眞炁麗於虛空與乾同體故離爲乾卦乾者乾也離者乾之精人者乾之神乾精爲火乾神爲心故人心屬火虛靈洞徹萬象普照如一室千燈同明交映火麗空生光神麗形生明一也凡光明皆乾乾離同體故曰同然何以謂之同人道莫大于明乾知卽明也明德卽知也知明卽離也其象爲日爲火其全體爲天其凝聚爲人天以精氣生火千萬炬其光同也天以神理生人千萬心其明同也耳同聽目同視口

山車堂集

易領卷之二

四

同味。心同覺。一人之是同。以爲是一人之非同。以爲非親同愛。長同敬。人雖至愚。此心此知。无弗同焉。故孟子曰。聖人先得我心之所同然。天之所以與我者。弗異也。惟情欲相感。利害相攻。徇私適己。則世路荆棘。人我冰炭。聖人欲併萬類爲一類。勢所不能。惟各反其光明不昧者。雖支離乖僻。此熒熒一星。卒不可昧。是天之所以與我者也。不可昧者。離也不可異者。乾也。乾无不冒。而非混同。明无不照。而非差別。皆體備於人。故人秉離明。行乾健。則能同人矣。其卦與履小畜皆五陽函一陰。以柔爲主人。情相睽。起于好剛。六二一陰。五陽爭赴之。同情也。二從五。同以正也。三四爭之。強同也。二五終合。同不可異也。初以无心同。故无咎。上以无心不同。故无悔。涉世者。若三四之貪狠。世路所以多岐也。若初上之隨寓。則咎悔亦不及矣。若二五之中正。雖間關百折。何異之有。柔得剛而文明中正。斯无往不得同矣。故夫子曰。鳥獸不可與同羣。吾非

斯人之徒與而誰與。楚王失弓。夫子曰。人失之。人得之。何必楚。莊周謂藏天下於天下。而不得所遁。同人之謂也。○或問曰。卦本同人。文无同象。何也。有意求同。則乖戾不同。善同者。不求同而大同。故君子類族辨物。乃能通天下之志。卦本純乾。乾道无私。惟六二以一陰爲離。在人爲心。人各有心。是世路通塞。物我同異之端。其正則爲君子之貞。如二之同五。是也。其不正。則爲小人之爭。如三四之求同于二。是也。二五雖中。上下係應。處大同之時。二未免于吝。五有待于克。同人之道。均未廣也。蓋論文位。二以卦主在下。不如小畜大有之居上。六二以柔主剛。不如師九二之爲陽。故卦爻有伏師之象。无大同之德。玩彖辭。似欲變而之乾。二一陰化陽。則人盡合天。始爲大同。故乾九二有離象。天火本同也。二化純乾。乃爲于野之亨。水化火。乃爲利涉大川。在本卦。初爻始同。其端尚未岐。二有係累。三乖僻。四思懲。五克治。上无私而未忘。故于郊。郊

外爲野郊野爲天百尺竿頭更進則无人无我无朝市逼側之見人道始抵于大同矣故六爻初爲出門二爲宗三四爲國中上爲郊爻内无野象彖義在爻外讀易所以貴于知象也

大有三三

離上乾下

序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有禮曰有人此有土有財大有所以繼同人也卦反同人亦五陽函一陰此則一陰當五位諸陽共宗爲天子富有四海之象陽大故曰大有或

山堂集

易領卷之二

四

大有

曰比以一陽統五陰爻象不如大有吉何也比坎在外險象爲水无文明之德坤居内衆象爲地乏天行之健比受師繼亂宜用剛大有受同人繼治宜用柔大有之主柔順中正故君德无如大有吉也蓋凡剛不可過用聖人于乾坤後繫以比小畜履同人大有五卦皆柔得諸陽之助其義可知季康子欲殺无道夫子教之曰子爲政焉用殺子欲善而民善君子之德風也柔曰善巽曰風子路好剛子曰切切偲偲怡怡如

今儒者言君德則曰剛以君爲乾夫乾健知始也其成而行則坤也天不能以乾徑施於物而況於人乎子曰吾未見剛者傷世人多慾耳好剛不學其蔽爲狂世儒動以爲黃老言何歟夫惟天子承乾惟首治之天子用乾繼體之天子用乾過也況諸侯大夫士庶人乎聖人于乾彖以元亨利貞明乾非純剛也乾之用九去其首而用六非全用九也大有之後卽繼以謙聖人之意愈明然卦取離上乾下何也大本明而在

山堂集

易領卷之二

五

大有

天上則四方萬國遠近大小无不歷見其所有詩云土宇旼章奄有四方斤斤其明此之謂也又大爲陽精與天同體天本高而火炎上高明无極上九自天佑之吉无不利則君同天之象也故六爻皆以貢上爲義初爲民二爲臣三爲諸侯四爲主計大臣五爲天子六爲天人君富有天下莫非天也天下百物之利九壤之富皆天之所生王者天之所子以天之物養天之子造化定理誰得而干之故九五爻辭曰威如之

吉。易而不備。善乎宋祖云。有天命者自爲之。不汝禁也。自天祐之。之謂也。世主无德承休。而聚斂徵求。致億兆解體。嗚呼。富而可求也。執鞭之士。吾亦爲之求。之有道。得之有命。士君子涉世。飲啄皆天。況其大焉者乎。此大有之占也。

謙三三
三三
上

序卦傳曰。有大者不可盈。故受之以謙。謙者兼也。卑而能尊。故曰兼。爲卦艮下坤上。艮止坤順。止而不上。所以爲謙。止而愈順。所以卑而能尊。

山尊堂集

《易領卷之二

六

謙

持盈而受大有也。造化之理。不足者常益。有餘者常損。君子以不足畱有餘。以有餘待不足。故餘者終不至過盈。不足者終不至太損。此兼兩之道。稱平之權也。蓋艮者萬物所以成始成終。一陽爲艮于下之上。止而不過。高下盈虛。以之爲則。故諸卦三爲凶。地在謙則止。五爲尊。地在謙則侵。蓋以謙爲主。則卑者尊。以亢爲盈。則高者危。以平爲福。則盈者菑。此衷多益寡之數也。故爻象初爲謙地。二爲鳴。以其得牧也。三爲勞。

始願不及此。不勝持盈之困也。四過謙則故撝

而退。五高故伐不平。上盈故思反牧而鳴。非行

師弗克也。初爲本志。三爲法則。由初至三。有自

卑而進之象。進至三而止。由上反下有自高而

退之象。退亦至三而止。蓋上卦處其多。多則衰

下卦處其寡。寡則益。所謂天地人神不能違。君

子之終也。然而聖人設象。尤有深意。蓋謙非不

足而謙。有餘而謙也。止者可以進而不進。順者

不得不行而行。可進而不進者。謙之德。不得不

山尊堂集

《易領卷之二

七

謙

行而行者。謙之功。方其用謙。功高若拙。才高若愚。不可謂不止。謙成之後。不矜而人讓。功不伐而人讓。賢不可謂不順。止則其退不可挽。順則其進不可當。故君子之謙。非委靡也。器大而識遠。基厚而養定。震世事功。如浮雲過影。及其當大任。決大疑。戡大亂。剪大慝。世所退託。不敢任者。君子未嘗不兼之。有可爲之才而不爲。象山之止。不得不爲而後爲。象地之順。斯之謂有終。今人无材无勇。焉能與世爭。徒委靡異懦。以其

退讓飾其昏愚。是故謙有自然之則。過則曰勞。九三既勞于謙。過此更謙。是不可已而已。卦自比以來。用柔。故聖人于此示之。則以勵廉恥。振頹懦。而象取于地中有山。蓋地至卑也。百步而登丘陵。人以爲高矣。此咫尺之見耳。四隅相距萬里。高山峻阪。不知其幾。泰華恒霍。高皆千仞。自百里外視之。已沒爲平地。豈其山不高。地能謙也。然自東南仰視西北。地勢稱天柱。其上行无疆。亦未有如地者。此五上利征伐。卑而能尊。

山草堂集

易領卷之二

八

謙所以有終也。當謙而語征伐。沈潛剛克。猶同人九五之大師克。乃爲中則。古之人有行之者。周公以王室尊親。吐握下士。作周恭先。可謂勞謙已。而其相武王。誅紂黜殷。東征滅國五十。天下大定。謙而能伐。止而能行也。後世如張留侯李鄴侯亦近之。此謙之大占也。

豫

三三坤下
震上

序卦傳曰。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫悅也。謙則人心服。故能悅。又豫備也。謙則退處有

餘。故能備。豫者。從容愉悅之名。凡憂虞則不從容。急迫則不愉悅。愉悅自從容。從容自愉悅。造化人事。未有能違者在。因時知幾而已。故春夏而陽氣盛。萬物遂長。天地之豫也。然自冬而微陽漸達。至春夏而後和悅。和悅而來歲之春夏。又豫于今歲之秋冬矣。天地以此順動。故動不失常。有來必先无往。不悅。今人以適己爲豫。縱侈亟欲。无從容順時之意。焉有欣暢和豫之情。其爲豫也。乃其所爲憂也。故豫備豫悅。非二理。

山草堂集

易領卷之二

九

豫

卦以豫名。欲人處豫悅。得其所爲豫備者而已。故彖傳曰。順以動豫。豫順以動。孟子曰。國家閒暇。豫悅也。及是時。明其政刑。大國必畏。豫備也。暇豫而能使大國畏。大國畏而益暇豫。參所謂順而動。動而无不悅之道也。故其卦爲雷出地奮。地順也。雷動也。陽氣潛藏于地底。春而奮爲雷。萬物發生。天地交暢。悅之至也。所謂順以動。豫也。凡順之至者。不動則不悅。動則順應。故悅不順而動。是強動也。故又曰。豫順以動。永順不

先既順不後因氣機自然時中而已未豫而先者爲鳴豫而不動爲介豫至而望者爲盱當豫而順者爲由過豫而不忘者爲疾極豫而忘反者爲冥鳴盱疾冥四者處豫之咎失其所謂豫者也故順莫善于貞動莫善于由貞以待順由以行動如是則未豫其豫必至既豫其豫不憂天地聖人悅豫无疆惟其善處豫而已故凡豫者不先動之謂也不先者順之謂也以衣順寒不先寒以食順饑不先饑農桑而衣食順矣不饑寒而豫得矣天下之事我但不先而順則豫樂无窮故曰後順得常豫之謂也不知豫備之義者不可言豫悅不知豫悅之道者不可與豫備非有二也豫悅豫備總之乎時故曰豫之時義大矣哉易道時而已不獨豫也或曰順不自豫必待動何也地者靜也純陰主閉閉極則鬱結不暢一陽動而後萬物出機故悅也九四一陽當坤之交靜極初動閉極始宣不先不後應時順動故曰豫在人則智者樂亦以動也

山堂書集

《易領卷之二

十

豫

隨三

三 震下兌上

序卦傳曰豫必有隨故受之以隨言人能謙以致豫則能悅以隨時不謙安能豫不豫安能隨三者道同而幾相因幾在時天下時而已適時莫如隨夫子仕止久速上律下襲无可无不可隨也下從上賤從貴人從天欲從理邪從正隨之善也反是謂之詭隨小人而无忌憚也君子之隨時中也道有萬殊事有萬端物有萬形古今之往來習俗之升降人情之反覆其理无定其變无常遠无可據之典近无可依之則而能從容委蛇隨時中節非天下之至神其孰能與于斯故曰隨時之義大矣哉爲卦本乾上坤下順以隨健而乾以一陽來坤爲震坤以一陰往乾爲兌以陽下陰是以已隨物也陽動陰悅是物來隨我也以我隨物而後物隨我君子未有不舍己而能從時者舍己從時時爲我用隨之義也卦爻三陽三陰陰隨陽陽隨陰九以陽與六二遇陽隨陰也六二下係初九隨陽也

山堂書集

《易領卷之二

十一

隨

六三上係九四亦陰隨陽也九五上六亦陽隨陰也初无心而得隨二三上下係念四以陽居陰在上之下與初合德衆皆隨之而上承九五雖以陽遇陰然四權重而不違於五五位尊而不失于上動而能悅各盡相隨之道情有公私得失而皆无爭競之患君子觀父象而知從時之義矣夫始惟其豫也喜以隨時无拂逆之情終惟其隨也怠以養安成不飭之禍乃所以啟蠱也隨以長男隨少女中互爲漸故雖隨而

山堂集

易領卷之二

十三

隨

蠱三三

巽上艮下

序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也凡以喜豫隨人者其人安樂无事我亦以安樂隨之兩无所事則因循苟且糜爛潰腐時所必至如木朽蛀生外視无事而中實有事蠱之象也蠱者隨所養成非一日之積父象皆

父母之蠱而子幹之也昔文王遭紂演易周公承厥考繫爻故易象往往自寓隨蠱二卦商周之事隨之上六文王所以事紂也蠱之六五武王周公所以承先也其上九殷士之不臣周者也方文王之服事殷也以陽下陰以剛隨柔自盡其隨而已紂惡不悛陽日巽于下陰日驕于上是以敗壞而爲蠱武王以子幹父固非文王之心而亦豈武王之得已乎天運時行故曰終則有始商終而周始也先甲後甲取象甲子昧

山堂集

易領卷之二

十三

蠱

爽之事也卦本乾坤而蠱反隨隨本天地否乾上一陽來居坤是爲君之純臣故有官渝之功有在道之乎進爲乎嘉之主而不改用享之節臣道也蠱本地天泰坤上一陰來居乾下是爲父之肖子故有承考之孝幹蠱之功獲承先之譽而不奪義士之守子道也使居文之時爲武之事是以幹爲隨也居武之時爲文之事是以隨治蠱也商能識時可不至于蠱周不乘時不將終于蠱乎此序卦之義也六爻初爲卦主乾

之嗣幹蠱之子也。二三爲父母。三后之令緒。岐
豐之舊業也。六四進而且止。天時未至。盟津之
事也。五功成名顯。幹蠱事畢也。上六則首陽之
二子。與東郊之多士。周公繫爻。以勿忘文考西
山之志。皆象數自然。非強設也。大抵易无方而
象无常。以卦上下體占。則艮爲商。巽爲周。山止
而巽順也。艮山巽木。山以成其木也。巽木艮土。
木以勝其土也。艮上六在幹蠱之後。爲採薇之
義士。當蠱之時。卽衡行之獨夫。象不可執一論。

山草堂集

易領卷之二

古

蠱

也。或曰。戡亂以武。蠱之主以巽。何也。夫陰之有
制而能權者。莫如巽。以臣正君。以子幹父。事可
有爲而分不可不辨。君父陽剛。臣子陰柔。桀紂
可誅。而君臣之名。不以湯武改。是以巽也。或曰。
蠱者。自治其蠱也。此言非也。夫聖人何蠱之有。
人蠱而聖人爲治之耳。故序卦曰。隨人者必有
所事。人卽蠱之人也。聖人視人之蠱。卽己之蠱。
紂之蠱。卽文武周公之蠱也。易者。天道紂亡周
興。天也。非人所能爲也。○巽爲風。爲木。爲入。風

樂附。上所以臨也。交象初二爲咸。臨澤水自山
下也。初象澤底。漏則水不積。故爲貞吉。二澤水
逆升。故爲未順命。三水及岸。故爲甘爲憂。四地
與水接。故爲至。五地澤正。應有觀水之象。故爲
知。上地愈厚而澤愈深。故爲敦。初二乾體水爲
乾精。故陽長象澤水。生陽悅而長。陰順而消。所
以爲臨也。五行之氣相親。莫如水土。故水地爲
比。先王以之親萬國。地澤爲臨。君子以之臨萬
民。後世人主上驕下慢。雖曰臨之上。不順而下。

山草堂集

易領卷之二

六

不悅。實相背耳。

觀三三坤上下

序卦傳曰。臨者。大也。物大然後可觀。故受之以
觀。觀者。臨之反。相臨而後相觀。四陰下來。二陽
上往。臨所謂八月凶者。此也。聖人以二陽在上。
有大觀之象。故名觀。以尊陽也。羣陰在下。其情
隱。二陽在上。其光遠。无所不見。而非察察之明。
是故大君有孚。顒若而羣。情自順。蓋目擊之謂
觀。目者。神明之戶。瞻觀者。神明與物接。毛嬙西

施耳食猶豫接于目則胡然天胡然帝劉項之
爲匹夫也觀秦皇而攘臂見可欲則心動觀色
思淫觀味思嗜觀君子思善觀小人思惡五百
歲一聖人出聞而知之亦一人耳目觀沫泗薰
良者且三千七十故曰聖人作而萬物覩莫知
其所以然而然物有雌雄相視而乎化者矣老
以內觀致長生釋以妙觀成圓通皆觀之用神
之所爲也知神之道操神之契黯于无色潛于
无象尸居而龍見不顯而神交四海之廣千歲
之後宛如覩面而況親炙之者乎聖人在上所
以知微之顯不大聲色而風行雷動如衆星拱
北辰者神之爲也豈見顏色之謂觀乎見顏色
而後謂觀聖人觀民與民觀聖人亦寡矣神者
陽也觀莫大于陽天地之氣陽而已陽可觀陰
不足觀故卦與比相似比一陽而觀二陽比九
五與觀九五同爲大君而觀上九則大君之儀
衛崇高富貴所以爲大而入爭觀之者也序卦
云物大而後可觀此也然陽旣衰矣猶謂之觀

何也蓋陰陽之消長雖天行而觀變知幾存乎
人臨觀二卦或與或求臨者陽悅陰順陽求陰
與泰之幾也觀者陰順陽入陰求陽與剝之幾
也天尊地卑陽上陰下定分也定而不交則否
交而中和則泰往來有偏駁則理有得失事有
休咎陽自上來臨則將泰泰至則情親陰自下
往觀則將剝剝至則災近故臨自近往遠觀自
遠來近否雖二氣不交而陰隔在下觀則陽旣
不下而陰益上窺故六四之象曰觀國之光者
自遠來也幸陽猶當五位故四見光至剝則五
位有宮人而四爲近災此其際也烏可以不觀
乎故九五之象曰觀我生君子无咎惟君子能
以中正觀天下則下觀而化故无咎苟非君子
能免于咎耶人主反觀其身爲君子則左右前
後莫非正人左右之志輯則天下之望歸苟其
身无足觀豈惟遠者失望羣小窺伺于肘腋而
其志叵測故觀不惟遠惟近不在人在己不觀
民而反觀明有見秋毫而或蔽于眉睫觀有眩

目前而或失于背後故上九之爻象曰觀其生志未平也夫使近者志未平欲遠者順而悅難矣臨觀二卦巽與悅殊其順則同天下之利成于順天下之害亦生于順陽來陰順則爲臨此順之利也所謂牝馬之貞也陽往陰順則爲觀此順之害也所謂弑君之漸也故文言曰辨之不早辨觀之謂也是以聖人觀象知吉凶數往知來因順知逆觀之義也

噬嗑三三

震下離上

山草堂集

易領卷之二

十九

噬

序卦傳曰可觀而後有所合故受之以噬嗑夫觀之爲卦也陰長陽消聖人尊陽取象于觀然于五上已致憂危之辭曰君子无咎曰志未平小人道長而志未平則吞噬之患起而刑獄作矣噬嗑所以繼觀也故曰可觀而後有所合若曰不可觀而何合之有不合所以相噬也物情怒而相傷則噬嗑者噬之而合其口也噬人者必強梁古聖王惡強梁之害制爲刑獄刑獄又所以噬其強梁者也故猛獸食人謂之噬而人

殺猛獸食之亦謂之噬卦取初上兩奇象噬中三偶象被噬者九四一奇中哽噬不得噬蓋初上所噬以有四在中四所以在中亦惟橫制初上使不得噬耳不得噬則不得噬然欲使初上无噬并无四乃可有四在中欲初上无噬不可得已蓋刑獄可以鋤強不可以化強聖人不貴折獄而貴无獄所謂噬嗑而亨者此也天下无強噬弱則亦无刑罰以噬強如是則噬者皆噬而勝殘去殺天下順治矣其取諸離震何也離

山草堂集

易領卷之二

二十

噬

爲電明而決震爲雷動而威折獄之道盡此矣謂頤中有物何也凡剛之噬柔也苟非更有剛者制之則弱肉餘幾故有五刑之典有司寇之官有大君主之於上使強梁者噬之不得噬亦猶師行險而順以毒天下非得已也故卦中互坎互艮艮爲止坎爲律艮執之坎陷之所謂頤中物也上互坎則火蝕其明而不傷于苛下互艮則雷損其威而不傷于猛刑獄之善物也然傳曰噬嗑而亨則噬未可合乎曰未可也噬人

而可合。則人無噍類矣。噬噬人者而合。國無典刑矣。舜爲天子。皋陶爲士。瞽瞍殺人。遂棄天下。況其下乎。夫子曰。善人爲邦百年。亦可以勝殘去殺矣。夫安得百年之善人與之爲邦乎。是絕望之辭也。然爻取象於肉何也。噬象也。古刑罪人。用墨劓宮。剕大辟。五者。肉刑也。然卦爲刑獄。而大傳取象市合。何也。古者日中爲市。離日明于上。震足動于下。故爲市合。戮人亦于市。故又爲刑獄。離爲庖廚。佃取禽獸之肉供庖廚。而殺凶人于市。猶之磔禽獸也。互艮爲狗。互坎爲豕。所謂行同狗彘者。殺而尸諸市三日。故爲膚腊乾肺之象。初上皆剛。閉羣陰于內。爲園土之象。一陽互艮坎居中。爲執法之象。艮爲虎爲狗。坎爲盜。有噬人之象。初上承乘皆偶。有張吻露齧之象。離爲兵戈。互坎爲血。互艮爲手。有殺象。震木有桎梏之象。古殺凶人而焚之。有大象。震陽動自地底。有冤滯欲伸之象。震木氣東出。有求生之象。上互艮止。有求生不得之象。離在上。

象頭目。震在下。象頤頤。凡噬合以頤頤上合爲獄辭。自下達上之象。哆口翕舌。有對辭質辯之象。故爻初爲罪人。二三四爲訊者。以達於五。而後殺之於上。古者前朝後市。上在五後爲肆。于市之象。震下爲足。中互坎爲心。互艮爲手。離在上爲目。離體本乾。爲首。罪人肆尸之象。初奇爲桎其足。中奇爲拳其手。上奇爲梏其項。罪人被三木之象。所以爲刑獄之卦也。

賁三三
艮上

然之文。文者師而加之。文加于質。質加于文。乾健質也。坤順文也。自噬嗑合而地天泰矣。取坤上六之玄黃來乾中。以爲離。分乾九二之文明。往坤上。以爲艮。離爲火。明。艮爲山。止。明者爲文。止者爲質。明則質有其文。止則文有其質。彬彬之象也。學文以篤實爲本。故賁文也。止而明。君子之章。大畜學也。止而健。君子之德。大學明明。莫要于止。是故質者質其文。文者文其質也。夫坤豈不能爲質。乾豈不能爲文。蓋健者直而無。章堂集 二 易領卷之二 三

奔也。勇而疾走曰賁。周禮有虎賁氏。掌先後王而趨。適四方。使則從。若道路不通。有徵事。則奉書以使之四方。有旅賁氏。掌執戈盾夾王車而趨。左八人。右八人。車止則持輪。吉事則朝服而趨。蓋王者爪牙熊虎之臣。故自噬嗑來也。然冠裳楚楚。步趨踴躍。侍從禮法之士。故又以象文。勇壯者。乾之健。艮之虎冠裳者。坤之順離之明。在噬嗑爲刑獄以除惡。在賁爲安車以徵賢。在噬嗑互坎爲桎梏。在賁互坎爲弓輪。在噬嗑互艮爲執法。在賁互震爲筐篚。初自噬嗑上九來。故爲虎賁奉書出使之象。上遇互坎爲道路不通之象。故舍車而徒。有奉徵書往之象。二至四互坎爲弓輪。二爲旂。三爲車。四爲馬。詩云。子子干旄。良馬四之。是也。五爲幣帛。賢者之居上爲賢人。貞白之德也。二四以偶附三。有賁士夾車趨之象。艮在外。有車入山之象。車馬幣帛入山。有文還質之象。故曰賁也。禮云。尊賢之等。禮所生。禮由天秩。思知人不可不知天。是豢所謂天。章堂集 二 易領卷之二 三

文也。明主弓旌求賢，化成天下，是彖所謂人文也。詩云：皎皎白駒，賁然來思。此之謂也。柔來而文，剛分剛上而文柔，利有攸往，賁奔之象也。卦所以爲賁也。

剝三三艮上坤下

序卦傳曰：賁者，飾也。致飾然後亨，則盡矣。故受之以剝。夫造化之理，文勝則必敝，朝華之草，夕而零落，天之道也。賁者，飾而增之，剝者，禡而去之，无新不故，无芳不萎，故賁受之以剝也。剝者，

山草堂集

《易》領卷之二

二五

剝

殺牲而體解之名。詩云：或剝或烹，故爻象爲牀。牀，几案也。於是有膚魚果核陳設之象。白噬嗑以來，卦皆有殺象。賁雖文而虎賁用事，艮主白，賁在山，王侯不能下，其時事可知。是以生剝爲卦，下坤上艮，一陽孤集于上，五陰并進，陽道將終，如獸解其皮毛，而人禡其章服者然。故曰：剝，聖人之愛陽甚矣。當其漸去，不覺也。及五陰皆來，而驚其頓改，乃命曰剝。在事爲禍亂已成，死亡將近，在心爲措之反復，違禽獸不遠，天時人

事物理皆然而於人心理欲消長獨切，剝以欲

滅理復以理還心，所以无妄而大畜其德也。卦

體內順外止，內有不善之心，則外有不善之事。

不善之心順之，則長不善之事止之，則消。故初

爲私意始萌，二爲物欲迷心，三悔悟自失，四加

諸行事，五力制其危，上保全幾希，故爻辭初二

四凶，三五上不言凶，蓋禍起于微，悔生于終，始

迷不悟，致終之災，終能自新復保其始，以人事

治道占初爲始禍，二无應援，故凶，三有應不得

山草堂集

《易》領卷之二

二六

剝

位四得位而禍成矣。亦凶。至五大君造命，柔順得中，調劑羣情，招懷以恩，女子小人得所，則人情感悅，而大亂可挽回。雖處剝亦无不利。上九象天運循環，陽无盡剝之理，亦不言凶。凡天下事，善變者禍轉爲福，不善變者吉化爲凶。是以剝始凶而終不凶，復始吉而終大凶。蓋剝往以漸從容可圖其終，復來賁頓遷延必迷其始，此二卦往來順逆之占也。

復三三震上坤下

序卦傳曰。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。按易卦皆反覆對待。象造化人事往來。而否泰剝復尤明切。宇宙萬事萬物。无往不復。不但四時寒暑節候爲然。四時寒暑可无俟聖人之占也。聖人畫卦。開物成務。立人道也。而或者以剝五陰爲九月。復一陽爲冬至。卦不爲冬至一陽作也。大象至日閉關云者。象耳。月令二至之日。陰陽爭。君子以齋戒慎起居。故象取閉關不行。不省方。非但冬至。雖夏至陰生亦然。而謂

山草堂集

《易領卷之二

二七

復

乍見惻隱。一真初回復也。雖匪彝不肖皆有之。存乎擴充勿迷其初耳。然卦取上坤下震。何也。坤順也。震動也。心之不善。生於動不動。未有不善者。不善生於妄動。動而順。未有不善者。動而順。則无思无爲。寂然不動。感而遂通天下之故。率性之謂道矣。故動以靜爲本。復者順動也。復則无動不順。此心性自然。天之所以與我者。故傳曰。天地之心也。萬事萬物皆然。孟子云。天下之言性。故而已。故者以利爲本。順動之謂也。又

山草堂集

《易領卷之二

二八

復

云。禹之治水。水之道也。千歲之日至。可坐而定。然則天下之道。孰有外於順動者乎。此復爲本而易所以萬變不窮也。豈謂冬至一陽生。聖人作此以象之耶。○造化之理。循環不息。故曰一陰一陽之謂道。孤陽不生。孤陰不成。剝上一陽。卽反爲復。夬上一陰。卽反爲姤。剝盡則爲乾。夬盡則爲坤。乾坤易之門戶。凡卦皆乾坤所謂一陰一陽也。稱父母而首易。同體而无偏用也。无妄三三乾上

序卦傳曰復則不妄矣故受之以无妄凡人之
心昏迷放逸如大學所云心不在焉視而不見
聽而不聞食而不知其味雖有知覺无異醉狂
其病為妄既復之後狂蘇醉醒妄病乃瘳故繼
之以无妄然何以不曰誠而曰无妄大道渾淪
物物皆真妄名既立真對妄顯善會通者孰不
為真惟其无妄而已无妄即真无妄之外別求
真真亦妄也人之有心神明先覺不學而能但
无為守正則入涅不緇試磨不磷視聽飲食即

山草堂集 易學領卷之二 三九 妄

性命也洒掃應對皆神化也聖人豈教人塗耳
目絕食色以為妙道乎飲酒者醉而醒醒而復
醉醉醒雖異其人本一但不醉即是醒未有離
不醉別求醒術者无妄之謂也卦取天雷何也
萬理原于天天命始于一一者生氣之元震體
一陽乾之初也乾一索生震爻始降衷人但能
不失即是共由之路无勞分外增加奚有旁岐
可走故初九无妄之主適得本體六二素位无
妄不失真常六三无妄生妄轉入妄境九四固

執无妄匪正不往九五妄化无妄即妄成真上
九无妄之外求增所謂无妄之往天命不祐者
也然天雷无妄而地雷為復何也凡妄生于動
陽動陰靜雷至動也地靜則蟄天動則啓蟄則
為復動則无妄无妄者天也天生人地承天人
能體乾之動何事于復妄而求復以坤法乾妄
乃可无此天人之分也大抵至道中庸率之即
是无心自得有意則私但能去惡別无有善苟
能无妄即同至誠妄與无妄毫忽之間千里之

山草堂集 易學領卷之二 三九 妄

差顏子所以瞻前忽後卓爾未從有无倏忽之
間而已雖无病而不能舍藥雖不覓牛而尚問
耕畬无妄所以為易道之至妙也然又有正不
正之分何也聖人不思勉而能中道從心所欲
而不踰矩无可无不可而庸德庸言惟行惟謹
无妄之正也後世以任放為自然以禮法為牽
縻率意曠宕自謂天真似无妄而非也老莊瞿
曇之流非義文周孔之教聖人不得已而更言
誠亦未如之何矣然爻象轉入无望何也望者

將迎意必道之賊也。无望者无所爲而爲。無也。乍見孺子怵惕惻隱无妄之心本无所望。卽无望而得无妄之解矣。

大畜三三艮上

序卦傳曰。有无妄然後可畜。故受之以大畜。夫入所以爲人者。无妄也。人妄則行尸走肉。烏可畜。子云。人而无信。如車无軌。輓不可畜之謂也。大爲陽畜。畜陽也。以陰畜陽。謂之小。以陽畜陽。謂之大。小畜以巽。大畜以艮。巽柔而入。陽喜其

山堂集

太易領卷之二

主

大畜

入亦入。艮剛而止。陽畏其止。亦止。巽之畜陽。有係累牽絆之情。艮之畜陽。有裁成駕馭之義。犬小辨矣。卦取乾下艮上。何也。乾在无妄爲天德。在大畜爲賢才。有天德然後可爲賢才。士惟體乾而後才德備。體乾則其進銳進銳者不可致遠。不歷艱貞其識不深。不受詘抑其氣不定。古之畜士。四十始仕。大學之道。知止而后定。靜安慮可與脩身。可與治平。故止者。士制行之本。孟子云。天降大任于是人。必先苦其心志。動心忍

性。大畜之謂也。英主豪傑相資以成。有乾健之

剛而後試。艮止之畜。有山嶽之止。而益遂天行之健。士大畜而後能大用。人主大畜士而後得大賢。所以爲大畜也。然畜者養也。其以養爲止何也。物可養而後可止。虎豹不可止。爲其不可養耳。駉驥伏櫪。然後責千里。苟不食芻豆。安得良馬用之。爵祿人主之芻豆也。因材而教之。程器而用之。簡其大小而任使之。課其功罪而黜陟之。士所以砥行立德而應其求。俛首而就其

山堂集

太易領卷之二

三

大畜

驅策。大畜之謂也。

頤三三震下

序卦傳曰。物畜然後可養。故受之以頤。畜物而无以養之。其畜必散。人一日失養。則饑天下莫不養也。莫不養而人始溺於養矣。以其口腹喪其心志。故聖人教人觀頤。觀頤則思所養。思所養則知節嗜慾。可省廉恥。可立心志。可寧養生。養德在其中矣。卦取山雷。何也。雷動也。山止也。貪饕之念。動而无饜。寡慾之道。莫善于止。禮曰。

口容止以養廉也。艮以光明止於上，下視其動之逐逐，所謂靈龜觀朵頤，羞惡之心，人所自有。孟子云：考其善不善於已取之心之官，思則得之矣。觀頤而无羞惡之心者，豈人也哉？卦體上下二陽象上下唇吻，內四陰象虛而求食。頤張而不合，求食之狀，故可以觀震陽下動食象也。艮主上止觀象也。如人正首垂目，自視其頤，頭目不動而頤頰自開合，動象口腹止象神明靜以制動，止以忍貪，觀頤之義也。凡卦爻內外相應，自下而上爲頤，惟頤象上下分張，兩陽各主二三屬初四五屬上。爻辭云：頤頤拂經傳云：失類悖道。小人貪饕，不顧逆理，其象如此。大抵養道主靜，天地萬物皆上動下止，物之下動上止者，唯頤爲然。動而不知止，則動者昏，故上止以觀靜而不能動，則靜者死，故下動以養。然震非自動也，繫於艮以動，艮不上止，震雖欲動不能，則其所以爲頤主者，艮也。動以止爲主，養以靜爲正，是故頤中有物曰噬嗑，无物曰頤頤養也。

山堂集

《易》領卷之二

三

頤

善養者以不養養，故曰：口者禍之出，菑之入，唯虛可以養生。老氏謂谷神不死，谷者虛也。頤虛故養，大過實故死。

大過三三

巽下兌上

序卦傳曰：頤者養也，不養則不可動，故受之以大過。大過者，陽大實，不能運動之象。人得養而生，則動；失養而不能動，則死。大過者，時過養終往而不反之名，猶所謂大行大歸，送死之卦也。方其養也，悅以入而不已，陽氣盈滿，如人肢體肥重，不能轉運，盈極則消，故繼以大過。養生送死，人道之序也。夫道中而已，陽欲其盛，不欲其過，大剛必折，大實必裂。今四陽中滿，二陰屏居无位之地，陽雖盛而下无基，上无繫，反借資于二陰，二陰微弱，正欲少假其助，不可得，陽亦何樂至此乎？故曰：大過也。所幸上悅下巽，以順承悅，有動而行之象，故曰：過過者，往而不住也。本方壯之陽，行巽悅之德，雖上下无附，終不至委爾无用。如湯武不遇主，周公遭流言，孔子上下

山堂集

《易》領卷之二

三

大過

无交危而克濟大過之事有大過之才自利攸
往終非聖人本願與時中之正道也造化无孤
陽獨行之理天下无有有君子无小人之世治
道去其泰疾不仁而甚亂也泰以包荒否以包
承易道于此不一而足孔子聖之時不爲已甚
故曰五十學易可以无大過矣或曰君子盛而
小人衰于何不善夫聖人非不欲小人之衰也
亦不欲君子過盛也二陰退聽四陽居中下无
根柢生氣已斷上无附屬枝葉已彫本末俱解
山堂集 太易領卷之二 三五 大過

也小過自中孚來如鳥孚初成象飛鳥在穴又
以少男象祖父妣序卦謂有信必行皆初生之
象也小過以艮遇震止而動其動未危陰雖盛
而下有基止則吉也大過以巽遇兌入而悅悅
極不出陽雖盛而下无根入則類也小過木動
土上生氣也故爲柝曰之利以養生大過木滅
澤中死氣也故爲棺槨之利以送死大抵事物
之理不吸猶可待小過未卽殃至于大過未有
不亡者食本養生過飽則災故窮餓致死者常
少而醉飽傷生者常多人心亦然雖有至愚心
虛猶可教而志滿則難移涉世亦然柔弱者常
自保而彊梁者必遇敵所以易雖尊陽而貴无
首老氏曰谷神不死谷虛也大過實也實則其
神死學易者所當知也○大過繼頤者頤求口
實有餓莩之象大過澤中棺槨有死溝壑之象
爻取老夫得女妻老婦得士夫遇諸木下水濱
亂世鰥寡失所男女不得以正相從如詩之有
狐在梁出其東門之類邂逅相遇同死溝中世

道至此亂亡極已故序卦置諸上易之終天地再交而成坎離也

坎三三坎上

序卦傳曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也何謂物不可以終過也物終過則死大過終則滅頂遇坎陷也故繼之以坎蓋頤與大過人世生死之象坎與離天地晝夜之象晝夜之道生死之說同也故頤似離而離中互有大過大過似坎而坎中互有頤自然之象卦畫一奇二偶爲坎何也奇一也坎水也造化之秘生于一者元陽初判兩儀分立元氣介于陰中陰含炁化濕而生水造命之始也謂之坎何也坎者坑谷也陽實謂之坑谷何也造物之理虛以孕實實生于虛因虛化實還以實虛如人心本虛神動則液出坎中之陽陰液充滿也坎外之陰陽神炁洩也水從中生停蓄于中故中象源泉陰氣所深入陷而成坎也然坎謂之陰何也剛乘柔而生險也陰不得陽不能爲水陽化陰爲

山堂集

易領卷之二

三七

坎

山堂集

易領卷之二

三八

坎

水則浸淫不得出蓋陰失陽則枯陰既爲水則自不得舍陽如入津液聚而成形神炁凝而成知液形爲陰知炁爲陽知能宰形而形能累知知欲離形脫然昇舉且未能故曰坎陷也人以身載液如天地以江海盛水其象取水言其至險也凡險之道不平不信方其爲險天下至洶湧不測莫如水以其能爲坎也然其行險也天下之至平不失信亦莫如水以其能習坎也高下曲折宛轉便利深淺方圓各肖其形先後不爭得平則止天下習坎忘險孰有如水者乎人之涉世如水行坎物我相形欲惡相感利害相攻何事无陷阱何地无坑谷庸衆處之逐步成荆棘聖賢處之羊腸皆康衢何者聖賢習熟衆人生疎也故曰習坎坎中一陽卽乾知本體乾易知而知險莫如乾水至險而至平莫如水人能體乾易之心何險不平故曰惟心亨聖人遇險思懼憂患作易坎之言習卽學之言時習也初爲始入二爲求通三爲下愚四爲出險五爲

陰平上為懲險。天下萬事萬物莫不有險而防。心為要。以心為萬事萬物之本也。故八卦之用。莫要于坎離。文王序卦始乾坤。中坎離。以二卦。天地之中氣也。乾陽施于坤中為水。在人為精。形骸所以生也。坤陰麗于陽中為火。在人為神。靈明所以宅也。坎為月。為夜。為寒。離為日。為晝。為暑。其託於天地之中。坎居正北。火居正南。陰生于日中。陽生于夜半。卦畫所以奇偶互藏。獨得其中。為人物之司命。居六十四卦之中者。自

山堂集

易領卷之二

三十九

坎

然之法象也。交象坎下多凶。水流下也。流下則平。故九五不盈。離上多凶。火炎上也。炎上則憂。故六五嗟若。坎初上皆凶。水外暗也。離初上皆吉。火外明也。坎之與離。猶乾之與坤。卦雖二而體本一。坤承乾。乾知坤行也。離配坎。離外坎內也。陽精內斂。則成坎中之陽。陽神外朗。則成離中之陰。陽斂則陰在外。陽開則陰在內。一翕一

之象也

離三三

離下
離上

序卦傳曰。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。陰體柔暗。陷于內。則麗于中。然以受坎何也。坎離同體。一炁初分。元陽中亘而成坎。陽氣發越。陰虛內合。而變離。坎中之奇。即天一之真陽。離中之偶。即陽洩之虛陰。陽施則陰闢。陽見則陰藏。內外賓主之道。故畜離必以坎。習坎必以離。然謂之離何也。離者偶象也。奇實陰中。則積而為坎。偶分陽中。則兩而為離。炁始化濕。濕炁成煖。水資始。火資生。水化氣。火化形。故

山堂集

易領卷之二

四十

離

地二生火。火者兩化也。其象為偶。奇離成偶。偶少。離是故善離。莫如火。生滅不常。體无自性。空中有火。虛乃生明。如人形骸外實。靈局中空。老氏謂谷神不死。當其无以為用者。離虛也。故火一星。離為千炬。遇物而皆焚。人一心。離為萬應。隨感而皆通。虛則能離也。然又謂之麗何也。離者兩之分。麗者兩之合。火性虛附物斯顯。其質柔麗剛而形。故火息于空。光麗于薪。神潛于寂。知寓于物。離薪為火者。妖火也。不可以焚離。

物爲明者邪。慧也不可以知。故曰致知在格物。物格而后知至。寂然不動。感而遂通。此爲離而能麗。明物察倫。望人所以先覺也。離而不能麗。飛揚燥擾。恒人所以昏迷也。故卦以中虛爲象。占以中正爲亨。彖曰利貞貞者靜也。靜則虛。物來叩虛。陽神外朗。離所以效坎也。神收陰散。陽精內實。坎所以藏離也。離魂坎魄。離開坎閉。離南坎北。二卦一體。互藏其宅。乾坤之中氣。三才之妙用也。坎爲晦息。離爲晝作。故坎六爻有幽

山堂集

易領卷之二

四二

離

故二卦備矣。然離取象于繼體之君。獨與坎殊。何也。蓋君道尚明。水明外暗。不若火之旁燭。水流不息。火明无常。一燈不久。照膏盡則滅。滅人命相續。如薪傳火。故曰大人以繼明照四方。繼照之際。生死之交。火熄加薪。未有不艱者矣。昔武王崩。成王立。遭家不造。周公輔相勤勞。禮樂征伐。皆身親歷。其繫易象。親切如此。所以愛惠後世。開物成務之道也。至于五行之象。二卦畧備。坎中陽光。六四之自牖也。離中陰水。六五之

山堂集

易領卷之二

四三

離

淨沱也。坎之枕簋。水生木也。離之黃離。火生土也。刑獄征伐。金火相克也。故離坎當六十四卦之中。綰轂三才之運。而爻象終兵獄極乾坤之變。以啓咸恒之亨也。

易領卷之三

京山郝敬學 男洪範輯

門人田必成彭大翮校

下經

咸
䷞
艮下
兌上

序卦傳曰。有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。蓋天地者。人物之本。上經

山草堂集

易領卷之三

1

成

所以首乾坤。夫婦者。人倫之始。下經所以首咸。恒。然乾坤陰陽分。而咸恒陰陽合。何也。天地不分。不成兩儀。男女不合。不成生育。故乾坤二老對而咸。二少交。乾坤天地定位。咸山澤通氣。位分而後三才定。氣通而後變化行。變化亦乾坤也。乾三索于坤。得艮爲少男。坤三索于乾。得兌爲少女。男女相感。自其性情。而二少相得。男下女。尤感之正也。恒男女而皆長。損雖少而女下。益亦二長。旣濟未濟二中。漸歸妹。少遇長。皆男

山草堂集

易領卷之三

三

茂

女合而未若咸之亨而正也。有心爲感，无心爲咸。咸皆也。爲卦六爻皆應，咸和通暢。物我脗臾，自然。然而然，元氣斯合，无物不有。故以首下篇。然交象取諸人身，何也？仁以天地萬物爲一體，咸卽仁也。仁者人也。人身四肢九竅，毛髮筋骨支節，腠理分爲千百，然一處疴癢，千百處皆應。咸也。故曰：施于四體，不言而喻。生則惡可已，不知手之舞之，足之蹈之。无感而无不感，无應而无不應。止而悅，神之爲也。神體物不遺，兩在不測天地之間，往來變通，莫非神也。故庶女叫天，則霆擊霜飛。況男女正應，一身之內，親切至近者乎？爻取象拇腓至輔頰舌，一體之象也。君子觀象于一體，而天地人物感應之妙，皆可識矣。然其體合兌艮爲一，何也？象男女之交也。艮爲男，股腓拇有仆象，兌爲女，輔頰脢心有仰象，股心相接，有合象。所以交而爲咸，其取于艮止，何也？卦以感爲義，爻以靜爲善。不止則其應不專，其悅必淫。造化悅而不止，則六氣淫而災沴生。是

故女悅以感男止以應男止以感女悅以應如是則恩義以篤倡隨以辨節宣以時往來以中雖感而无感天地聖人所以錯行代明過化存神如斯而已矣然止獨于男何也陽動遇陰則止陰慘得陽則悅止者專直之象悅者翕愛之象健故能止順故能悅悅陽也止陽止也止則悅不止則不悅陰以陽止而悅非以不止而悅也陽不止不可以感陰之悅所以交象艮之拇腓股皆以形交无心而巽之憧憧口輔則悅

山直堂集

《易領卷之三

三

咸

艮也

恒三三巽下震上

序卦傳曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒蓋咸者男女二少始爲夫婦男下于女交感之義彖所謂取女也既爲夫婦少變爲長男尊女卑居室之常彖所謂利貞也咸以少爲情恒以長爲禮恒卽恒其所爲咸也而反咸成恒則恒非不變之謂也恒莫如天地天地恒久以无

常爲常小變而大常也聖人恒久非必信必果也純一不已而時止則止爲君止仁爲臣止敬爲子止孝爲父止慈无所不止而后能不已于變不窮而后聖人之恒可見是故呼吸互換而後恒于息寒暑互換而後恒于歲造化人事物理詘伸往來而後能久故恒非固執不變也所以反咸天生人物各有恒性生理在人本自无息生與天地同體死與天地同虛但天地无心而人有我天地所以不變其常而人所以不常其變敝起于應感有心悅而不知止動而不知入澤山通而感應忒斯雷風薄而常變失度彖故咸以无感爲感則其感速恒以无常爲常則其常久雷風之變无心人能无心以通變則自與天地相似而順應不窮是以咸恒反復而其道同也故爻象亦相因初自咸上來爲巧令所以爲浚恒二自咸五來无悔故悔亡傳曰能久中言往來皆中也三自咸四來憧憧所以承羞四自咸三來咸主艮而止爲股恒主震而動爲

山直堂集

《易領卷之三

四

恒

禽故傳曰非其位也。五自咸二來。在咸不能爲感。故在恒亦不能爲通矣。得其所爲感。感而恒久在其中。君子能以虛受人。立不易方。則天地感而化生者。卽其恒久不已者也。聖人感人心和平者。卽其久道化成者也。故皆曰天地萬物之情可見矣。天地之道莫盛于乾坤。聖人之道莫盛于咸恒。咸則合萬物爲一體。恒則會萬世爲一心。咸爲可大之業。恒爲可久之德。可久配天。可大配地。天地至誠无息。咸卽至誠而恒。卽无息也。王者必世後仁。恒則世而咸則仁也。二卦所以爲至德要道。首下經而配乾坤。彖傳以天地聖人同贊之。此也。上經多言天地水火。故首乾坤。下經多言風雷山澤。故首咸恒。水火卽天地之中。風雷卽山澤之氣。坤卽乾之闢。恒卽咸之久。咸主于感。天地人物之始。恒主于久。天地人物之終。故彖傳曰終則有始也。咸之婚媾。卽恒之夫婦。在咸初爲拇。志在外。是男之急欲反居恒上。振恒无功。卽夫之輕躁者也。咸二

爲腓。是男之无爲者。反居恒五。夫子凶。卽夫之從婦者也。咸三爲股不處。是男之好動者。反居恒四。无禽易位。卽夫之游蕩者也。咸四爲憧憧往來。是女之不貞者。反居恒三。不恒承羞。卽婦之淫悍者也。咸五爲悔志末。是女之有心計者。反居恒二。久中无悔。卽婦之善居室者也。咸上輔頰舌。騰口說。是女之巧佞者。反居恒初。爲浚恒。卽婦之險刻者也。故二卦同體。亦猶乾坤合德。所以首下經也。

遯三三

艮下

序卦傳曰。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。蓋恒者往來不窮之通。物不可以久居其所而不變者。是故風雷交而必散。夫婦聚而必老。士君子壯而欲行。則少而必處。善其所以處者。善其所以出也。故咸恒者。天地聖人之至德。進退者。士君子之大閑。遯所以繼咸恒而先大壯也。爲卦上乾下艮。四陽在上。二陰方進。剛柔同體未分。將有否隔之勢。不去而待

其至則爲否爲觀爲剝未至而先去則爲遯遯者猶可以住而不住之名字从豚从走豕見人則逸去羊見人則觸來故遯取豚以象退大壯取羊以象進也爻皆外往初爲亂世君子所欲遯之地也二爲同事君子所欲遯之人也三可遯不去四欲遯未決五遯去六遯極下卦艮止有執畱之象上卦乾行有引決之象處遯之時利于往故下卦不如上卦吉遯不厭遠愈上愈吉然易非可執一論也行藏无大小去就惟識

山堂集

太易領卷之三

七

遯

時事有隱而未見害有至而當先平地有陷阱不必處亂世而後謂之遯君子小人象其大者而已遯者君子見幾之智也○咸恒繼坎離而首下篇爲道德之極至故遯大壯繼之猶屯蒙之繼乾坤也屯蒙人物之始造遯大壯君子之始脩君子之道莫大于進退退以義進以禮斯君子矣

大壯三三

乾下

序卦傳曰遯者退也物不可以終遯故受之以

大壯遯者陽之退大壯者陽之進无往不復大壯所以繼遯也二卦爻象往來相仿此初爲壯趾彼上爲肥遯此二貞吉彼五亦貞吉此三爲君子小人彼四亦君子小人此四爲貞吉彼三爲厲吉此五喪羊彼二用黃牛象相似而義相反也蓋往來之理退宜勇決進宜從容方其遯也二陰初來其去已決比其進也雖復二陰未可用壯剛不可恃進不可躁故雜卦傳曰大壯則止遯則退也卦本乾健在下加以震陽乘健而動進不可禦本將夬之陰當方壯之陽振落之勢也然陰方得位未可遂夬時未至而陵行非天地正大之情與君子有禮之勇也故下卦三爻皆隨四動不宜自往初征凶三羸角二中故貞吉四動主下乘乾所爲大壯者也雖尚往而貞乃吉五上皆陰五得中故能受陽之壯而悔亡上柔用壯與陽爭故无利世未有違謙越禮能全其壯者處壯之時不用壯學易之要也然陽至四而始稱壯何也三陽爲泰與陰敵不

山堂集

太易領卷之三

八

大壯

稱壯凡卦初二為少三四為壯五六為老大壯則過故大過四陽也大過大壯非易所貴卦辭不言亨言利貞可知

晉三三坤上

序卦傳曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也禮三十稱壯四十稱強強而後仕故大壯受之以晉壯則光明盛大事業乃興故其為卦上離下坤離為日坤為地有日出地上之象上明下順有人臣服事明主之象卦名義甚美然以

山堂彙集

易領卷之三

九

晉

坤之順初二未免于摧愁以離之明九四能為鼫鼠何也天下何治无亂何盛世无小人所以為易九四居不中正上承柔主下據羣陰互為艮坎為權臣貪利自然之象也聖人微顯闡幽愛患作易故于晉明之世著鼫鼠之戒然上有明主羣情效順雖有權奸祛除亦易君道所以貴明作而先王親諸侯蕃輔王室有以也

明夷三三離下

序卦傳曰晉者進也進必有所傷故受之以明

夷夷者傷也天下莫危于仕進之路進而不已必傷時有泰否道有顯晦時與道違雖聖賢不免焉在晉之時明主當陽康侯得遂其寵明夷之時暗主臨御衆正并受其傷離來居下地往居上日入地中明受其夷道不可以直而望用賢不可以正而見容仁者懷其實知者藏其鑑故彖傳以商紂之時文王箕子當之六爻初為明夷之始見幾早去伯夷太公是也二文明中正為離之主承坤之下文王是也三居明極當

山堂彙集

易領卷之三

十

明夷

暗之交與上六敵應武王是也四居暗下乘明之際應初比三歸周之微子是也五居坤中承暗主艱難守正箕子是也上窮陰極晦乃殞于地商紂是也故雜卦傳曰明夷誅也內卦離明以象周之興外卦坤陰以象商之滅

家人三三離下

巽上

序卦傳曰夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人朝市非久集之所仕見傷而反家施於有政是亦為政昔者文王釋羑里之難反為

西伯敬止緝熙刑于寡妻至于兄弟化暨江漢
汝墳二南作而周道興其于卦位正東南巽離
之方也其事正家人女貞之事也故卦以繼明
夷孔子謂伯魚曰人而不爲周南召南猶正牆
面而立萬物齊乎巽相見乎離人道齊乎家相
見乎國與天下巽木爲風離火爲明火得木而
生得風而熾位本相值而性情復相得故其象
爲家人撓物莫大乎風是君子之德也始于身
行于家達于朝廷邦國是風之自也閨門幽隱
情勝愛溺中葦之事閭沕失道則不可以風故
風以明爲本風自火出君子所以致儆于言行
也卦取二女何也男女人道之先夫婦閑家之
本朝廷邦國非婦人之事居室則不能廢婦人
人唯女子難養唯女子之賢難得其質柔故多
偏昵其性陰故多暗昧不學問故不知禮義无
觀瞻故不知廉隅天下之猜狠兇淫者多由婦
人故家人取象女貞也離女得中而明巽女陰
在下而順明而順賢女也明則无瀆倫亂禮之

山草堂集

《易》領卷之三

十二

家八

愆順則无驕亢侈泰之失无瀆亂則知守禮无
驕亢則不起爭保家莫善于此而其本在男子
傳曰男正位乎外女正位乎内父父子子兄兄
弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定者男
子之事也君子言有物行有常暗室屋漏如對
三光其爲父子兄弟足法是離之明也以此出
而臨民可以樹表極而无慙德可以胥教誨而
无愧辭是巽之順也故其卦父長女居上六四
爲巽主以從五中女居下六二爲離主以從三
以陰居陰各當其位長上中下各循其序從三
從五各得其耦陽外陰内各司其事此四爻者
家之人也初上象父母母閑于初父威于上二
爻皆剛所謂嚴君也有天地而後覆載成有君
相而後邦國建有父母而後家道立家立而後
家衆集父母嚴而後家人齊也古稱治國易正
家難蓋國人可以義裁家人主恩恩勝義掩莫
甚于閨門惟淑女與君子同心夫制而婦從愛
憎公威惠行而後家可齊未有道不行于妻孥

山草堂集

《易》領卷之三

十三

家八

而能正家者。父母之責也。下卦爲齊家之事。初
曰閑。二曰順。三曰節。自天子至庶人。凡有家皆
用此道。上卦爲家齊之事。四爲富世祿之家也。
五爲王。天子之家也。上爲身齊家之本也。家人
之事盡矣。大抵家以和集爲慶。故卦體用柔其
姤忌多生于婦人。故女取離巽而不用兌。兌以
陰据陽上。爲悅女之邪媚者。其象爲毀折。居下
則反家人而爲睽。居上則志不同而爲革。革與
睽。家人之災也。凡家道索于牝雞。故家人利女
貞也。

山堂集

易領卷之三

十三

家人

睽三三兌下離上
序卦傳曰。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。
人本各異。而合爲一家。外父內母。男女上下。各
得其所。故爲家人。若父反居內。母反居外。男卑
女尊。則乖戾而爲睽。初自家人上來。在家人終
吉。在睽悔亡。父象也。上自家人初往。在家志未
變。在睽爲猜疑。母象也。九來居二。卽家人九五
交相愛者也。今遇于巷。六往居三。卽家人六四

順在位者也。今見輿曳倒行。九往居四。卽家人
九三高啗者也。今爲睽孤。六往居五。卽家人中
饋者也。今爲噬膚。所以反家人成睽也。目視不
明。曰睽。卦體離火在上。澤水下應。其性相反。上
互重離。多視傷明。又互坎損離。坎爲心病。人各
有心。孚則合。疑則睽。莫親于家人。婦子而睽。則
視以爲惡。人爲鬼。爲寇。或射之。或射之。苟下能
悅。以從上。上能明。以視下。則疑釋而爲夫。爲宗。
爲婚媾矣。人情相疑。若此。其深而相合。亦若此。
山堂集 易領卷之三 四

易所以變而不窮也

蹇三三

坎上

序卦傳曰睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。睽與蹇雖不相對而亦相似。睽上本離。二四互離。亂明目不能見。故為睽。蹇上本坎。二四互坎。重險足不能行。故為蹇。蹇所以繼睽也。睽蹇皆世所忌。聖人憂患作易。皆以名卦。而贊其時之大辭。危而意遠矣。卦取諸坎艮何也。造化之氣陽為本。蹇陽蹇也。坎陽陷也。艮陽止也。

山章堂集

易領卷之三

五

卷

坎位北。艮位東北。天氣由北而東而南而西。日月東生。西沒。天之行也。今內艮外坎。自東而北。背西南而逆天行。所以為蹇。故聖人教人出蹇之鄉。先坎後艮。行向西南。水遇高則險。就下則平。山水則蒙。水山則蹇。雷水則解。天下之事順天循理。雖羊腸九折。皆為康莊。逆天悖理。東西南北。无非險道。故曰。君子居易以俟命。小人行險以徼倖。居易者利西南之謂。徼倖者不利東北之謂也。西南謂之易何也。西為兌。西南為坤。

南為離。卦皆陰柔。陽道亢厲。陰道卑平。天象而

地親。天不可階升。而行地則无疆。西南為弘光。大故解蹇利也。坎艮二體皆坤。九三以一陽來為艮。九五以一陽來為坎。故六爻之象皆未脫蹇。九以陽居五。四與上共陷之。四既陷五。將下連二三為重坎。三艮止不上。二中正與三同體而應五。互為離火。四重坎不成。為五三兩陽所制。二乃得以其明與初上諸陰赴之。坤氣始勝而西南至矣。故蹇解二卦為梗。莫如六四。非九

山章堂集

易領卷之三

十六

卷

五剛中之主。九三陽剛之助。與六二初上諸君子朋來之力。烏能遽濟乎。夫以一小人作難。羣賢協力。尚未底平。直至解終。射于高墉。小人之禍易蔓而難圖。如此。文王以崇虎之譖。囚于羑里。四友諸臣同心。以免于難。返為西伯。乃滅崇。周居西南。紂居東北。其象如此。坎坑也。艮狼也。故東北為蹇。坤順也。離麗也。故西南為晉。不晉所以為蹇。坑而狼獨夫之惡也。麗而順君子之善也。文王豈弟君子。所以為西南之主。紂之不

善所以爲陷狼之夫造化人事物理惟平易爲可近耳

解三三坎下震上

序卦傳曰蹇者難也物不可以終難故受之以解解者從容舒緩之意蹇難急迫反蹇則舒緩而成解蹇以艮錯坎自東之北所謂山上有水不利東北也解以坎錯震自北轉東所謂雷雨作利西南也反東北而東南倒坎艮而震坎蹇所以得解解所以反蹇也六爻之象亦自坎歷

山草堂集

太易領卷之三

七

解

震至坤患難初定撫綏休養西南平易可以久安然九二田獲狐上九射隼何也奸邪不戢善類不伸則蹇難終不銷雖行西南坤順之鄉不廢東北震坎之令雖赦過宥罪而田中之狐壩上之隼必獲所以畢解之功也在蹇之日狐隼負乘依東北作梗在解天時向旦王路平康妖邪計沮故取无不獲蓋凡國家之難其作也靡不由小人而其解也靡不由君子人主欲避東北趨西南親君子去小人而已矣

損三三兌上艮下

序卦傳曰解者緩也緩必有所失故受之以損人情蹇難急迫惟恐失之故常无失從容則驕情生而損失因之失復求得損益所以繼蹇解也損之義有二一以減少爲義斷緣省事寡欲清心之謂也一以虧敗爲義傷財病民毀廉喪節之謂也能寡欲清心自不至毀廉喪節故或以損而損或以損而得益或以益而益或以益而友損是以聖人設卦以損下益上爲損以損上益下爲益物以下爲基道以卑爲本惟下不可損泰則不得不損而益在上則稱損惟下爲當益否尤不可不益而損在上則稱益人皆知損而不知損益人皆知益而不知益損故序卦先損後益也事先簡而後繁禮先儉而後奢物先不足而後有餘是故君子先損損兌益艮所以爲損兌悅艮止所以終不欲損下也損不損下是以不損爲損以不損爲損是爲廉貞廉貞是爲損益寡欲清心之道也初九重剛可

山草堂集

太易領卷之三

六

損六四弗受。二中弗損。五中自益。三損九以成。悅故上弗再損。蓋下損一則悅。上益一則止。下悅而上益。上止而不損。衆所謂有孚元吉。此也。下不得不損者。造化裒益之理。卦已損而交不復損者。已取諸天而不復求多於人也。人生五官四體。取諸造物多矣。其中又取盈焉。莊生所謂不受天損。易不受人益。難夫已簡之而不得所簡者。此也。故二卦爲人事裒益之要。上經三十卦。首天地自乾坤而下。奇偶各三十而當

嵩黨集

《易領卷之三

九

損

損君子思遷善改過。不如懲忿窒欲。思爲聖賢。不如勿爲不肖。思養生。不如勿傷生。天運无日不來。卽无日不往。來所以致其往。人生无日不長。卽无日不消。長所以致其消。是故損益相乘也。損不善。則至于善矣。損之又損。益之道也。

益三三

巽上

嵩黨集

《易領卷之三

二十

益

序卦傳曰。損而不已必益。故受之以益。天下事未有能自貶損无益者。益所以繼損也。卦本乾坤否。損乾爲巽。益坤爲震。故爲益。益益下損損下。卦以下爲體也。益益陰也。損損陽也。陽實而乾純陽實之至也。故可損。陰虛而坤純陰虛之至也。故可益。乾在下。邦國富庶之象也。故損下乾在上。朝廷豐盈之象也。故損上。損上不謂損而謂益。厚其本也。益上不謂益而謂損。剥其基也。聖人所以示厚下也。以爲學占之。損益雖兩名。其幾惟一。能損則益。已克而禮復也。夫子絕四。顏子四勿。損之至而益何加焉。由損入益。守約而施博。道濟天下。知周萬物。如人主本惠心。

行惠政省方觀民百廢具舉歸于有孚則其益无方矣卦體二以上互爲觀風行地上先王所以省方觀民設教也初九帝出乎震仲春雷發聲時維二月虞書歲二月東巡守由震適巽東南行六二有離象爲五月南巡守六三有坎象秋省斂賑凶爲八月西巡守六四遷國營室方中爲十月朔巡守九五益事大成爲惠心五以惠心來而初以大作往天子行曰大作巡守祭告賑貸遷國皆大作益民之事也本惠心以訖

山堂彙纂

《易領卷之三

三十一

益

而益止於利攸往涉大川而已

夬三三

乾上

序卦傳曰益而不已必決故受之以夬夬者決也夫物未有增益盈滿不潰決者夬所以繼益也易道消息盈虛時中而已盈滿壯盛易之所戒盈則必虛壯則必衰銷患有素而消非一旦不在倉卒成敗之際取勝一決而已卦體一陰將盡未決兌上畫缺有澤決就下之象故名夬天下无成不毀聖人因時調劑非乘小人孤立衆君子併力一決之謂也君子于小人既不

山堂彙纂

《易領卷之三

三十二

夬

戒其往。九二惕號稱其中。九三壯于頄則凶。參
九四次且不前。許其悔亡。九五覓陸不迫。稱其
中行。蓋時有必至。一陰无號終將自凶。爲五陽
者。慎以防之。從容以俟之耳。故曰健而悅。決而
和。不利卽戎脩文告邑。自利攸往。其旨曉然。以
此防小人。不致挑禍誤國。以此當機務。不致躁
妄僨事。豈甘心一擊之爲決乎。若夫崇陽遏陰。
進君子而退小人。義非一端。不待此而後見也。
天理難持。人心易危。君子易消。小人難退。由來
山堂集 易領卷之三 二二 夫
已久。五陰剥一陽。其進甚勇。五陽夬一陰。其退
甚難。君子恬淡不可則止。小人綢繆麾之不去。
故陽長。杯水不能救車薪。陰退。燭火猶可燔林。
木盛衰之際。聖人防乎其防。而奈何輕言決也。
姤三三 異下 乾上

吸莫不皆然。故夫則必姤者。天也。聖人不能絕
陰而不能不愛陽。愛陽而喜其來。不能不惡陰。
而幸其去。幸其去則曰夬。而驚其來則曰姤。姤
者。不欲遇而不可避之名。爲卦乾上巽下。以二
體觀。乾剛巽柔。柔與剛遇。其遇甚合。以一體觀。
五陽上極。一陰下來。其來甚順。陰陽之情。不爲
不相得而姤之一陰。卽坤之履霜。未幾而潛。未
幾而否。觀剥且至。故陰之害陽。陽不覺也。聖人
作易以著消長之幾。盛衰盈虛。非能與造物爭。
而因時保護。則存乎其人。故爻辭于否泰之際。
曰包荒。包承于姤。曰包魚。包瓜。以見天不可違。
而調燮貴適時。今之言易者。夫則欲其決去。姤
則禁其相逢。必欲使天下有陽无陰。夫苟有陽
无陰。聖人可无憂而易可不必作矣。不能體陽
陰之德。以通其變。徒欲絕陰存陽。聖人豈爲此
偏曲之論。且姤之爲卦。何嘗不善。乾道上運。
巽風下行。帝出乎震。物齊乎巽。相見乎離。遇之
象也。九五陽剛居尊。初以一陰方來。有臣民遇

主之象九二剛中下應爲大臣宣化之象是九五所以招攜懷遠風行下國者也文王彖辭以爲男女之交夫子發天地萬物皆遇之義聖人何嘗以姤爲不善引而伸之六十四卦皆可知已

萃三三坤下
三兌上

序卦傳曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也爲卦下順上悅順而悅故羣處和集而不忤禮讓以相與仁孝以相親而後不偷

艮堂集

《易領卷之三

三五

萃

各從其類而後無爭戒備不虞而後不亂君臣相悅而後可治咨嗟憂懼而後可保故彖言孝享所以教也象言戒器所以備六爻皆有補過之辭而初之號三之嗟上之渚渚所以懼也其道皆本于順而悅有家者知此則家用輯有國者知此則國用康萃之義也其卦與比相似比地上有水而萃地上有澤澤水所聚也故爲萃比廣而萃差狹比一陽而萃二陽也一則兼統二則權分比所以顯而萃所以未光也

升三三巽下
三坤上

序卦傳曰萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升天生衆民稠伍之中必有英傑起而長之孟子曰拔乎其萃升之謂也升以漸進古者鄉國拔士俊秀者升之大學大樂正升之王王論定而後官自韋布以躋崇顯歷級而進故其卦取諸巽坤坤順也巽入也巽由下而入前臨坤而順木出地中與土相生入之深而達之順發榮滋長參天之材所由起故謂之升然反萃而得何也萃坤居下爲羣衆之象拔自羣醜而登之民上故倒萃爲升也當其爲萃陽居四五有臨下之象四當五前未光倒下則居二三有上升之象所以反萃也大抵爲臣以柔順爲本獲上治民必以巽夫子論在下位推本于信友順親卽此意焉有陵暴好上而能升者乎

困三三兌下
三艮上

序卦傳曰升而不已必困故受之以困夫升而能已者天下鮮矣涉歷久則其力憊登陟崇則

其勢危困道也。由升得困。故爻以往為凶。來為吉。二征凶。三入宮凶。四來則有終。五下應則有悅。所以然者。何也。困自坎適兌。猶蹇自艮適坎。通天之行。故自兌適坎。為節。自坎適兌。為困。卦體本乾坤否。坤以二往。乾成兌。乾以上來。坤成坎。是為澤中无水。內互巽木。澤竭則木槁。故困困者。囚禁之義。彖傳所謂揜也。如敵困圍中。六爻往來皆于內。互為家人。互巽不又互離。犬坤為土。乾兌為金。坎為水。五氣雜而生克相持。坎險在下。三陰為困。自下往上。三陽受困。自上來下。來者齟齬不得遇。往者中外遠。基株木內障。疾藜中拒。葛藟上蒙。九二在險。九五同德。為拯困之主。而隔于四。四與初應。而隔于二。必待四來初。而後五得與。二遇。苟三不去其疾藜。則四未得行。而上去其葛藟。則五未得通。故為困之害者。莫如三上三上去。而可无憂于初矣。雜卦傳曰。困相遇也。遇者。姤也。三上變則成姤。五以二為杞。以初為瓜。命通于初。而五為含章。自

單彖集

太易領卷之三

三七

困

天之主矣。大傳云。困窮而通。此也。大抵困。交困也。陽困。則陰亦困。陽困為酒食金車朱紱。悅而在內。困亨之象。陰困為木石疾藜葛藟。險而在外。困人之象。困之為字。木在口內。木者。陽之生氣也。卦互巽木在中。木歷坎地。則彫。逢兌金。則刑。反而東行。本道乃亨。是以爻象皆言來。亦猶蹇。利西南。不利東北也。嗟乎。古聖明賢。哲鮮有不困者。惟處險而悅。則險不能陷。有坎之信。可以習坎。有兌之悅。可以亨困。彼木石疾藜。剝則葛藟。天所以王成君子也。酒食朱紱金車。即存于饑渴勞苦之中。困何負于人哉。

井三三

坎上

單彖集

太易領卷之三

二八

困

五氣生于天一爲坎水萬物之命也得水氣之
先莫如木鑽木生火火焚化土土和生金金凝
生水生于春藏于冬發于東歸于北齊于巽勞
于坎四時以此順序萬物以此生成故天地之
化盛于西南自巽而南而西北至坎順行爲通
自坎而西而南反巽逆行則困也困自否來下
坤變坎上乾變兌由坎適兌爲逆以本體正互
數之下爲坎次上體本乾次上爲兌次下體本
坤次下爲離次上互巽六卦皆逆故曰困遇也
巽變上坤變坎以本體正互下爲巽次上
互離次上體本坤次下互兌次下體本乾次上
爲坎六卦皆順故曰井通也順行而來與諸卦
相通也序卦傳曰聚而上者謂之升升而己
必困故受之以困困乎上者必反下故受之以
井此造化往來通塞循環之象而謂之井何也
木出水也水爲資生之始得水之精盡水之情
者莫如木百尺之木生于高陸折其枝則津液

出根入于黃泉而潤升于數仞之巔所謂巽乎
水而上水天一升降之妙用也方春震木出至
巽坎氣寄于木含水相見于離致養于坤西入
兌金則水得滋而還歸于其宅又至春木再動
循環無窮此坎水通利在天之象也在地水之
通者莫如井古者穴地出水交木爲韓層累而
上砌以甃甃故爻至四始甃井後世以甃甃易
木故卦象上下二井蓋卦遇將革井革鼎新故
鼎亦象上下二鼎與井同革九三云三就鼎九
三云鼎耳革其象甚明說者以今世井上桔槔
象巽木誤也巽入也坎信也井靜也入故通而
資之不竭信故深而改之不遷靜故安而應之
不勞盛德之至也君子具井之德以脩己治人
宅心應事通之至也然象有吉凶何也君子善
脩而不能必諸遇井能養而用不用在人故井
以反因爲通觀三爻之辭可知也上通則吉下
入則凶初井泥二射鮒則泉幾廢矣三渫四甃
井乃可食五泉食上勿幕而井始通其于人也

初二沈淪如巢許三四清脩如孔孟五六通利如堯舜伊周矣卦主坎陽剛清盈爲井中之泉陰虛爲出汲之口初陰井底爲泥四在泉上爲口二承陽无坎故下漏三泉泄出故四脩砌五陽剛中正故泉美人食上井通而困始化由巽入坎歷離坤兌乾而巽初當春夏之交水潦溷濁故初爲井泥二當離爲夏故水多蟲魚三四秋至而泉始清三爲坤泉洩地上四爲兌脩其毀折五六冬矣五值乾故井寒冽六終坎故井

龍藏集

二易領卷之三

三

井

收功成大抵下卦坎水流行東南失時不遇之象故不吉上卦水歸西北得其鄉故多吉也

革三三

兌上

序卦傳曰井道不可不革故受之以革何謂井道不可不革革者變其故也邑可改而井不可改則物之故者莫如井矣序卦法大衍至革當四十九而遇井井之爲文四十其區有九古文井中有點象瓶爲大衍虛一之象天地之數五十革故鼎新以物理推之取水于井革之以火

水出于上火革于下則烹飪致養君子有清通之德變易從時則可以濟世安民故革繼井也卦取離下兌上何也革物莫如火物遇火未有不革者火革他物利用因革水利用革水火相親則革道不成革者皮隔物也隔水火惟土與金水在釜隔火則成味兌者金水之會而爲土于澤者也火在澤下不得上炎則水息其濕水在澤上不得下流則火息其燥息者止而生也相制則止相成則生在人爲呼吸在天爲寒暑

龍藏集

二易領卷之三

三十一

革

萬物相見離火方盛季夏土王兌金將生卦遇坤以革夏爲秋革火爲金不藉坤土則金火不相得故澤爲水土之合而土者五行冲和之氣能燥濕潤枯含藏金氣快利清響而爲悅故金水從革土之力也卦以兌互乾皆金也兌伏艮乾伏坤皆土也水得金助而火不能焦離互巽木火得木助而水不能濕革道所以成也然彖謂已日孚何也日者離象天干已爲土位居中革當井鼎新故之間亦中象季夏土盛物各成

已已爲心心爲離故道家以已土爲意其中有信五常信爲土卽已也土氣比合下順則比上應則合惟土能合水火之交惟信能成上下之孚火之革水得土而內外相息聖主革代得信而上下相安所謂已日乃孚也下卦三爻離火用革初日未至已二中已日正革三革事成就皆火之功也上卦三爻革而成懷四受天命五正天位六天下化成皆所爲悅也革而悅乃孚悔亡已日之功也大抵革者非常之事卦自萃

山齋集

易領卷之三

三十三

革

以來天下望明主之升久矣天生明主置之困窮以成井養之德有德然後可以革故鼎新出震而爲主故革居井鼎之間如革物者取水于井熟之以火而後升于鼎革命者有大德而後能舉大事也卦自五以下互爲同人君子所以通天下之志也二以上互爲大過君子所以獨立不懼也中互爲姤王者所以施命誥四方也離明在下人心協應之象也兌悅在上天心豫順之象也互乾居中上離女之象也如是乃

可以行湯武之事○易者變也革亦變也故易數成于革數莫備于五十大衍五十虛一其用四卜有九革卦正當四十九大衍一週雜卦云革去故鼎取新其占爲元亨利貞元吉其象爲治歷明時正位凝命過此又十五卦易數終矣五十五人生百年期盡而開物成務事畢故四十九革故五十鼎新大象以曆數繫之革者鼎新于來年曆終于今年來年之曆頒于今年其象如此後世用四十九起數作大衍曆用象

山齋集

易領卷之三

三十四

革

義也

鼎三三

巽下離上

序卦傳曰革物者莫若鼎故受之以鼎鼎者新命之象昔禹平水土九州攸同鑄九鼎以象九州歷代寶之夏桀亡鼎遷于商紂亡武王遷之于周成王定之郊廓故三代革命定鼎此其大者也卦自革來兌互乾金居上火互巽木居下有鑄鼎之象本卦火上木下中互澤水有烹鼎之象下巽象鼎足高長也上離象烹飪炎熱也

蓋水火民用最急。故井鼎爻象相似。井合水木。上下似二井。鼎合火木。上下似二鼎。井九三水渫。似下井之口。六四脩甃。似上井之底。鼎九三耳革。似下鼎之耳。九四折足。似上鼎之足。合爲一。彷彿似二。蓋井以水爲主。下象井而上象水。鼎以火爲用。下象鼎而上象烹。井汲在上。故坎居上而上卦多吉。鼎烹亦在上。故離居上而上卦亦多吉。二卦先後遇革。革言三就。故井三脩甃。舊井變爲新井。鼎三耳革。舊鼎變爲新鼎。革革命也。鼎命器也。人君撫有大寶之象。故二卦皆取象乾金。皆互乾在中。乾爲天。爲君。在身爲元氣。命所以凝也。革三四五皆有孚。鼎二三四皆象實。其所重可知矣。大抵困井革鼎四卦。極五氣升降之變。坎水離火兌金巽木。四象往來土寄四象之中。坎在澤下。困而成井。井成則坎水上出而井通。火在澤下。革而成鼎。鼎成則離火上出而鼎新。萬事萬物各有困革。士君子養身養德。濟人利物。皆有井鼎。必困遇而後井通。

聖鑑

易領卷之三

三十五

鼎

必故革而後鼎新也。往來屈伸。易道自然。聖人畫卦設象。通其故而已矣。

卷之三終

三十六

鼎

易領卷之四

京山郝敬學 男洪範輯

門人田必成彭大翻校

震三三震上

序卦傳曰主器者莫若長子故受之以震器鼎也王者革命定鼎必建長子為貳以繼體承乾乾為天為君為父一索生震為長子長子繼父故曰主器莫若長子震所以受鼎也震體本坤靜極生動乾以一陽來初其象為雷動莫如雷

山堂集

易領卷之四

一

震

陽氣之奮迅也奮迅者氣之動而震之德不徒以奮迅耳其奮迅不可遏者乃其和悅不容已者也乾元資始一陽東昇為震且於時為春其德為木是天地之生氣也而其卦為震動恐懼何也乾一而已資始成亨者其生氣之和惕厲不息者其天行之健也故聖人以兢業為无為以好生為神武統統啞啞一原之理陽氣停毓于西北凝固于坎艮不怒則不發萬物以生為命生氣得震以宣威惠相成德刑相資生于春

山堂集

易領卷之四

二

震

于秋至秋冬之交雷收聲萬物乃藏故曰帝出乎震震者乾之長子代君父巡行布澤四方者也天道功用皆在西南踰兌至乾長子歸命于父索索矍矍收斂退息于坎艮藏而不出也蓋東北者休息之鄉萬物以西南為府出乎震悅言乎兌二卦東西對待中分南北南司為陽北司為陰南則巽離坤所以動而悅北則乾坎艮所以戰而止故木氣之行成于兌金氣之凝止于艮笑言啞啞震道乃成笑言者兌象也震驚百里者運行西南之遠也不喪匕鬯者歸于和悅之至也其來以時其行以漸故發其藏而不恐振其怠而不倦驅之出而物喜若夫迅雷霹靂震之偏沴氣也是以君子戒慎不覩恐懼不聞乾乾夕惕而中和出焉正其衣冠尊其瞻視而威不猛焉所謂號號啞啞也小人平居放佚无號號震驚之意遇拂逆則魚然脆脆不能自持忿懣疑結天君躁擾元氣銷鑠如轟雷掣電晦冥不已陽谷无燠氣雖有天下易生之物

萌孽搞矣是所謂震來喪貝。眚而泥者也。故震者動而不動。艮者止而无止。所以爲易。初九一陽震主。帝所自出。六二至巽。則春夏之交。震怒之時也。三至離。四至坤。五至兌。上至乾。木氣藏而震道終矣。七反下復。初爲坎。八復至二爲艮。故爻辭曰。七日復曰。九陵。二至四爲九。互艮之象。大抵八卦盡周天之運。至兌則震功畢。至乾則長子遇父。至于坎艮。還而歸北。天運自然也。○震之爲卦。介于鼎艮之間。鼎以正位凝命。定

山堂集

太易領卷之四

三

震

而靜也。艮以思不出位。安而慮也。由鼎出震。靜而之動。由震反艮。動而復靜。程伯淳曰。靜亦定。動亦定。斯知震矣。○易道戒于過剛。強梁暴戾。德所不載。是以臯陶九德首寬。堯舜仲尼不越溫恭。詩云。溫溫恭人。惟德之基。況于人主。其尊如天。其威如雷霆。能肅肅雖雖。不失奉鬯執匕之意。則雖威福由已。生殺獨運。終不傷天地之和。士君子危言危行。有莊蒞之容。而不失溫恭之節。則盛德之至。與天地相似矣。此六五以柔

爲震主。往來危行。而大无喪也。後世士以嚴厲爲方正。然則子路行行。不遺夫子之憂矣。經術不明。士習敝。而世道因之。可不辨哉。

艮

三三
艮上

序卦傳曰。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。蓋震至于索索。索索而動極矣。動極復靜。氣機自然。故繼之以艮。爲卦一陽止于二陰之上。外實內虛。如人屏息堅忍。故其象爲鈴。當震之來。蓄不固。則發不勇。故艮以

山堂集

太易領卷之四

四

艮

止之。而其卦反震。震一陽內起。艮一陽外塞。起于內則動。塞于外則止。故卦位艮震相因。震因艮止。艮因震達。止極而動。動極復止。天下无動不止。无止不動。動而止。故震來笑言。不喪七鬯。震无動也。止而動。故動靜惟時。其道光明。艮无止也。蓋造化往來。惟元陽一氣。逝者如斯。无間可息。人身胚胎。生氣已動。至于少壯老死。而後已。豈槁木死灰。乃爲止。豈飄風驚電。斯爲動乎。未死之息。孰能滅動有生之後。誰能知止。善動

者寂然無爲善止者適得其所天地聖人動而
悅止而明此也常人之心馳騁無寧告子莊生
禪定之學強制爲主有裂黃齋心之苦是以陰
滅陽耳艮之爲止陽止也震陽動于下艮陽止
于上在下者靜極而動陽動也在上者動極而
止陽止也陽止者靜而無靜動而無動如厭動
求靜以靜制動是以陰止陽也以陰止陽是謂
無陽枯槁斷滅非易所謂止故彖象近取諸身
人身爲陽氣之會有手足自不能無行持有耳
目自不能無視聽有心知自不能無思慮凡人
所與世營營者惟以有身身有常度行持有規
矩視聽有法則心知無妄念何動非止故聖人
教人艮其背背者耳目所不載也五官內向心
不逐境視以不覩聽以不聞人能不覩不聞天
下何思何慮是謂艮其背先儒有憂其絕物者
失象外之旨矣人心恬之反覆幾同禽獸大學
明德必始定靜孟子教人求放心以日夜之所
息即艮背也若告子之失在襲取而不在不動

畫象

太易領卷之四

五

艮

心學者心如火牛而先憂枯寂亦早計矣故六
爻之象皆取諸背初爲趾二爲腓腓足肚在後
也三爲脊脊也四身不言心心在前也不言背
背即背也五輔不見而見其旁輔也兩山連峙
其氣不通陰虛居內陽實外於如人北面背立
還視內聽故曰其道光明光明者陽也下二陰
者陽無物而虛也虛受陽明非陰能明也然六
爻內不如外吉何也止道貴時九三在內時未
可止互爲震動初與二有動象而九三強止違
時行之道如震動在內九四外互爲艮則失其
動矣故震內吉艮止在外九三內互爲震則失
其止矣故艮外吉天下事終而能止未有不善
者故諸卦上交解吉惟錯艮者八卦蒙賁剝大
畜蠱頤損艮上九皆吉人能知止終無不善矣
初六步趨曲謹之士六二求止未定九三暴氣
強制所以未善六四飭躬慎動六五正容謹言
皆君子也上九敦艮不言所止則不獲其身不
見其人止于其所斯盡止之道矣

畫象

太易領卷之四

六

艮

漸三三艮下

序卦傳曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也物知止則進循序有節所以止也從容積累所以進也故足以趾名所以能行也進止與動靜殊動極而靜故反震成艮止而能進故以漸受艮也為卦山上有木木高因山以止為體以順為用故彖曰止而巽動不窮六爻皆善唯九三過剛而亦有禦寇之利士君子進德脩業處功名之會涉世路之艱能漸則凶咎寡矣卦本乾坤三四往來陰進而止乎四九居五而得中下應六二二四皆陰三五皆陽九以陽居上六以陰居下剛上柔下各得其所爻與家人同而所異者初爻九六之別耳故漸在家入則內外順在國則上下象象取象女歸爻取象鴻蓋卦本男女配合而昏禮用鴈鴈飛識時女歸待聘漸之義也物之能遠舉者莫如鴻鵠其飛有序知長幼之禮其羣有偶厚夫婦之別其來有候適寒暑之期則物之進而能漸者亦

漸三三

艮下

七

漸三三

艮下

八

莫如鴻也六爻之象其始栖息甚近其終飛翔甚遠初于水干二于磐石三進于陸四升于木五集于陵上乃飛翔初有來象上有往象來者就陽而南往者隨陽而北陽生于坎而日南至故艮而南來陰生于離而日北至故巽而北往卦畫皆以奇先偶象鴻飛有序下卦以一奇率二偶上卦以一偶隨二奇蓋鴻飛大者先而小者隨陽大陰小長幼之節倡隨之禮夫婦之道也據艮以為山乘巽以為風可以遠舉矣而雖雖肅肅有秩有序雖有干霄之羽而无陵亂之愆所以為漸故同一巽也中孚之上九翰音登于天則凶以其知上不知下巽而悅也漸之上九鴻漸于陸則吉以其自卑而高巽而能止也君子以鴻鴈之知循序順禮從容審時何往不亨故夫蠟等欲速者士林之祥桑也剽悍急疾者人類之鷹隼也溝渚乍盈涸可立待君子進脩有能知序不亂如鴻漸者乎

歸妹三三兌下

序卦傳曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸道莫如女歸女嫁以時往以禮故漸之女為巽巽長女也長及笄而字為漸反漸則歸不待時悅以動是為歸妹妹少女也女少未可歸悅長男而從之與漸反漸以男下女昏姻之正也六爻剛上柔下內外之序也歸妹剛柔易位內外倒置故反漸如婦未歸而先歸其妹云爾男長而欲動女少而先悅天下之事悅而動未育正者二四以陽居陰男以不正從女之象三

豐彖

易領卷之四

九

歸妹

非其偶夫婦之不正也咸與歸妹皆男女之悅止而悅則為咸動以悅則為歸妹情同而動止異是以咸則取女吉而歸妹則征凶也妹者昧也女少无知故稱妹情欲相感見可欲而昏動不以禮是為歸妹周公作酒誥謂紂邦為妹邦以此女而歸妹幼无知也士而歸妹將若何是以君子貴長漸而戒于輕悅也

豐三三

離上

豐彖

易領卷之四

十

豐

卦體日在下。雷在上。二至四互巽。不爲部。三至五互兌。澤爲水。雷施雨。木舍日。故二至四有晦昧之象。聖人處此虛以養其明。悅以霽其威。斷以決其壅。使上下之情通。若六五動而得中。明良際會。則皎日澄空。氛翳全銷。純熙之運至矣。風雨晦冥。其何傷于日乎。初日始升。二日中三。承震主其明。揜四成震。所以部日。五與二相待。所以資明。上則豐極而凶矣。然爻象六二以日中受部。彖謂宜日中。何也。二尚于五也。二五皆

畫彙

太易領卷之四

十一

豐

中二爲離女。五爲震男。木火相資。電雷配合。故明動交孚。二日方中。蔽于兩剛。五日正中。則雷霆之高不及日。揜其下而不能蒙其上。彖傳謂照天下。九五來章。慶譽六二有孚發若。此也。故卦體離日。有上行之象。至五日中。所以爲豐也。

旅三三

離上

序卦傳曰。豐大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅衆也。衆在外。謂之旅。男子有事四方。王者有事四裔。皆旅而窮大。則如遊子喪家。秦皇遷

武暴師露衆。所謂失其居者也。蓋衆則成豐。散則成旅。在豐之上。翔于天際。及于旅下。則瑣瑣耳。消息自然。所以繼豐爲卦。內艮外離。山止不遷。火无常體。有常者居內。无常者麗于外。旅人之象也。居莫如止。故以艮爲體。往莫如明。故以離爲用。離者麗也。別也。別其家麗于外。故曰旅。下卦爲行。旅在途之象。外卦爲所至。旅邸之象。中互大過。爲行邁跋涉之象。四爲旅館。五爲旅人所求。以仕占。四猶國都。五猶君也。旅莫善于

畫彙

太易領卷之四

十二

旅

柔。爻柔者吉。剛者凶。柔而明。旅之善物。旅必有求。故爻有得喪。柔則得。剛則喪。初以柔居下。旅之微賤者。二柔中。故兼得三過剛。故喪四剛。居柔雖得不快。五柔中。小費大得上剛。過高大喪而凶矣。自天子至庶人。莫不有旅。天子有行在諸侯。有朝聘會同。大夫士出疆。庶人商賈營牟。皆旅也。語曰。天下攘攘。皆爲利往。天下熙熙。皆爲利來。此言雖俚。亦可知四民之无不旅矣。嗟夫。伯尼之老子行也。夫非以旅之故與。彖傳曰。

旅之時義大矣哉聖人象之卦其開物成務遂

矣

巽三三巽上巽下

序卦傳曰旅而无所容故受之以巽巽者入也
雜卦傳曰親寡旅也能巽則无入不親強梁傲
僻則一物无所與故旅受之以巽也為卦一陰
伏于二陽之下陽之于陰情本相得而陰又能
下其入於陽也陽俛然聽之一陰為主二陽俯
從故巽之陰能權能制非怯懦之陰也其取象
巽書集 天易領卷之四 十三 巽
于風何也物虛而善入者莫如風卦畫一偶象
虛居初象入風之乘虛甚微而人不覺陰之巽
陽亦甚微而陽不覺也其取象于君命何也命
有聲无形風亦有聲无形然而撓萬物者莫疾
乎風風行而萬物鼓舞令出而萬民率從者惟
其順也虞舜好問好察邇言不遠用中于民而
後四方風動故善令民者卑虛以察閭閻之情
然後從容曉諭命既申然後畫一遵守以考厥
成所謂剛巽乎中正志行六四所以有獲九

五所以无不利也故易戒于用剛而用剛莫善
于巽六爻多吉惟上九凶者失其所以為巽也
其所以為巽者謀也初之進退二之紛若其謀
審故其命順謀不審是非不明可否不衷徒以
甘言為驩娛誰其順之不巽之咎起于自用故
下卦謀順出命上卦行命為事初志疑不斷二
詳審折衷三不中正不能謀又不能斷四以斷
有功五制命中正而志行上巽懦无能甚于三
其究為躁故凶巽者選也與算通算故能權權
者謀也巽稱而隱非唯諾諂奉之謂也天下之
至柔馳騁天下之至剛文辭曰武人曰田獲曰
資斧其象為高為長其究為躁故巽非徒柔也
陰陽剛柔非截然二也氣陽而已陰者陽之靜
機柔者剛之順機以陽乘陽則陽无所施以剛
用剛則剛无所入陰虛以承陽柔順以用剛故
心之精神為陽心有所謀則斂而內入此陽欲
思慮假陰為收斂耳思非自陰出也心有所悅
則出而外見此陽欲發舒假陰為和柔耳悅亦

非自陰出也。故兌上一陰為陽之悅，巽下一陰為陽之謀，非剛柔分也。然陽道上行，悅出則易而陽氣剛勁，順入則難。故用剛莫如巽，此象所以謂之小亨也。然則九五之象云：先庚後庚，何也？巽與兌相往來之象也。巽位東南，天干甲木，兌位正西，天干庚金，木柔而能剛，故從直，金剛而能柔，故從革。木性上遂，歸根于土，故順下。金性下沈，利于致用，故悅上順。故從繩而理解，悅故從革而響利。巽時為春，兌時為秋，萬物齊乎

巽

巽

巽

巽，悅乎兌，一出一入，一始一終，而天地西南之用畢，二卦相資也。金反為木，則為後甲，故隨之兌反為蠱之巽，而兌為先甲，自秋歸春，有事之象也。木反而為金，則為後庚，故巽之上反為兌之下，而巽為先庚，自春之秋，悅利之象也。巽入而隱伏，則不悅，故反兌，兌出而毀折，則不順，故反巽。然未有不順能悅者，金未有不資木能利者，故巽以陽順陰而來下，兌以陽悅陰而往上，往來屈伸，自然之法象也。然巽在他卦多矣，獨

此九五言先庚後庚，何也？重巽者，巽之經九五者，巽之申命主也。巽之不為蠱者，徒以九五一爻耳。聖人戒人主制命于未亂，因以蠱之彖辭為巽之爻辭，在蠱振飭更新，治亂相循，故先甲後甲，終則有始，在巽勿勞更始，惟申命行事。先庚後庚，无初自有終矣。蓋甲有初，庚无可為初。庚後三日以癸終耳。詩云：不愆不忘，率由舊章。先庚後庚，无初有終之謂也。苟顛覆自用以為命，與委靡阿順以為巽，皆非申命之治而蠱且

巽

巽

巽

至矣。爻所以戒九五也。

兌三三

兌上

序卦傳曰：巽者入也，入而後能說之，故受之以兌。兌者說也。兌反巽，巽二陽在上，一陰下入，故陽順而下，來兌二陽在下，一陰上出，故陽悅而上往，所以反巽。其象為澤何也？坎以陽實陰中，故象水之行地。兌以陽承坎下，故象澤之渚水。其德為悅何也？兌西成利美而和，其氣為金從革而新。其決斷快利，其音響鏗鏘，澤含水則草

土生潤納衆流則淨垢兼容皆悅之象也又其體本乾而陰氣三索之餘剛強銷爲綽約陰出于頂媚媚之態見而爲少女女少天治亦悅之象也巽木春也離火夏也兌金秋也天以三時生物齊乎巽悅乎兌木氣發生金氣收斂故巽兌相反而相成中皆互離三時相因生克自然之象也大抵悅之爲道與聖人憂患之志違故悅不以道不悅以上悅下賢君所以宜民以下悅上小人所以盡君賢君宜民悅以剛小人盡

山齋叢書

太易領卷之四

七

而惡夫有慾者君子難悅有終身之憂此也
渙三三坎下
序卦傳曰兌者說也說而後散之故受之以渙人情有鬱結能悅則散詩云泮渙爾遊矣優游爾休矣天下之害莫甚于鬱結凡人身血氣不調則疾作憤懣不舒則爭成渙者所以調其適而洩其憤也人心不渙則有固我國家不渙則有梗化朝廷不渙則有朋黨天地不渙則有否隔王者不渙則有偏頗故君子周而不比和而不同羣而不黨渙之謂也渙于心則忘物渙于事則順理渙于治則泰平渙于王者則至公无私故銷天下之亂而解萬事之盤錯莫如渙造物有自然非人力可強強天下之合而與之爭縮天下之畔而使之合猶抱薪救火治絲以焚也故小罅可塞大惑難解聖人以不解解之行所无事則紛結自開故曰君子之於天下无適也无莫也莊周謂藏天下于天下而不得所適渙之謂也故渙无爲也彖云王假有廟无爲之

山齋叢書

太易領卷之四

八

象也。或者謂渙爲分崩。故聖人設卦以濟渙。夫風以散之。造化所以成功也。謂渙不美而求所以濟。則風其天地之惡德與。卦取巽爲風。爲木。坎爲水。所謂險難風波也。然風之行水。飄然而往。水怒而風无心。水之善沒也。物不敢加。惟風過而不留。惟木浮而不溺。風行水。則清漣成文。木得水。則枝葉生潤。故水遇風木。則失其險。君子所以渙爲貴也。卦本乾坤否。坤往居四。乾來居二。則否通。風戾濕乾。水滋木長。則險化。蓋坎水居北。爲生物之祖。停毓至于東南。木氣發生。散爲品物。自二至四。體互爲震。震出巽。齊木道大行。坎水疏淪。達于離火。再過坤土。濕逢其燥。皆所爲渙也。渙與萃。名相反而實相須。人精神收斂。自然蕭散。思慮放逸。則生凝滯。守中抱一。則霧消冰釋。天地清寧。萬物得所。故彖曰。王假有廟。恭己无爲。則化馳若神矣。是以初六遇險而順。二以陽來險而脫。三臨險而忘身。四成渙而忘人。五居尊忘天下。上超然退舉。遠害之至。

山堂集

不易領卷之四

九

庚

也。遠害莫如渙。書曰。爾惟不矜。天下莫與爾爭。渙以柔爲道。三陰最吉。三陽次之。說者謂易用剛一曲之見也。

節三三兌上

序卦傳曰。渙者。離也。物不可以終離。故受之以節。節者。節其散也。人情有鬱結。不可不散。既散不可不節。渙自否來。渙則否消。節自泰來。節則泰定。爲卦澤下水。上物行有節。莫如水。盈則進。坎則止。能節水者。莫如澤。平則受。滿則溢。故曰節。節之取象。義非一端。卦位由坎之兌逆行。互巽居中。木在口。則爲困。今由兌適坎。順行。互艮居中。艮止。故爲節。澤之水止。坎之水行。二與四互震。震亦行。五與三互艮。艮亦止。是爲行止有節。又兌爲悅。坎爲險。人情悅則過度。險則思節。又坎爲酒食。兌爲口。中互爲頤。君子以節飲食。養生莫如節。又兌金生水。坎水資金。金生于西。水歸于北。生之有常用之有節。又乾坤至此卦。凡六十六者。天地之大數亦節也。水性流強。

山堂集

不易領卷之四

十

庚

止則拂澤受衆流歸而不拒。滿而不積。其道常悅。既爲金以生之。又爲土以制之。金悅土和。甘而不苦。故中節莫如澤。子思曰。喜怒哀樂未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。有子曰。和爲貴。不以禮節之。不可行。故節以致和。和以中節。不中不和。不可爲節。節字從竹。竹有節。以止其通。通極而塞。塞極而通。通塞適均。乃謂之節。在心爲中。在事爲幾。中不容一毫少偏。幾不容一息少待。中偏則害德。幾失則敗事。事物各有節。故曰。

山堂集

太易領卷之四

壬

節

有物有則。則者節也。聖人從心不踰矩。矩者節也。仕止久速。无可无不可。仁敬孝慈。於止知所止。聖人之節也。日月往來。寒暑代謝。四時以序。歲功以成。天地之節也。其有常有漸。流行坎止。易見者莫如水與澤。故聖人下襲水土。而卦取象于坎兌也。爻剛柔各半。當位則吉。陽實陰虛。實塞虛通。以象竹。通者爲空。塞者爲節。初宜塞。二宜通。三宜塞。四宜通。五宜塞。六宜通。初宜塞。陽當位。故吉。二宜通。陽失位。故凶。三宜塞。陰居

故嗟无咎。四宜通。陰得位。故安亨。五宜塞。陽得位。故吉。六宜通。而處節之極。陰虛上无所蓋。藏節而无節。是謂苦節。非中和之道。亦凶。大抵易道戒盈節。以防盈。防之過而遲疑。以敗事。纖辭以廢禮。違天時。拂人情。較之縱欲敗度者。雖有間。以易道時中律之。均爲凶咎耳。孟子所以推時中爲大成。隘伯夷。惡陳仲子。巢許之事。六經不載有以也。

中孚三三

九上

山堂集

太易領卷之四

壬

序卦傳曰。節而信之。故受之以中孚。凡事有節。則有常。可守而信。无節。則汎濫无據。而不信。故喜怒哀樂中節。則一人之情。卽天下人之情。謂之達道。達道者。信也。古人以符節爲信。以竹爲節。竹中膜爲孚。故卦象以中孚繼節。中者。孚之舍。孚者。中之郭。郭實而舍虛。故城外之郭曰郭。五穀果實。甲內之膜亦曰孚。郭以衛人。孚以藏仁。故郭內必虛。往來所以通也。孚內亦虛。生氣所以運也。中虛无物。孚信有靈。中發爲孚。孚存

爲中實生于虛。虛以孕實。實不生于虛。則其實皆僞也。故虛无者。萬事萬物之祖。詩云。上天之載。无聲无臭。中庸言誠。又言明。誠實明虛也。故曰。誠則明。明則誠。老子云。无之以爲用。恍惚窈冥。其中有信。卽中孚之義。卦內三四兩偶爲虛。二五兩奇爲實。初上兩奇。外包如鳥卵。鳥乳卵曰孚。字从爪从子。鳥孚以爪抱卵。悅以巽。應期而化。子從中出。故曰中孚。初上象卵甲。二五象中白。三四象中黃。卵中有虛竅。是爲祖。烝魂抱鬼而成。變化虛在中。陽靈所棲也。實在外。九竅外向也。中黃化五臟。外白化羽毛。至期甲拆于飛。故初象伏雛。上象鳥成也。在人初上實爲軀。三四虛爲心。二五實爲情。然三四同虛。有善不善。何也。善惡同出于虛。正則善。不正則惡。爻得位則正。失位則不正。初九得位爲存誠。二五得中相應爲孚。三不當位。四當位。上九陽亢外馳。故初二四五孚之善也。三上孚之不善也。蓋中虛則發中節而成孚。五資四。四與初同孚于五。

聖叢

太易領卷之四

三五

中

變動之至也。中孚本離。小過本坎。離陽外朗。而伏則成中孚。是離來歸坎也。坎陽內伏。而飛則成小過。是坎往化離也。惟聖人信成于中。存則爲神。行應乎外。過則爲化。從心所欲。无少過差。衆人忠信不足。行乃多咎。然皆依真起妄。亦不可謂非由中孚出也。如鳥有鸞梟。而爲孚則同。謂之小過者。因大過殊名耳。大過自頤來。口腹過度。則有死喪。小過自中孚來。性情失常。則有災眚。故小過內互爲大過。不中不信。動而不止。同抵滅亡。非謂過不可大而但可小也。彖謂之亨者。謂人宜收斂改悔。則自然亨通。使亦如大過之不懼无悶。其咎反甚于大過。何者。大過有陽剛之才。而小過陰柔。飛揚躁擾。尤所深忌。故卦以鳥飛象過。以中孚翰音象飛鳥。按說卦震艮无鳥象。惟以由中孚巽來爲雞。上九翰音登天。雞之登天。必有挾之以飛者。蓋卦體震爲決躁。艮爲指爲鈴。喙急疾利。翮長距者。其象爲鷹隼。內互巽雞。卽中孚翰音。爲鷹隼所搏。故彖象

聖叢

太易領卷之四

三五

過

飛鳥遺之音下近地猶或可救。上高飛則无及矣。故解之上六射隼亦震也。震本爲龍。艮本爲虎。今矜爪觜之利以搏雞雛。无復吟嘯風雲之志。故九五云公弋在穴。所以謂不可大事也。中二奇象鳥身。上下四偶象鳥翼。艮欲止而震欲動。四陰用事。兩陽迫處凶懼之地。惟陰所往不能自主。如鳥有身而翼挾以飛。身雖動止而動止非身。肢過于腹末。過于本。猶衰世君弱臣强。主威不振。徒倚仗股肱之力。善則爲伊周之臣。不善則爲曹董之脅君。天行之數世所常有。而順逆之理存乎其人。象所以謂順則吉。逆則凶也。夫鳥卽地而後得棲。近人而後得食。雖有陵風之翮。穹霄非棲息之所。故鳥飛祇以遠害。非鳥之得常也。翼祇以衛身。非以身從翼也。今身不能止。惟翼是聽。翼以遠舉爲能。身欲棲息不可得。翼飛愈遠。身愈不安。身所欲遇而求安者。翼所謂斂而无用者也。故翼利上。身利下。若伊尹補幼主造王家。可謂垂雲之羽。然治

功成辭寵利。遜碩膚而不居。所以卒能與君同休也。曹操董卓之徒。挾尾大之勢。播遷其主以行胸臆。至于流離落魄。身亡而毛羽亦摧。何利之有。故小過之時。下止則吉。上動則凶。取象于飛鳥之過。有所迫而往。故其過也。哀鳴急疾。天下之過。未有不戾于急疾者。士君子以恬愉爲安。以沈嘿爲養。以謙下爲度。苟飄忽如鷹隼。叫號如鷗鵠。飛揚跋扈。動不知止。上不知下。非嘉祥之器也。詩云。有鳥高飛。亦傳于天。彼人之心于何其臻此幽王所以亡也。故初上爲翼之翰。皆凶。二五爲翼。二无咎。下也。五雖中无功。上也。三四爲身。三艮主。不能止而上應。故凶。四震主。雖動而下應。故无咎。象所以謂不宜上宜下也。
既濟三三坎上
序卦傳曰。有過物者必濟。故受之以既濟。過渡曰濟。坎險不得過。必有涉險之具。然後可濟。如有過人之才德。然後可濟世。所以繼小過也。既

未濟者六十四卦之終故取諸坎離蓋天地之用莫大于水火其升降往來之數于坎離最一陽交于陰中生水成坎乾之正中也九得五上而水流下一陰交于陽中生火成離坤之正中也六得二在下而火炎上水者陰中之精火者陽中之陰神神爲陽而在陰則化精爲陰而在陽則化神神故火麗于空精故水行于地坎離者天地之大造水火者生人之大用精神者人物之大命相勝而相資水得火不寒而資生之利溥火得水不燥而烹飪之功成然造化水常資火人精不能存神何也天地坎離交而人精神不交也卦本地天泰泰交故水火濟水在地中未升于器火在木中尚離于空今取潤下者加諸火上取炎上者厝諸水下是謂既濟濟水也天一之氣洩于水元氣始化濕是人物受形之本形含虛生明神明內映則形精外朗坎水上溢生色而潤身神一息不守則精散形痿而不仁收放心以守其宅寒視聽以

山堂集

易學卷之四

卷

四

蓄其明則精神合而身口之坎離交與天地相似是以火濟水也蓋坎以陽陷陰中內塞而外暗反爲離則中虛而外朗神明者形氣之宰故濟坎莫如離離在內坎在外明以消險濟世成功之象也故六十四卦首乾坤上經三十終坎離以其爲天地之終也下經三十四終中孚小過既未濟以其爲坎離之交也天下之事未濟憂其不濟既濟則事畢矣而无終不初无往不來一治一亂者天也一陰一陽者道也天无无陰之陽世无不亂之治今以爻觀六位得所未有如既濟者奇偶各三其數均也以陰居陰以陽居陽其位當也六爻上下剛柔相配其應正也自乾坤來三百八十有四爻交錯徧而後得既濟然陰陽當位則陰乘陽矣柔上剛下陰外陽內則倒置矣下離而又互坎上坎而又互離則離越矣六爻一陽一陰而以陰止一治一亂而以亂止故彖曰終止則亂可知造化之數必无整齊完美者非人力强排可以終濟也又以

山堂集

易學卷之四

卷

四

數推之初剛二柔三剛四柔五剛六柔所謂
天一地二天三地四天五地六正合然至六而
止是亦天地无完數也所以未濟方來皆自然
之法象故衆人以既濟爲喜聖人以既濟爲憂
未濟三三坎下

序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉何
謂其物不可窮也造化之理无往不復治亂相
循終則有始既濟則功已畢未濟則事復始有
生生之義生生之謂易所以終未濟也既濟水

山莊集

易領卷之四

三

未濟

在上勢欲下火在下勢欲上二氣參和故曰既
濟未濟則炎上者升上流下者反下分背不交
故曰未濟既濟交致其用未濟各安其宅致用
者用有時輟安宅者待用无方所以爲生生不
息也故初六濡其尾欲濟不果回首而濡其尾
也六三未濟利涉大川是猶未嘗涉也然水火
不交而交象視既濟吉何也既濟之水火在鼎
鑊者也未濟之水火奠位上下者也鼎鑊者
質交而氣離奠位者體靜而純常故交象多貞

山莊集

易領卷之四

三

未濟

吉九四頌其功六五美其德未濟六五爲諸卦
五位之終乾九五爲諸卦五位之始乾九五爲
大人之見未濟六五爲君子之光離明即乾知
在人爲明德三才之本大易之元所以示人極
于交位之終也上九飲酒則人心之陷溺而不
能濟者所以丁交終示戒也大抵坎離皆天地
之中而離爲日離明坎暗離虛坎實德莫妙于
明道莫神于虛故坎降而離升也坎爲精而離
爲神也坎爲形而離爲心也坎隱在內離明在
外日麗天水行地乾坤正位法象之自然雜卦
傳曰男之窮者坎歸下也男下女化生之本其
窮也所以无窮也故乾坤交而成坎離坎離交
而成既未濟坎離變化成中孚小過中孚體中
有離小過體中有坎既濟上坎互離下離互坎
中互未濟未濟上離互坎下坎互離中互既濟
既濟水火交未濟不交而男下女亦交也陰陽
兩在无方水火互藏其宅故上經首乾坤者陰
陽之正也以水火之正終焉下經首男女者陰

陽之交也以水火之交終焉。乾坤者兩儀所
以立終中乎小過既未濟者變化所以行也。

易領卷之四終

自註之書 易領卷之四

五十五

易領四卷

浙江鄭大節家藏本

明郝敬撰是書專釋卦序之義自序謂冠以序卦
傳如衣之挈領故以領名卷前標山草堂集第二
內編蓋敬所著九經解皆編入文集此其集中之
第二種耳

周易旁註會通十四卷

〔明〕姚文蔚撰

無錫市圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·周易旁注

會通十四卷》提要

周易旁註會通叙

古易田何而後雖有數家一以象數爲宗自王弼傳出陰陽占筮皆眡爲外家者流而易孤矣王主理鄭康成主象唐孔氏爲王疏列十三經而鄭學漸廢至宋朱子作本義數慨象學失傳有不愜於著述者良有以也近歲新刻象通集註大都沿流象學然或失之穿鑿或流爲學究於經似未有益也晚得朱楓林氏所著觀之首爲圖說闡前

周易旁註會通序

所未發得古聖之精蘊其旁註
取象卦畫融會古人不乏名理
其辭義精核該通經文字字着
落誦之肅然想見其人朱子當
年若有此書必不歎象學之絕
也第其序次依古經離析象象

周易參同契序

二

今人不便於覽而細字如虬蟬
並列偏旁者至於四五非明眼
精心不易讀也國初迄今二百
餘年鮮有見而稱述之者殆不
絕如綫矣豈不惜哉余恐其從
此遂漸滅也乃手自排綴易

經而今經易旁行而直下不增
不減而聯絡成章譬之貫散錢
穿九曲比於譯梵經成筆受雖
面目盡更而精神轉王假令楓
林復出其有不爲予解頤者乎
攜存篋笥來游舊京年友宗伯

周易參同契序

三

沈公相過譚易出示卒業賞其
苦心謂余老不怠學曰是不可
以無傳也題之會通亟付剞劂
蓋續絕學翼聖經流通祕笈嘉
惠後來允矣司世教者之用心
也余謂朱公原始古初難以

今而失其旨請依舊本刻白文
於後蓋其彙文言訂繫傳正雜
卦膽決義精有令人犁然當於
心者安可不使家戶見之茲游
也攬江山之勝聽議論之奇而
此書刊行又不虛吾鉛槧之斲

周易會通

四

斲於余得未曾有於世增一楓
林易豈第昔人登山臨水相與
慷慨懷古而已者皆不可以不
記也

萬曆丁巳長夏日錢塘廓然居
士姚文蔚題於長干僧舍

周易會通總目

吳縣彭家

首帙

上經第一

下經第二

次二帙

彖上傳第一

彖下傳第二

象上傳第三

象下傳第四

次三帙

繫辭上傳第五

繫辭下傳第六

文言傳第七

說卦傳第八

周易會通總目

序卦傳第九

雜卦傳第十

次四帙

周易旁註前圖卷之一

次五帙

周易旁註前圖卷之二

次六帙

周易旁註會通卷之一

上經之一

次七帙

周易旁註會通卷之二

上經之二

次八帙

周易旁註會通卷之三 上經之三

次九帙

周易旁註會通卷之四 下經之一

次十帙

周易旁註會通卷之五 下經之二

次十一帙

周易旁註會通卷之六 下經之三

次十二帙

周易會通 總目

周易旁註會通卷之七 上繫十二章

次十三帙

周易旁註會通卷之八 下繫十二章

次十四帙

周易旁註會通卷之九 說卦十一章 序卦二篇 雜卦

周易會通總目 終

周易

上經第一

䷀ 乾元亨利貞 乾上

䷃ 初九潛龍勿用

䷄ 九二見龍在田利見大人

䷅ 九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

䷆ 九四或躍在淵无咎

䷋ 九五飛龍在天利見大人

䷌ 上九亢龍有悔

周易 上經

䷁ 用九見羣龍无首吉

䷁ 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先

迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

䷆ 初六履霜堅冰至

䷋ 六二直方大不習无不利

䷌ 六三含章可貞或從王事无成有終

䷍ 六四括囊无咎无譽

䷏ 六五黃裳元吉

䷀ 上六龍戰于野其血玄黃

用六利永貞

震上屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

初九磐桓利居貞利建侯

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子

貞不字十年乃字

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如

舍往吝

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

周易

上經

二

上六乘馬班如泣血漣如

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告

再三瀆瀆則不告利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六四困蒙吝

六五童蒙吉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

乾下需有孚光亨貞吉利涉大川

初九需于郊利用恒无咎

九二需于沙小有言終吉

九三需于泥致寇至

六四需于血出自穴

九五需于酒食貞吉

上六入于穴不速之客三人來敬之終

吉

坎下訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不

周易

上經

三

利涉大川

初六不永所事小有言終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

九四不克訟復卽命渝安貞吉

九五訟元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

坎下師貞大人吉无咎

初六師出以律否臧凶

九二在師中吉无咎王三錫命

六三師或輿尸凶

六四師左次无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子

輿尸貞凶

上六大君有命開國承家小人勿用

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後

夫凶

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他

周易

上經

四

吉

六二比之自內貞吉

六三比之匪人

六四外比之貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誅吉

上六比之无首凶

乾下小畜亨密雲不雨自我西郊

初九復自道何其咎吉

九二牽復吉

九三輿說輹夫妻反目

六四有孚血去惕出无咎

九五有孚攣如富以其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君

子征凶

履虎尾不咥人亨

初九素履往无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人

周易

上經

五

爲于大君

九四履虎尾愬愬終吉

九五夬履貞厲

上九視履考祥其旋元吉

坤下泰小往大來吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于

行

九三无平不陂无往不復艱貞元咎

其孚于食有福

䷗ 六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

䷋ 六五帝乙歸妹以祉元吉

䷌ 上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

䷌ 坤上 否不利君子貞大往小來

䷌ 初六拔茅茹以其彙貞吉亨

䷌ 六二包承小人吉大人否亨

䷌ 六三包羞

䷌ 九四有命无咎疇離祉

周易

上經

六

䷌ 九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑

䷌ 上九傾否先否後喜

䷌ 初九同人于野亨利涉大川利君子貞

䷌ 六二同人于門无咎

䷌ 九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

䷌ 九四乘其墉弗克攻吉

䷌ 九五同人先號咷而後笑大師克相遇

䷌ 上九同人于郊无悔

䷌ 九四由豫大有得勿疑朋盍簪

䷌ 六五貞疾恒不死

䷌ 上六冥豫成有渝无咎

䷌ 震下 隨元亨利貞无咎

䷌ 初九官有渝貞吉出門交有功

䷌ 六二繫小子失丈夫

䷌ 六三繫丈夫失小子隨有求得利居貞

䷌ 九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

䷌ 九五孚于嘉吉

周易

上經

八

䷌ 上六拘繫之乃從維之王用亨于西山

䷌ 艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

日

䷌ 初六幹父之蠱有子考无咎厲終言

䷌ 九二幹母之蠱不可貞

䷌ 九三幹父之蠱小有悔无大咎

䷌ 六四裕父之蠱往有吝

䷌ 六五幹父之蠱用譽

䷌ 上九不事王侯高其事

三三三 分下臨元亨利貞至于八月有凶

三三三 坤上初九咸臨貞吉

三三三 九二咸臨吉无不利

三三三 六三甘臨无攸利既憂之无咎

三三三 六四至臨无咎

三三三 六五知臨大君之宜吉

三三三 上六敦臨吉无咎

三三三 坤下觀盟而不薦有孚顒若

三三三 巽上初六童觀小人无咎君子吝

周易

上經

九

三三三 六二闕觀利女貞

三三三 六三觀我生進退

三三三 六四觀國之光利用賓于王

三三三 九五觀我生君子无咎

三三三 上九觀其生君子无咎

三三三 震下噬嗑亨利用獄

三三三 離上初九履校滅趾无咎

三三三 六二噬膚滅鼻无咎

三三三 六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三三三 九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

三三三 六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

三三三 上九何校滅耳凶

三三三 離下賁亨小利有攸往

三三三 艮上初九賁其趾舍車而徒

三三三 六二賁其須

三三三 九三賁如濡如永貞吉

三三三 六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

三三三 六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

周易

上經

十

三三三 上九白賁无咎

三三三 坤下剝不利有攸往

三三三 艮上初六剝牀以足蔑貞凶

三三三 六二剝牀以辯蔑貞凶

三三三 六三剝之无咎

三三三 六四剝牀以膚凶

三三三 六五貫魚以宮人寵羣不利

三三三 上九碩果不食君子得輿小人剝廬

三三三 震下復亨出入无疾朋來无咎反復其

七日來復利有攸往

䷗ 初九不遠復无祇悔元吉

䷘ 六二休復吉

䷖ 六三頻復厲无咎

䷏ 六四中行獨復

䷌ 六五敦復无悔

䷋ 上六迷復凶有災青用行師終有大敗以

其國君凶至于十年不克征

䷄ 上六迷復凶有災青用行師終有大敗以

䷄ 上六迷復凶有災青用行師終有大敗以

攸往

䷄ 初九无妄往吉

䷘ 六二不耕穫不菑畲則利有攸往

䷘ 六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人

之災

䷘ 九四可貞无咎

䷘ 九五无妄之疾勿藥有喜

䷘ 上九无妄行有眚无攸利

䷘ 上九无妄行有眚无攸利

䷗ 初九有厲利已

䷗ 九二輿說輹

䷗ 九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

䷖ 六四童牛之牯元吉

䷌ 六五豮豕之牙吉

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

䷋ 上九何天之衢亨

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

上六過涉滅頂凶无咎

坎上習坎有孚維心亨行有尚

初六習坎入于坎窞凶

九二坎有險求小得

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

九五坎不盈祗既平无咎

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

周易

上經

圭

離下離利貞亨畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎

六二黃離元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

凶

九四突如其來如焚如死如棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

下經第二

咸亨利貞取女吉

初六咸其拇

六二咸其腓凶居吉

九三咸其股執其隨往吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九五咸其脢无悔

上六咸其輔頰舌

巽上恒亨无咎利貞利有攸往

初六浚恒貞凶无攸利

周易

下經

直

九二悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

九四田无禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

上六振恒凶

艮上遯亨小利貞

初六遯尾厲勿用有攸往

六二執之用黄牛之革莫之勝說

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

九四好遯君子吉小人否

九五嘉遯貞吉

上九肥遯无不利

初九壯于趾征凶有孚

九二貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩

羸其角

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輶

周易 下經 五

六五喪羊于易无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱

則吉

坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六三衆允悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

九五悔亡失得勿恤往吉无不利

九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不

食有攸往主人有言

六二明夷于左股用拯馬壯吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六五箕子之明夷利貞

上六不明晦初登于天後入于地

周易 下經 六

家人利女貞

初九閑有家悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

六四富家大吉

九五王假有家勿恤吉

上九有孚威如終吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

離上

睽小事吉

䷔九二遇主于巷无咎

䷔六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

䷔九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

䷔六五悔亡厥宗噬膚往何咎

䷔上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

䷔次上寒利西南不利東北利見大人貞吉

䷔初六往蹇來譽

周易

下經

十七

䷔六二王臣蹇蹇匪躬之故

䷔九三往蹇來反

䷔六四往蹇來運

䷔九五大蹇朋來

䷔上六往蹇來碩吉利見大人

䷔解利西南无所往其來復吉有攸往

夙吉

䷔初六无咎

䷔九二田獲三狐得黃矢貞吉

䷔六三負且乘致寇至貞吝

䷔九四解而拇朋至斯孚

䷔六五君子維有解吉有孚于小人

䷔上六公用射隼于高墉之上獲之元不利

䷔次上損有孚元吉无咎可貞利有攸往

之用二簋可用享

䷔初九已事遄往无咎酌損之

䷔九二利貞征凶弗損益之

䷔六三三人行則損一人一人行則得其友

周易

下經

十八

䷔六四損其疾使遄有喜无咎

䷔六五或益之十朋之龜弗克違元吉

䷔上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣

无家

䷔次上益利有攸往利涉大川

䷔初九利用爲大作元吉无咎

䷔六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

用享于帝吉

䷔六三益之用凶事无咎有孚中行告

主

三三六四中行告公從利用爲依遷國

三三九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

三三上九莫益之或擊之立心勿恒凶

三三乾上九夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利

卽戎利有攸往

三三初九壯于前趾往不勝爲咎

三三九二惕號莫夜有戎勿恤

三三九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若

周易 下經

十九

濡有愠无咎

三三九四臀无膚其行次且牽牛悔亡聞言不

信

三三九五苋陸夬夬中行无咎

三三上六无號終有凶

三三巽上六女壯勿用取女

三三初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚

蹢躅

三三九二包有魚无咎不利賓

三三九三臀无膚其行次且厲无大咎

三三九四包无魚起凶

三三九五以杞包瓜含章有隕自天

三三上九姤其角吝无咎

三三坤上九羣王假有廟利見大人亨利貞用大

牲吉利有攸往

三三初六有孚不終乃亂乃羣若號一握爲笑

勿恤往无咎

三三六二引吉无咎孚乃利用禴

周易 下經

二十

三三六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三三九四大吉无咎

三三九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

三三上六齎咨涕洟无咎

三三巽上六升元亨用見大人勿恤南征吉

三三初六允升大吉

三三九二孚乃利用禴无咎

三三九三升虛邑

三三六四王用亨于岐山吉无咎

六五貞吉升階

上六冥升利于不息之貞

困亨貞大人吉无咎有言不信

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶

无咎

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其

妻凶

九四來徐徐困于金車吝有終

周易

下經

主

九五臲臲困于赤紱乃徐有說利用祭祀

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繙井羸其瓶凶

初六井泥不食舊井无禽

九二井谷射鮒甕敝漏

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並

受其福

六四井甃无咎

九五井冽寒泉食

上六井收勿幕有孚元吉

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

初九鞶用黃牛之革

六二巳日乃革之征吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

九四悔亡有孚改命吉

九五大人虎變未占有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

周易

下經

主

離上鼎元吉亨

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

九二鼎有實我侑有疾不我能卽吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔

終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

六五鼎黃耳金鉉利貞

上九鼎玉鉉大吉无不利

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里

不喪七鬯

䷧初九震來虩虩後笑言啞啞吉

䷧六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日

得

䷧六三震蘇蘇震行无咎

䷧九四震遂泥

䷧六五震往來厲億无喪有事

䷧上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于

其鄰无咎婚媾有言

周易

下經

三

䷧上六其背不獲其身行其庭不見其人

无咎

䷧初六艮其趾无咎利永貞

䷧六二艮其腓不拯其隨其心不快

䷧九三艮其限列其夤厲薰心

䷧六四艮其身无咎

䷧六五艮其輔言有序悔亡

䷧上九敦艮吉

䷧上九漸女歸吉利貞

䷧初六鴻漸于干小子厲有言无咎

䷧六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

䷧九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利

禦寇

䷧六四鴻漸于木或得其桷无咎

䷧九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

䷧上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

䷧上九歸妹征凶无攸利

䷧初九歸妹以娣跛能履征吉

周易

下經

三

䷧九二眇能視利幽人之貞

䷧六三歸妹以須反歸以娣

䷧九四歸妹愆期遲歸有時

䷧六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂

良月幾望吉

䷧上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

䷧上六豐亨王假之勿憂宜日中

䷧初九遇其配主雖旬无咎往有尚

䷧六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發

若吉

三三九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

三三九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

三三六五來章有慶譽吉

三三上六豐其屋謁其家闕其戶閭其无人三

歲不覲凶

三三三旅小亨旅貞吉

三三初六旅瑣瑣斯其所取災

三三六二旅即次懷其資得童僕貞

周易 下經 三

三三九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三三九四旅于處得其資吝我心不快

三三六五射雉一矢亡終以譽命

三三上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于

易凶 三三三上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于

三三初六進退利武人之貞

三三九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

三三九三頻巽吝

三三六四悔亡田獲三品

三三九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三

日後庚三日吉

三三上九巽在牀下喪其資吝貞凶

三三兌下兌亨利貞

三三初九和兌吉

三三九二孚兌吉悔亡

三三六三來兌凶

三三九四商兌未寧介疾有喜

周易 下經 三

三三九五孚于剝有厲

三三上六引兌

三三坎下渙亨王假有廟利涉大川利貞

三三初六用拯馬壯吉

三三九二渙奔其机悔亡

三三六三渙其躬无悔

三三六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

三三九五渙汗其大號渙王居无咎

三三上九渙其血去逖出无咎

三三六二節亨苦節不可貞

三三六三初九不出戶庭无咎

三三六四九二不出門庭凶

三三六五六三不節若則嗟若无咎

三三六六六四安節亨

三三六七九五甘節吉往有尚

三三六八上六苦節貞凶悔亡

三三六九初九中孚豚魚吉利涉大川利貞

三三七〇初九虞吉有他不燕

周易

下經

毛

三三七二九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾

爾靡之

三三七三六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三三七四六四月幾望馬匹亡无咎

三三七五九五有孚攣如无咎

三三七六上九翰音登于天貞吉

三三七七震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥

遺之音不宜上宜下吉

三三七八初六飛鳥以凶

三三八二六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

三三八三九三弗過防之從或戕之凶

三三八四九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

三三八五六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

三三八六上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

三三八七初九既濟亨小利貞初吉終亂

三三八八初九曳其輪濡其尾无咎

三三八九六二婦喪其茀勿逐七日得

周易

下經

毛

三三九〇九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三三九一六四繻有衣袽終日戒

三三九二九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其

福

三三九三上六濡其首厲

三三九四初六濡其尾吝

三三九五初六濡其尾吝

三三九六九二曳其輪貞吉

三三九七六三未濟征凶利涉大川

三三九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

三三六五貞吉无悔君子之光有孚吉

三三上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

周易下經

周易

下經

三

彖上傳第一

無錫圖
書銘藏

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨化馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得當西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉

周易

上

應地无疆

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

需順也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來
而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正
也不利涉大川入于淵也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應
行險而順以此毒天下而民從之言又何咎矣
比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以
剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中
而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未
周易
上
三

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人
亨剛中正履帝位而不疚光明也
泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上
下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內
君子而外小人君子道長小人道消也
否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不
交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內
陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人

道長君子道消也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同
人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而
應君子正也唯君子爲能通天下之志

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德
剛健而文明應乎天而時行是以元亨

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧
盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙
人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子
周易
上
三

之終也

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如
之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過
而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫
之時義大矣哉

隨時隨時之義大矣哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也
利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則

有始天行也

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久也

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

周易

上

四

有攸往○○○天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

復亨剛反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有責不利有攸往

无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

大過大者過也棟桡本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

周易

上

五

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象下傳第二

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說

男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

周易

上

六

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大闇文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟兄弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

周易

上

七

南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

益損上益下民說无疆自上下其道大光
有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動二
巽曰進无疆天施地生其益无方凡益之道其
時休行

夬決也剛決柔也健而說決而和揚予王庭柔
乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利
卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地
相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之

周易

上

八

時義大矣哉

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致
孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有
攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可
見矣

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大
人勿恤有慶也南征吉志行也

困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子
貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井
乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶
是以凶也

革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日
乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其
悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而
應乎人革之時大矣哉

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而
大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得

周易

上

九

中而應乎剛是以元亨

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
震驚百里驚遠而懼邇也不喪七鬯出可以守
宗廟社稷以爲祭主也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其
道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也
是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

漸漸進也女歸吉也進得位往有功也進以正
可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也往凶位不當也无攸利柔乘剛也

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛

周易

上

十

是以小亨利有攸往利見大人

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而國時成節以制度不傷財不害民

中孚柔在内而剛得中說而巽乎乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

周易

上

十

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象上傳第三

天行健君子以自彊不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

地勢坤君子以厚德載物初六履霜陰始凝也馴至其道至堅冰也六二之動直以方也不習

无不利地道光也含章可貞以時發也或從王
事知光大也括囊无咎慎不害也黃裳元吉文
在中也龍戰于野其道窮也用六永貞以大終
也

雲雷屯君子以經綸雖磐桓志行正也以貴下
賤大得民也六二之難乘剛也十年乃字反常
也卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求
而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長
也

周易

上

主

山下出泉蒙君子以果行育德利用刑人以正
法也子克家剛柔接也勿用取女行不順也困
蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也利用禦
寇上下順也

雲上於天需君子以飲食宴樂需于郊不犯難
行也利用恒无咎未失常也需于沙行在中也
雖小有言以吉終也需于泥災在外也自我致
寇敬慎不敗也需于血順以聽也酒食貞吉以
中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大

失也

天與水違行訟君子以作事謀始不永所事訟
不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸而逋
也自下訟上患至掇也食舊德從上吉也復卽
命渝安貞不失也訟元吉以中正也以訟受服
亦不足敬也

周易

上

主

師師以中行也弟子與尸使不當也大君有命
以正功也小人勿用必亂邦也

地上有水比先王以建萬國親諸侯比之初六
有他吉也比之自內不自失也比之匪人不亦
傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也
舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也比之
无首无所終也

風行天上小畜君子以懿文德復自道其義吉
也牽復在中亦不自失也夫妻反目不能正室

也有孚惕出上合志也有孚擊如不獨富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上天下澤履君子以辯上下定民志素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也噬人之凶位不當也武人爲于大君志剛也愬愬終吉志行也夫履貞厲位正當也元吉在上大有慶也天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民拔茅征吉志在外也包荒得尚于中

周易

上

十四

行以光大也无往不復天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也

天與火同人君子以類族辨物出門同人又誰咎也同人于宗各道也伏戎于莽敵剛也三歲

不與安行也乘其墉義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也同人于郊志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也匪其彭无咎明辨晝也厥孚交如信以發志也威如之吉易而元備也有上吉自天祐也

周易

上

十五

君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息官有渝從正

吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係大夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也

山下有風蠱君子以振民育德幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘

周易

上

十六

臨位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在內也風行地上觀先王以省方觀民設教初六童觀小人道也闕觀女貞亦可醜也觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其生志未平也

雷噬嗑先王以明罰勅法屢校滅趾不行也噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄舍車而徒義弗乘也賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五之吉有喜也白賁无咎上得志也

山附於地剝上以厚下安宅剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也剝之无咎失上下也剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不

周易

上

十七

省方不遠之復以脩身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也迷復之凶反君道也天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物无妄之往得志也不耕穫未富也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德有厲利已不犯災也輿說輶中无尤也利有

攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

山下有雷願君子以慎言語節飲食觀我朵頤亦不足貴也六二征凶行失類也十年勿用道大悖也頤頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

澤減水大過君子以獨立不懼遯世无悶藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟撓之凶不可以有輔也棟隆之吉不撓乎下也枯楊

周易

上

大

生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習教事習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也樽酒簋二剛柔際也坎不盈中未大也上六失道凶三歲也

明兩作離大人以繼明照于四方履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也六五之吉離王公也

王用出征以正邦也

象下傳第四

山上有澤咸君子以虛受人咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也咸其脢志末也咸其輔頰舌滕口說也雷風恒君子以立不易方浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制

周易

上

二九

義從婦凶也振恒在上大无功也

天下有山遯君子以遠小人而嚴遯尾之厲不往何災也執用黄牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无所利无所疑也

雷在天上大壯君子以非禮弗履壯于趾其孚窮也九二貞吉以中也小人用壯君子罔也藩不羸尚往也喪羊于易位不當也不能退不

能遂不詳也艱則吉咎不長也

明出地上晉君子以自昭明德晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也受茲介福以中正也衆允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明君子于行義不食也六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初登于天照四國也後入于地失則也

周易

上

干

風自火出家人君子以言有物而行有恒閑有家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也威如之吉反身之謂也上火下澤睽君子以同而異見惡人以辟咎也遇主于巷未失道也見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也

山上有水蹇君子以反身修德往蹇來譽宜待

也王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

雷雨作解君子以赦過宥罪剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也

山下有澤損君子以懲忿窒欲已事適往尚合志也九二利貞中以爲志也一人行三則疑也損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益之大得志也

周易

上

主

風雷益君子以見善則遷有過則改元吉无咎下不厚事也或益之自外來也益用凶事固有之也告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无

咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明
中行无咎中未光也无號之凶終不可長也

天下有風姤后以施命誥四方繫于金泥柔遠
率也包有魚義不及賓也其行次且行未竟也
无魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天
志不舍命也姤其角上窮吝也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞乃亂乃萃
其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也
大吉无咎位不當也萃有位志未光也齋咨涕

未安上也

地中生木升君子以順德積小以高大允升大
吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑
也王用亨于岐山順事也貞吉升階大得志也
其升在上消不富也

澤无水困君子以致命遂志入于幽谷幽不明
也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘剛也入于
其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不
當位有與也剝則志未得也乃徐有說以中直

也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有
悔吉行也

井上有水井君子以勞民勸相井泥不食下也
舊井无禽時舍也井谷射鮒无與也井渫不食
行剝也求王明受福也井甃无咎修井也寒泉
之食中正也元吉在上大成也

澤中有火革君子以治歷明時輦用黃牛不可
以有爲也已日革之行有嘉也革言三就又何
之矣改命之吉信志也大人虎變其文炳也君

子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

木上有火鼎君子以正位凝命鼎顛趾未悖也
利出否以從貴也鼎有實慎所之也我仇有疾
終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗信如何也
鼎黃耳中以爲實也玉鉉在上剛柔節也

洊雷震君子以恐懼修省震雷虩虩恐致福也
笑言啞啞後有則也震雷厲乘剛也震驚蘇位
不當也震遂泥未光也震往來厲危行也其事
在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎長

鄰戒也

蔡山艮君子以思不出其位艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也艮其限危薰心也艮其身止諸躬也艮其輔以正中也敦艮之吉以厚終也

山上有木漸君子以居賢德善俗小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也夫征不復離羣也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽

周易

上

五

可用爲儀吉不可亂也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上六无實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日

見乎幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也得其資斧心未快也終以譽命上逮也以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

周易

上

五

之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

麗澤兌君子以朋友講習和兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也風行水上渙先王以享于帝立廟初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

澤上有水節君子以制數度議德行不出戶庭
知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又
誰咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中
也苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死初九虞吉志
未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當
也馬匹亡絕類上也有孚攣如位正當也翰音
登于天何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

周易

上

三六

過乎儉飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不
可過也從或戕之凶如何也弗過遇之位不當
也往厲必戒終不可長也密雲不雨已上也弗
遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之曳其輪
義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終
日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實
受其福吉大來也濡其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辨物居方濡其尾亦

不知極也九二貞吉中以行正也未濟征凶位
不當也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也
飲酒濡首亦不知節也

周易

上

三六

繫辭上傳第五

經傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜
有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣
在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩
八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行
一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作
成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從
易知則有親易從則有功有親則可久有功則
可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡

周易

下

一

而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中
矣○聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相
推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者
憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜
之象也六爻之動三極之道也是故君子所居
而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故
君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩
其占是以自天祐之吉无不利○彖者言乎象
者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也

周易

下

二

悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故
列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者
存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是
故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之○
易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天
文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終
故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼
神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而
道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不
憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過
曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无
方而易无體○一陰一陽之謂道繼之者善也
成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之
知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁
藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至
矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂
易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占
通變之謂事陰陽不測之謂神○夫易廣矣大

矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德○易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門○聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而

周易

三

觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化○天一地二天三地四地六天七地八天九地十天數五地數五五仁相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也六衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於

以象閏五歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐祐矣知變化之道者其知神之所爲乎

周易

四

○易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至易有聖人

之道四焉者此之謂也。○夫易何爲者也？夫易開物成務，冒天下之道如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑，是故著之德圓而神，卦之德方以知六爻之義，易以貢聖人，以此洗心退藏於密，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往，其孰能與於此？是故古之聰明叡知神武而不殺者，夫是以明於天之道而察於民之故，是興神物以前民用，聖人以此齋戒以神明其德，夫是故閭戶謂之神，閭戶

周易

卷下

五

謂之乾一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通，見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入民咸用之謂之神，是故易有太極是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業，是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，聖人者明莫大乎日月，崇高莫大乎富貴，仁者莫大乎立成器以爲天下利，莫大乎聖人探賈陰陽，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜，是故天生神物，聖人則之，天

地變化，聖人效之，天垂象，見吉凶，聖人象之，河出圖，洛出書，聖人則之，易有四象，所以示也，繫辭焉，所以告也，定之以吉凶，所以斷也，書不盡言，言不盡意，然則聖人之意，其不可見乎？聖人立象以盡意，設卦以盡情，儻繫辭焉，以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神，乾坤其易之緼耶？乾坤成列而易立乎其中矣，乾坤毀則无以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣，是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之

周易

卷下

六

謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民謂之事業，聖人有以見天下之賾而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象，聖人有以見天下之賾而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻，極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭，化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之不言而信之存乎德，行

繫辭下傳第六

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭○天地之大德曰生聖人之大寶曰位何

周易

下

七

以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜耒耨爲耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市取諸賁天下之民聚天下之貨交易而退各得其所神農氏沒黃帝堯舜氏作

民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通則久黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之

周易

下

八

以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夫是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也○陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以

天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報○易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊

周易

下

九

而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽得而應以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權○易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居屬流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而終其方既有典常苟非其人道不虛行○易之

爲書也原始要終以爲質之六爻有雜其辭物也其初難知其上易知本末也初辭變之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其字之不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其勝邪○易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地

周易

下

十

道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉○易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也○夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是

故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

文言傳第七

周易

下

十一

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閒邪存其誠善世而不伐德博而化易曰

見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也同聲相應同氣相求水流濕

周易

下

十一

火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與

時偕極乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

周易

下

十三

而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不亡知得而不知喪知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎○坤至柔而動也剛至靜而方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎

承天而時行積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃

周易

下

十四

中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃○危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於苞桑○同人先號咷而後笑君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如

○易曰自天祐之吉无不利天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也○勞謙君子有終言勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也○知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介于石焉寧用終日斷可識矣君子知微知

周易

下

五

彰知柔知剛萬夫之望○小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也○善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶○顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉○初六藉用白茅无咎苟錯諸地而可矣

之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣○易曰憧憧往來朋從爾思天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮

周易

下

十六

神知化德之盛也○作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也○易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也○天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易

周易

下

七

曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也○君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶○易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪○德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也○不出戶庭无咎亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也○鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君

子之所以動天地也可不慎乎
說卦傳第八

周易

下

八

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍参天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命○昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章○天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之○帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬

物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮○神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火不相逮雷風不相

易

下

十九

停山澤通氣然後能變化既成萬物也○乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也○乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊○乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口○乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三

索而得女故謂之少女○乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馱馬為水果坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其

周易

下

二十

於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦坎為水為溝瀆為隱伏為矯揉為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蠱為羸為蚌為龜其於木也為科上槁艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為節

爲黔喙之屬其於木也爲堅多節兌爲澤
爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也
爲閼幽爲妾爲羊

序卦傳第九

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物
故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生
必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不
可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食
必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師

周易

下

主

師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也
比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故
受之以履履者禮也履而泰然後安故受之以
泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不
可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉
故受之以大有大有者不可以盈故受之以謙
有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受
之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者
事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物

大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合
受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故
受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受
之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下
故受之以復復則不妄矣故受之以元妄有无
妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故
受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以
大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷
必有所麗故受之以離離者麗也

周易

下

主

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男
女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然
後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮
義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以
恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯
遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不
可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷
故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家
故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者

幸也幸必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以

周易

下

三

以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有孚信者行之也故受之以有過物者必濟故受之以

以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳第十

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人

周易

下

三

內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易古本下終

周易旁註前圖序

無錫圖
書館藏

愚自中年以經書授徒教子每於本文之旁着字以明其意義其有不相連屬者則益之於兩字之間苟又有不明不盡者則又益之於本行之外學者讀本文而覽旁註不見其意義之不足也惟易旁註則有前圖者易之爲易其本也圖象而已文王周公孔子之書實爲圖象作注脚故明此經者不得不求其本也河出圖洛出書天不愛道泄諸象數一可已二何居作河圖

周易旁註前圖序

一

洛書合一圖第一聖人之則之也八卦成列而又因而重之其傳於今也各有橫圖圓圖而六十四卦圖中又有方圖則亦悉矣帝出乎震成乎艮其方位之象又何爲哉作先天後天合一圖第二先天後天其始其終既各有序矣連山歸藏首艮首坤今不能知而周易首乾坤終既未濟經分上下其間卦序乃復如彼作周易卦序圖第三卦變也卦主也互體也卦數也卦位也納甲也之六者時雜見於經傳必各著其

全使人可通攷焉可也作六圖第四淳安夏氏有讀易十字樞愚平日竊窺於易得三大義二者經傳訓釋之機要也則以附六圖之後聖人處憂患之道自履至巽其傳古其指深卦之名義殆未足以盡之也作三陳九卦圖第五樸著以求卦因變而用爻比義從長宜勿拘一說作著卦變占圖說第六夫子言著卦之德曰圓曰方固非直曰七奇八偶而已作著七卦八圖第七邵子天根月窟之吟非爲今易安注脚也豫

周易旁註前圖序

二

章黃氏周易卦序之學區別於三畫六畫之原而象意昭融玩味乎正變始終之故而教道明著前纂爲圖今錄其全文于後而係以邵子之詩履運處身同一揆也作三十六宮圖說第八八圖爲之前而後周易旁注可得而讀矣朱升

序

河圖

洛書

河圖洛書合一圖 始畫八卦圖

重爲六十四卦圖 先天八卦方位圖

先天六十四卦方圓圖

後天八卦方位圖 先天後天合一圖

周易卦序圖 卦變圖

卦主圖 互體圖

卦數圖 卦位圖

納甲圖 讀易十字樞

讀易三大義 三陳九卦圖

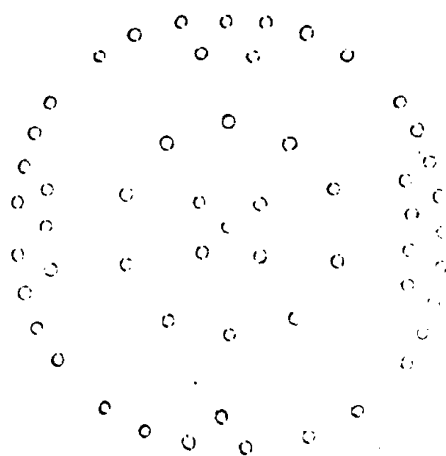
著卦變占圖說 著七卦八圖

蕭氏讀易考原全書二十六官圖說

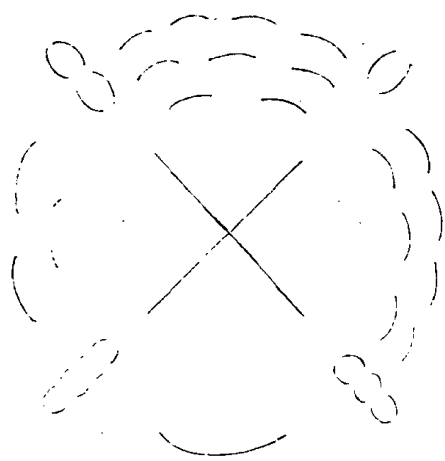
卷之二

三

河圖

洛書

卷之二

四

者河圖之數方者洛書之文

○朱子曰天地間一氣分而二則爲陰陽

河圖之位一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中一陰一陽兩其五行而已洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對縱橫皆十五河圖以五生數統五成數而同處其方洛書以五奇數統四偶數而各居其所河圖以生數為主而六七八九十者因五得數以附于生數一二三四五之外中者主而外者客也洛書以奇數為主而二四六八者各因其類以附于奇數一三七九之側正者

周易參同契

卷之一

七

君而側者臣也河圖運行則北水生木東木生火南火生土中土生金西金生水左旋一周而水又生水也洛書運行則一六水克火七二火克金九四金克木三八木克土中五土克水右旋一周而水復克火也○草廬吳先生曰河圖考義皇畫卦之前河有龍馬出而馬背之旋毛有此數也其數後一六前二七左三八右四九中五十五奇五偶相配義皇平日觀於天地人物無非陽奇陰偶兩相對待見河圖之數而有

契焉於是作一奇畫以象陽作一偶畫以象陰加而倍之以成八卦又加而倍之以成六十四卦所謂伏羲因河圖而畫八卦者此也以背毛之旋文如圖星者之圓圈故名之曰圖易繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此夫子以河圖之數言也洛書者大禹治水之時洛有神龜出而龜甲之坼文有此數也其數後一前九左三右

周易參同契

卷之一

八

七右前二左前四右後六左後八中五四方四隅中央其位有九禹平日默計天道人事之大要其類有九見洛書之數而有契焉於是以天道人事分爲九類品其緩急先後之次以配龜甲一二三四五六七八九之文是爲洪範九疇所謂大禹因洛書而叙九疇者此也以背甲之坼文如書字者之橫畫故名之曰書周書洪範曰天乃錫禹洪範九疇初一次二次三次四次五次六次七次八次九此箕子以洛書之數而

言也大戴禮記明堂篇曰二九四七五三六一
八注云九室法龜文故取此數河圖洛書者天
降其祥人傳其象周之時河圖與天球寶玉同
藏於王府其貴重可知秦漢以來官府既不收
貯學者亦不復見觀漢志劉歆所云本孔安國
蓋亦祖述相傳之辭爾未曾親見圖書之象者
也後漢鄭玄注禮記則不識河圖之爲何物及
魏何晏集註論語晉人作尚書孔傳顧命洪範
兩注雖皆用孔劉之說而頗失其意蓋孔劉雖
不見圖書而謂伏羲則河圖畫八卦禹法洛書
陳洪範則圖書自圖書卦範自卦範猶知其爲
二而不誤認爲一也若魏晉諸儒則直謂周易
八卦卽是河圖洪範九疇卽是洛書蓋以河出
圖爲龍負一片之圖洛出書爲龜負一卷之書
矣唐孔穎達易書禮記疏宋邢昺論語疏亦然
且雜取僞書怪誕之說皆由不曾見圖書十數
九數之象故也大抵周後漢初儒流專門之學
率是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳而

無文辭不可記誦者無傳五經皆存而獨樂之
一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩之六篇亡
蓋以無文辭非可記誦故也若先天古易止有
卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以
漢魏晉唐宋初之儒不見圖書義易圖書不傳
於儒流而方伎家藉此竊窺造化乃秘而寶之
然歷代方伎之人不過泥小術數鮮或探大本
原雖秘此寶特小用之逮唐亡宋興之際異人
挺生希夷先生陳搏圖南負豪傑之才兼孔老
之學從方技家得此三寶當時有穆脩種放遊
其門故穆得其古易種得其圖書穆傳李之才
再傳而至邵雍種傳李溉許堅范諤昌四傳而
至劉牧邵得圖書蓋亦穆所傳也其洞徹蘊奧
蔑以加矣劉亦發揮圖書有易象鉤隱圖曰河
圖數四十五陳四象而不言五行洛書數五十
五演五行而不述四象夫河圖洛書邵所傳原
於穆劉所傳原於種皆得自希夷者也然邵以
十爲河圖九爲洛書而劉則以九爲河圖十爲

洛書劉之資識雖凡下而爲人亦質實非敢固
易置圖書之名也蓋其初所傳但得二圖不曾
分別何者爲圖何者爲書是致混淆而不免差
互非劉之罪也當時有阮逸者作關子明易曰
河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前
一後三左七右四前左二前右八後左六後右
阮與种穆同時人蓋因二家而得見圖書之象
故云然然歐陽脩亦與阮同時阮及見圖書而
歐陽未及見蓋當時所傳未廣也是以歐陽與

周易旁註圖

卷之一

十一

臨川王氏文人巨擘而皆不見圖書歐陽直以
八卦爲河圖不信有圖書并疑繫辭傳非孔子
所作王氏雖不以爲無而未嘗見其圖象故其
說圖書皆以意臆度懸空立言直至乾道淳熙
間朱子始推尊邵子之學然當時信從者寡亦
未盛行於世也○又曰河圖之馬不異於凡馬
洛書之龜不異於凡龜初非怪事至今馬背之
毛其旋有如星點特其旋無此十數爾至今
背之甲其坼有如字畫特其坼無此九數爾

曰馬毛之旋如星點之圓圈者曰圖龜甲之坼
如字畫之縱橫者曰書是矣然傳自希夷者圖
書皆作圓圈何也曰方伎家之取用不過以其
數之多寡而已故其傳寫之也通作圓圈取其
省易如後世以隸書代篆以柳錢代著之類亦
取其省易也但曰圖曰書立名既異二者自應
不同若洛書是圓圈則亦圖也何以謂之書哉
且龜甲之上豈應現出圓圈之形鄭樵漁仲通
志序曰河出圖有自然之象洛出書有自然之

周易旁註圖

卷之一

十二

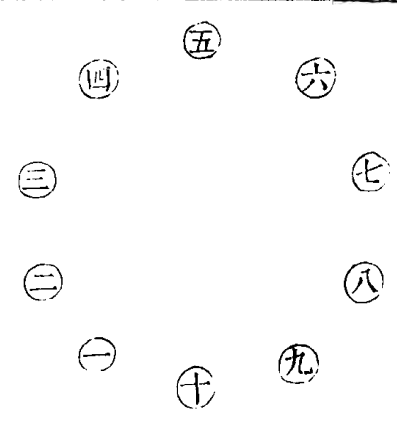
理天地出此二物以示聖人使百代憲章必本
於此而不可偏廢者也鄭氏雖非精於河圖洛
書之學然其所撰通志有六書略有圖譜略蓋
謂河圖之如星點者爲諸圖形象之祖洛書之
如字畫者爲六書文字之宗故曰自然之象自
然之理象猶天象之象日月星辰理猶地理之理也
山川脈絡旁觀暗合有見於圖書二名之異故其言
亦精當使龜書如舊作字畫而不作圓圈則圖
自爲圖書自爲書無由紊亂矣

易之入卦合以十為書者以五位得與筆
之五行合故也然易大傳叙天一至地十之數
總之曰凡天地之數五十有五則十之為圖不
可易也洪範九疇極於九數而無十則九之為
可易矣

周易旁註前圖 卷之一

十三

河圖洛書合一圖

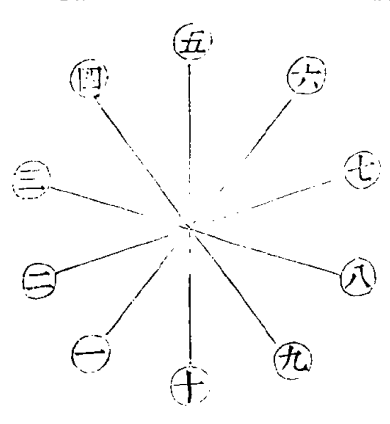
一數至十數環列為圖河圖
洛書之總括也平衡取之而
八宮交午相對則書也交午
取之而五位內外相合則圖
也圖書所出異地所現異時
所託異物五位與九宮其象
異五十五與四十五其數異
然而一圖一方一藏一縮一
左旋而相生一右轉而相克
相與為用而不可相無行則
以其原同出於此故也

周易旁註前圖 卷之一

十四

交午取用

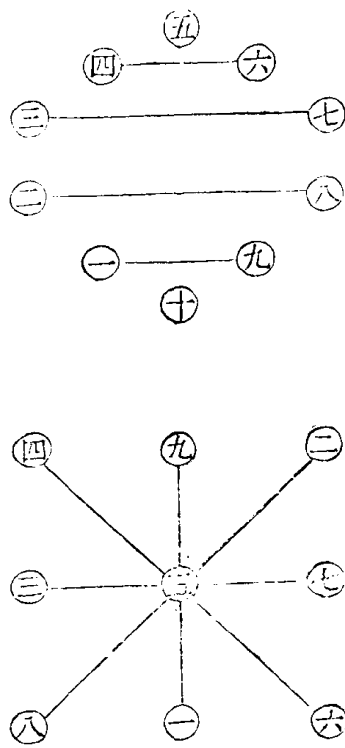
五位內外相合為河圖

七 二 五 十 一 六
八 三 四 九

子衡取用

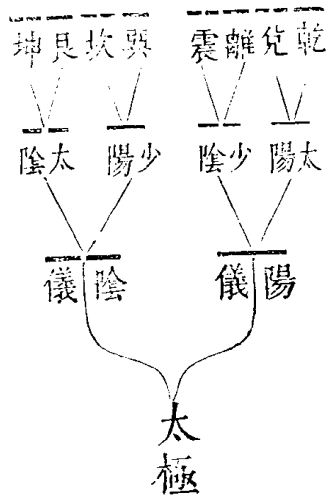
八官太年相對爲洛書

周易旁註圖 卷之一 伏羲始畫八卦圖

十五

八卦 四象 兩儀 太極

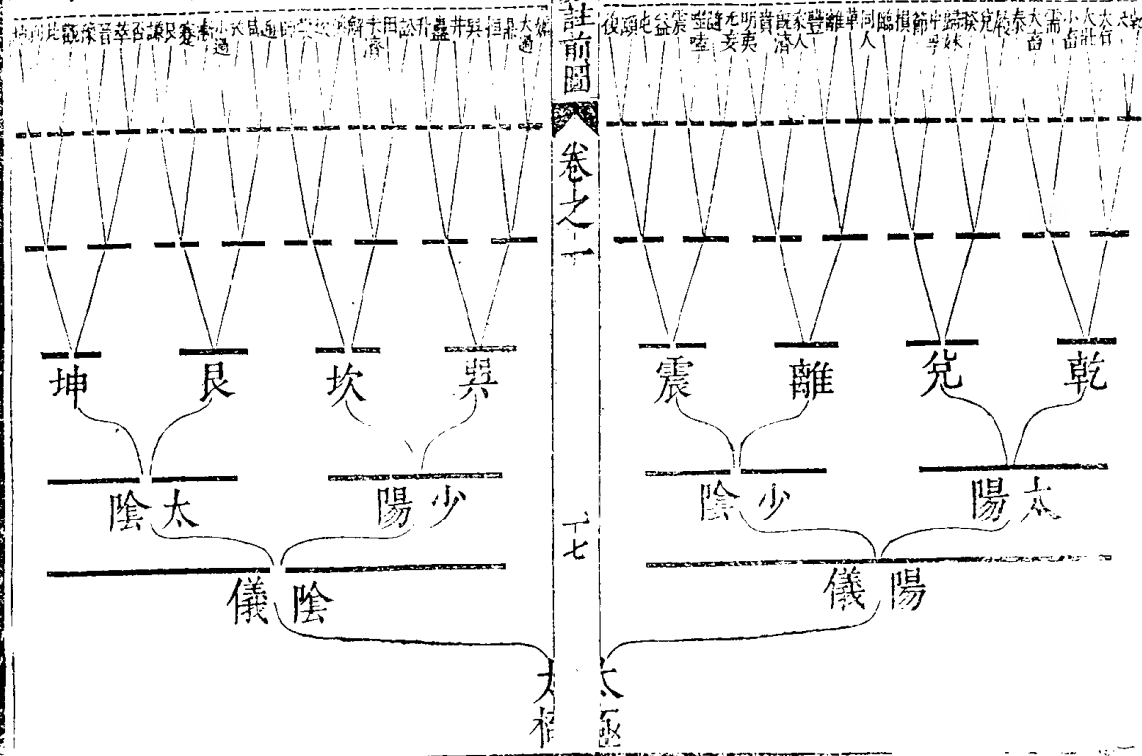
勿大傳曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象
 於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近
 取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之
 德以類萬物之情○又曰觀變於陰陽而立卦
 按此二章言聖人所以畫卦之
 意河圖圖蓋所觀所取之一端也○又曰易有太
 極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦○朱子
 曰畫之所以有奇偶卦之所以三畫而成皆從
 自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一
 義然古今未見有識者至康節先生始傳先天
 圖

周易旁註圖 卷之一

十六

圖卦四十六

爲之重而因

易太傳曰八卦成列象在其中矣因重之爻在其中矣○又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦○邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣○邵子衍易動陽儀所生之太陽爲陽陽儀所生之少陽爲陰以陰儀爲靜陰儀所生之少陰爲剛陰儀所生之太陰爲柔以乾爲太陽兌爲太陰離爲少陽震爲少陰巽爲少剛坎爲少柔艮爲太剛坤爲太柔立名不同其八卦相錯而後萬物生焉實一也故其言如此

是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯爲萬○朱子曰伏羲先天之易八卦橫圖首乾終坤乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八○西漢之爲六十卦橫圖每一卦之上有人其序像如此

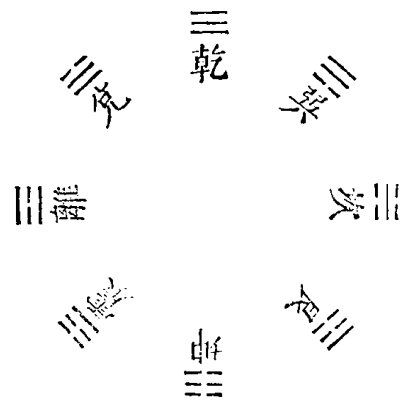

且前三十二卦一畫陽便對後三十二卦一畫陰前三十二卦一畫陰便對後三十二卦一畫陽兩頭提起各各相對乾對坤 坎對離 以至 巽對艮 兌對震 復對姤非自然之序此康節所傳伏羲先天之易也某看康節此易圖了都看別人底不得他說箇太極生兩儀兩儀生四象處又都無甚玄妙只是後來更無人識又曰邵子之前論重卦者多只是說先天八卦於內每卦上復畫八卦於外而後得六十四卦是出於人爲與此之天然者不同矣

厚夢錄圖

卷之一

先天八卦方位圖

厚夢錄圖

卷之一

二十

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射○邵子曰天地定位一節明伏羲之八卦也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闢闔日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣○雙湖胡先生曰此伏羲八卦方位圖圖乃是取八卦橫圖中斷之升乾降坤左順右逆而規之以爲此圖也乾南坤北離東坎西四正

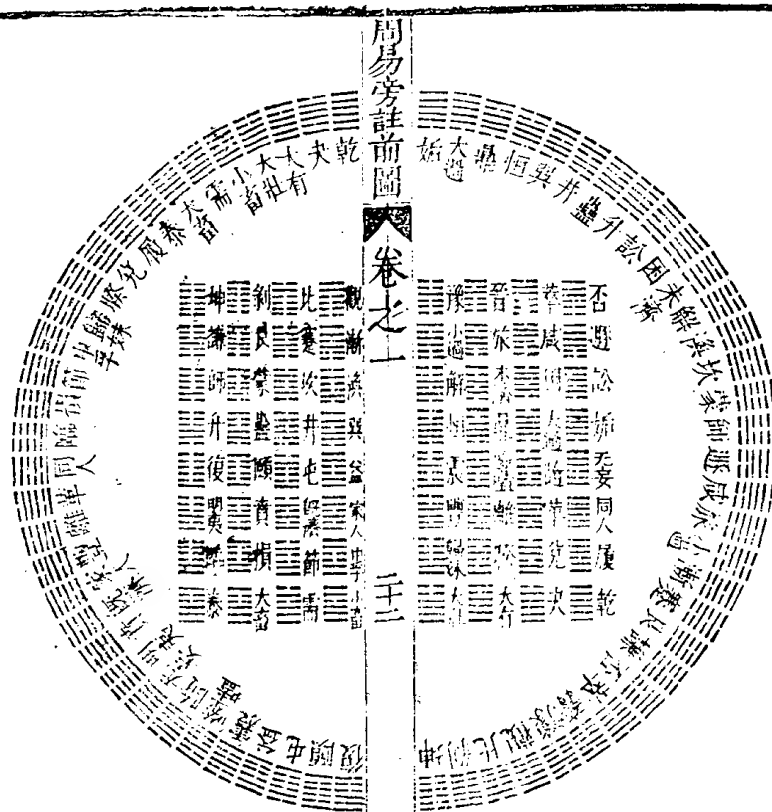
卦不可居四方之正位震東三巽西南長西北
兌東南四反卦震艮相反居四隅之閑位天位
乎上地位乎下日生於東月生於西山鎮西北
澤注東南風起西南雷動東北自然與天地大
造化合此先天八卦對待以立體如此其位則
乾一與坤八兌二與艮七離三與坎六震四與
巽五各各相對而合成九數其畫則乾三與坤
六兌四與艮五離四與坎五巽四與震五亦各
各相對而合成九數橫圖首尾八卦之在橫圖
也首乾終坤是爲生出之序及在此圖則震一
次離兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮二
陰終坤三陰又接震一陽是爲運行之序上文
邵子此生者卦畫之成而行者卦氣之運也震巽
長男女也坎離中男女也艮兌少男女也乾統
三女坤統三男本其所由生也

周易旁註前圖

卷之一

三十一

先天六十四卦方圓圖

已上四圖 八卦圖 六十四卦圖 皆由邵氏邵得之李之才挺之挺之得之楊氏伯長伯長得之陳希夷先生先天之學也

說卦傳曰天地定位山澤通氣雲風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之○邵子曰天地定位一節明代義之八卦也八卦相錯者明相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節

卷之一

二十三

直解圖意若逆知四時比也淳安夏氏曰先儒止就先天圓圖上
分順逆謂自震四至乾一皆已生之卦爲數往
者順自巽五至坤八皆未生之卦爲知來者逆
此說未盡先師潛齋何先生謂圓圖見天地之
順方圖見天地之逆天地之運不順不行天地
之交不逆不生順而行所以生物逆而生所以
自生也其詩曰順看圓在順圖中倒看生方逆
數同只此一圖分順逆方圓造化妙無窮愚按
夏氏述河氏之意蓋謂凡循其數而數其已往
是循其舊跡故曰順凡搖動以求知其方來是
逆之於未形故曰逆易卦之畫自下而上皆是
推而前逆之於未來者所以爲知來者逆之數
也圓圖自乾一至震四自巽五至坤八皆自下
而北上上而下爲順方圓自乾一之八卦至坤
八之八卦皆自北而南自下而上爲逆易逆
者謂數自下而上也蓋六十圖卦圖圓圖
其定位而重之者也故凡數往知來逆數三

卷之一

十四

也。○又曰無極之前陰含陽也。六氣之後陽分陰也。陰爲陽之母，陽爲陰之父。故母孕長男而爲復，父生長女而爲姤。是以陽始於復而陰始於姤也。○雙湖胡先生曰：此伏羲六十四卦圖亦是取六十四卦橫圖中斷之順布。前三十二卦於左方逆布，後三十二卦於右方。於是乾姤之際當正南之午，坤復之際當正北之子。一陽之復歷十六卦而爲二陽之臨，臨歷八卦爲三陽之泰，泰歷四卦爲四陽之大壯，大壯歷二卦爲五陽之夬，夬歷一卦卽爲六陽之乾。始之進也，其序何其遲；乾歷一卦卽爲一陰之姤，極而反也，其機何其速。此可以觀省矣。自姤至坤而復亦然。○前村程先生曰：邵子云：先天學心法也。故圖皆從中起，萬化萬事生于心也。其詩曰：天向一中分造化，人於心上起經綸。先天圖之從中起，固不待言說。卦位以動之八句，正是明橫圖方圖之從中起也。當以動之風以散

之震巽恒益之生物也故其象長在內雨以潤
之日以烜之坎離既未之長也故次之艮以
止之兌以說之山澤咸濟之次物也故又次之
乾以君之坤以藏之天地否泰之覆載包羅也
故最在外也○邵子詩曰天地定位否泰反類
山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火
相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相疊
成六十四朱子曰此詩是說方圖中兩交股底
且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東

周易註前圖

卷之一

二五

北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次
否之咸次泰之損後四卦皆然其自然巧妙如
此只是從兩角尖射取去○雙湖胡先生曰六
十四卦方圖亦是取六十四卦橫圖斷為八節
自下而上疊為八層乾本在圓圖之南今轉而
居西北坤本在圓圖之北今轉而居東南圓圖
坤復在子一陽二陽以至六陽自左而升乾姤
在午一陰二陰以至六陰自右而降子午之中
分為兩片而左旋其遲速之序亦為兩節

生陽
升右

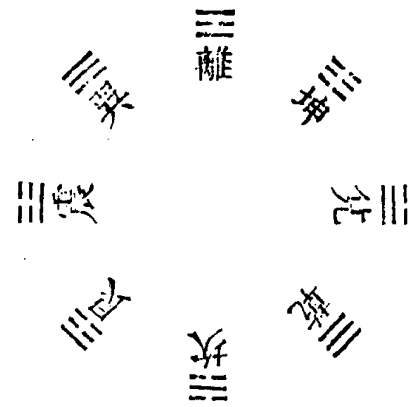
降方圖三陽泰在丑寅之界六陽乾在戌亥之
間三陰否在未申之界六陰坤在辰巳之間起
自東北折為四方而右旋其遲速之序亦為四
節北方三陽泰歷四卦為四陽大壯大壯重二
卦為五陽大壯歷一卦為乾西方六陽乾歷
四卦為一陰姤姤歷二卦為二陰遯遯歷一
卦為三陰否南方否至坤東方坤至泰亦然蓋
圓於外者天也天氣左旋而順起於子中方於
內者地也地氣右轉而逆超於丑寅之間其卦
畫自然配合之象巧妙如此今按圖方相合所
以見造化施生之
妙象二圖不可相
離或欲二之者非

周易註前圖

卷之一

二六

先天八卦方位圖

周易旁註前圖
卷之二

三七

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎

周易旁註圖卷之一

二八

於申月之行天夏至之朔生於地之戌至冬至之望則出於地之寅故坎正位乎北日之行天冬至之旦出於地之辰至冬至之夕則沒於地之申故離正位乎南
以應天之
行也乾陽極於西北而又始於子冬至之時也坤陰極於西南而又始於午夏至之時也
冬至之望日沒於申月出於寅皆一歲之運行終而復始於此故曰應天之特衛先使以二圖四卦之位求之故不通
置乾於西北方圖西北乾之本位後天乾居此不變
退坤於西南方圖坤位東南是東上一層曰置退坤於西南之第八位今段天坤居西南是從第八位卻行
長子用事而女代母即子而居第一位也
孕長男而爲復後天震居方圖三卦之位是長子用長子之事後天巽居方圖三卦之位是次女代

坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮○邵子曰起震終艮一節明文王之八卦也○又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也陽尊居上陰卑居下天地之體也陽交於陰而居下陰交於陽而居上天地之用也二卦交則爲泰不交則爲否矣坎離二卦交則爲既濟不交則爲未濟矣此二句以發明後天卦圖交易之功用儒先以先天後天四卦之方位求之故乾生於子坤生於午一陽生於子至亥一周至申未而極故坤居西南坎終於寅離終

乾八卦之位離得坤之中畫後天離居南得方
 圖坤八卦之位山與地相附故艮居東北對西
 南之坤而為偶澤與天相連故以應地之方也
 兌居正西接西北之乾而為偶以應地之方也
 亦謂方圓王者之法其盡於是矣王者以思信使上下交通
 此圖盡之舊說專○又曰震兌始交者也故當
 以王者為文王非○又曰震兌始交者也故當
 朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽
 艮雖不交陽下陰上為交陽上陰下為不交而陰陽猶雜也改
 當用中之偏乾坤縱而六子橫此句未妥易之說見下條
 本也震兌橫而六卦縱易之用也○雙湖胡先
 生曰此文王八卦取東西南北四方之位及春
 夏秋冬四時運行之序後天八卦流行以致用
 如此若夫乾統三男於東北坤統三女於西南
 是入用之際各從其類也

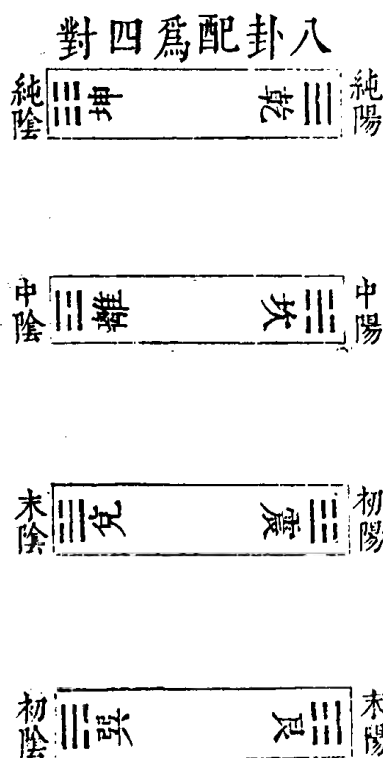
周易參同契

卷之一

三十

先天後天合一圖

無錫書院藏

先天八卦尊乾於南

後天八卦震於東

周易參同契

卷之一

三十

起按先天八卦圖圖方位以畫卦橫圖中斷之
升乾降坤左順右逆規而圖之其卦畫之對待
法象之配合純出於自然人所可知若後天八
卦圓圖方位則古初所以制作自然之法象有
不易知者後人不過卽其已然之迹說卦之所
已陳者而用之唯朱子言後天卦位某嘗以卦
畫推求縱橫反覆竟不得其安排之意又曰以
卦畫言之震以一陽居下兌以一陰居上故相
對坎以一陽居中離以一陰居中故相對但不

周易旁註圖

卷之一

三十一

知四隅之卦却如此對何也噫吾朱子推求之
於卦畫其古初所以制作自然之法象歟愚請
之乎日一得之愚以成儒先之意蓋後天八卦
之位因先天方位卦畫自然之對取用於交易
而已初無他意義也卦畫之對乾三陽與坤三
陰一對也坎中陽與離中陰一對也震初陽與
兌末陰一對也艮末陽與巽初陰一對也此四
對者造化自然之法象而先天後天之所同也
先天方位乾尊於南陽畫多於上陰畫多於下

故乾坤相對於南北離坎相對於東西兌震相
對於東南東北巽艮相對於西南西北八卦四
對離坎橫而六卦縱邵子曰乾坤定上下之位
坎離列左右之門是也此造化之體也後天則
因其定位之體以著其交易之用焉定位者尊
卑貴賤之體故卦之純氣中氣居四正偏雜居
四隅交易者升降往來之用故卦之交者居四
正不交者居四隅故後天方位震用於東陽卦
降而下陰卦升於上故震兌相對於東西離坎

周易旁註圖

卷之一

三十一

相對於南北巽艮相對於東南東北坤乾相對
於西南西北八卦四對震兌橫而六卦縱邵子
曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾
坤交而爲泰坎離交而爲既濟也又曰震兌始
交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當
子午之位艮巽不交而陰陽猶雜也故居用中
之偏乾坤純陽純陰也故居不用之位也又曰
震兌橫而六卦縱天地之用也邵子此三條之
說已深得後天方位之旨但卦畫自然之對在

經 15—547

易緯書曰易六十四卦文王以上下經分之○
 邵子曰易首乾坤中坎離終水火之交不交皆
 至理也又曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下
 篇之用○環溪李氏曰易分上下見於大傳大
 衍章二篇之章之證兼序卦至坎離別起文義
 上經首乾坤二老對立序卦隱乾坤之名下經
 首咸二少合體序卦隱咸之名上經終於坎離
 下經終於既濟未濟其間至理惜乎師說之不
 傳未能究其所以然也○豫章蕭氏曰周易以
 周易旁註圖卷之一 三七

乾坤坎離爲上經之主以兌巽震艮爲下經之
 主於中乾坎震艮陽也坤離巽兌陰也上下經
 之卦必先分而後序重卦上下兩體六十四卦
 共百二十八體必先以主客陰陽進退贏縮之
 數以分兩體之卦爲兩經既分矣又各以主客
 陰陽上下離合之義以合兩體爲一卦然後方
 以主客陰陽始終先後之理勢以序之則知上
 下經一體不可多不可少而兩經中一卦不可
 先不可後者矣蕭氏全書今錄于後其至
 通妙義精蘊之所在也

卦變圖卦變之說舊不歸一至有以一卦自二
 易六十卦中十二辟卦陰陽消長之有漸
 者也六子之卦乾坤交易之有定者也故爲
 卦變之主

十辟卦所變漢儒以一陽復一陰二陽滿
 十二辟卦其乾坤純陽純陰
 無變外餘十卦各以其畫變

凡一陽之卦自復剝變

一陽在內體自☰復變

☰師復初與二相易☷謙復初與二相易

一陽在外體自☷剝變

☷豫剝上與四相易☰比剝上與五相易

凡一陰之卦自姤夬變

一陰在內體自☴姤變

☴同人姤初與二相易☷履姤初與三相易

一陰在外體自☳夬變

☳小畜夬上與四相易☰大有夬上與五相易

凡二陽之卦自臨觀變

二陽在內體自☶臨變

☶升臨初與三和易☰明夷臨二與三和易

二陽在外體自觀變

䷓晉 觀五與四相易 ䷗萃 觀上與四相易

凡二陰之卦自遯大壯變

二陰在內體自遯變

䷋无妄 遯三與二相易 ䷌訟 遯二與三相易

二陰在外體自大壯變

䷄需 大壯五與四相易 ䷙大畜 大壯上與四相易

凡三陽三陰之卦自泰否變

二陽在內體一陽在外體自泰變

周易旁註前圖

卷之一

三九

䷟恒 泰初與四相易 ䷯井 泰初與五相易 ䷳蠱 泰初與上相易

䷶豐 泰二與四相易 ䷾既濟 泰二與五相易 ䷲賁 泰二與上相易

䷵歸妹 泰三與四相易 ䷻節 泰三與五相易 ䷩損 泰三與上相易

二陰在內體一陰在外體自否變

䷩益 否初與四相易 ䷫噬嗑 否初與五相易 ䷋隨 否初與上相易

䷺渙 否二與四相易 ䷿未濟 否二與五相易 ䷋困 否二與上相易

䷴漸 否三與四相易 ䷷旅 否三與五相易 ䷳咸 否三與上相易

六子卦所變 二陽二陰之卦其專在內體或專在外體者自歸觀遯壯而變

其分在內外而變 自六子卦而變

凡二陽在內外二體自三男卦變

二陽在二上兩位自震變

䷲震 震初與五相易 ䷃蒙 震初與上相易 四與二相易

二陽在三四兩位自坎變

䷋小過 坎二與四相易 ䷥頤 坎二與上相易 五與初相易

二陽在初五兩位自艮變

䷧解 艮三與四相易 ䷂屯 艮三與五相易 上與初相易

凡二陰在內外二體自三女卦變

二陰在二上兩位自巽變

周易旁註前圖

卷之一

四十

䷵睽 巽初與五相易 ䷲革 巽初與上相易 四與二相易

二陰在初四兩位自離變

䷄中孚 離二與四相易 ䷔大過 離二與上相易 五與初相易

二陰在初五兩位自兌變

䷤家人 兌三與四相易 ䷱鼎 兌三與五相易 上與初相易

易大傳曰易之爲書也不可遠爲道也屢遷變

動不居周流六虛上下無常剛柔相易 吳先生曰此言

變○彖傳曰訟剛來而得中 訟自遯變剛 隨剛

來而下柔 隨自否變剛自上卦來 隨剛上而柔

下上自泰變剛自初噬嗑柔得中而上行噬嗑
上上自泰變剛自初賁柔來而文剛分剛上而文柔賁
上上自泰變剛自初無妄剛自外來
而為主於內無妄
大畜剛上而尚賢大畜
二上咸柔上而剛下咸
而柔下恒
柔自四進而睽柔進而上行睽
蹇利西南往得中也蹇
西南往得衆也其來復吉乃得中也復
損上益下自上下下損
益下益
得位渙
位乎外而上同渙
卦作易之本旨也如剛來柔進之類是就卦已

卦主圖卦主者謂此卦之成以第幾畫爲之主也

乾上 夬五 姤四 泰三 臨二 復初

坤上 剝五 觀四 否三 遯二 姤初

已上十二辟卦各以陰陽消長所極之畫爲主

爲主

艮上 兌上 坎五 離五 震四 巽四

已上六子重卦六子三畫之卦震巽主第

一畫坎離主第二畫艮兌主第三畫乾坤

所交媾也今此重卦則以外卦本畫爲主

周易前圖卷之一

六畫卦由外卦乃成

咸三 損三 既濟二 未濟二 恒初 益初

已上六子之合恒益雷風之合也既未水

火之合也咸損山澤之合也各以內卦本

畫爲主六子重卦主合

順上 大過上 中孚四 小過四

已上四卦雷風山澤之互相合而無反對

者以外卦本畫爲主從六子重卦主合

隨初 蠱初 漸三 歸妹三

已上四卦雷風山澤之互相合而有反對

者以內卦本畫為主從六子合卦主貞例

訟二 困二 解二 渙二 蒙二 師二

艮二 革二 豐二 家人二 賁二 明夷二

需五 節五 屯五 井五 蹇五 比五

大有五 睽五 噬五 鼎五 旅五 晉五

已上二十四卦以坎離為主主本卦中畫

卦之有坎離者必以坎離為主唯无坎離者然後震巽艮兌為主

豫四 小畜四 升初 无妄初

周易旁註圖 卷之一 四占

已上四卦以震巽為主主本卦第一畫

萃上 大畜上 謙三 履三

已上四卦以艮兌為主主本卦第三畫

坤彖後得主坤主上故其占為後乃明夷初九

主人有言明夷主二故初九往則主人有言睽九二遇主于巷

睽主五九二正應故遇豐初九遇其配主九四

遇其夷主豐主二與初九陰陽相配故曰配主

豐之主即明夷之主也故曰夷主无妄彖傳剛自外來而為主

於內无妄自遯變剛居下卦中畫之外自三來初居中畫之內而為卦主也○按經傳言

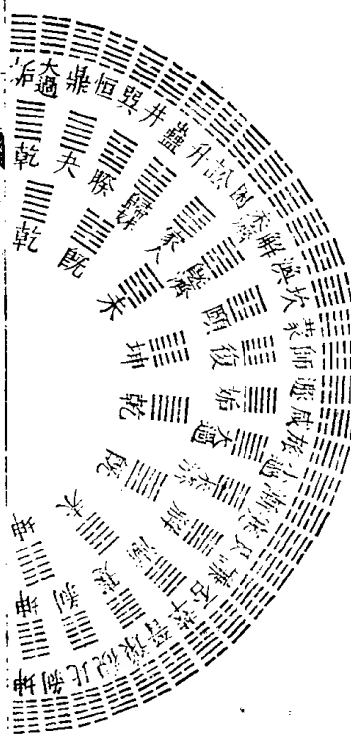
主者五

周易旁註圖 卷之一

四五

互體圖 外層六十四卦

中層二卦互為一卦共三十二卦
 內層二卦又互為一卦共十六卦
 實十六卦 實四卦 實四卦

周易旁註前圖 卷之一

易大傳曰雜物撰德辨是與非則非其中爻不備○朱子曰此謂卦中二三四五畫先儒謂

之互體是也以二三四為一卦又以三四五為

一卦爻辭取象或以上下二正體之卦或以中

間二互體之卦春秋左傳所載占筮問取互體

漢魏以來諸儒說象每取互體蓋易中取象之

一端不可廢也○吳先生曰自昔言互體者不

過以六畫之四畫互二卦而已未詳其法象之

精也今以先天圖觀之互體所成十六卦皆隔

八而得縮四而一圖之左邊起乾夫歷八卦而

至兌歸妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦

周易旁註前圖 卷之一

四七

而至頤復圖之右邊起姤大過歷八卦而至未

濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤

左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成十

六卦又合十六卦互體只成四卦乾坤既濟未

濟也周易始乾坤終既濟未濟以此歟

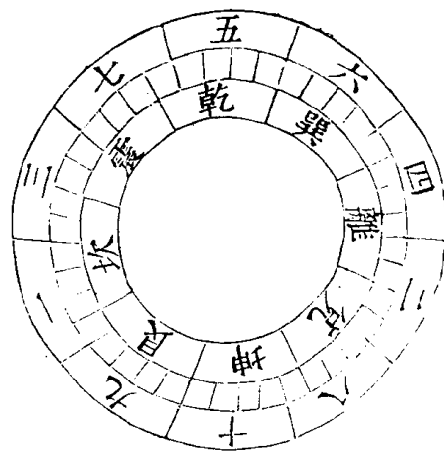
十六卦其下體兩卦相此一備乾一坤八之序

其下體十六卦兩周乾一坤八之序可玩其內

坎離坤為序而四周之尤可玩

卦數圖

周易旁註前圖

卷之一

四八

邵子曰有意象有言象有象象有數象數象者
七日八月三年十年之類是也一數屬艮坎二
數屬離兌三數屬坎震四數屬巽離五數屬乾
六數屬巽七數屬震乾八數屬兌坤九數屬艮
十數屬坤○吳先生曰此以一數拆為四分十
數凡四十分均為八卦每卦占五分乾統三男
占五陽數於左三女從坤占五陰數於右陽數
中於五陰數中於六故在上陽數究於九陰數
究於十故在下一附九合十數於左下四附六

合十數於右上三與七合十數而左升二與八
合十數而右降莫非自然若以乾占天五正位
於上坤占地十正位於下則雷風以氣附天山
澤以形附地水火以質居天地之間又父上母
下三男三女各順長少之序列於左右法象尤
著

周易旁註前圖

卷之一

四十九

卦位圖

上陰	五陽	四陰	三陽	二陰	初陽
天	人	地	人	地	天
天	人	地	人	地	天
陰	陽	義	仁	柔	剛
卯	辰	巳	午	未	申
酉	戌	亥	子	丑	寅
北	中	西	南	中	東
郊	國	中	國	中	郊
王	君	公	侯	伯	子
天	地	人	天	地	人
以三畫內外體分言	以三才之道言	以一日十二時言	以一年十二月准此	以地之方位言	以國之內外言
					以一國之八言

以一家之言

以人身言

以獸身言

易大傳曰兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

周易旁註前圖

卷之一

五十

八卦納甲圖

乾
①

艮得乾
 上畫
 坎得乾
 中畫
 震得乾
 初畫

坤
②

癸

兌 (丁) 得坤
上畫
離 (巳) 得坤
中畫
巽 (辛) 得坤
初畫

周易旁註前圖

卷之一

五十一

愚按自甲至癸者十日之名也日有十而卦有八以八納十故乾坤二卦始終包羅之而納甲乙壬癸之四日甲壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之也其間六日三男納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也又艮納丙兌納丁者氣之方行者也少男女納之猶日之未午歲之方夏時也震納庚巽納辛者質之已凝者也長男女納之猶日之過午歲之既秋時也坎離中男女納戊巳於正中有不待言者矣易家

納甲意本如此其見於經則蠱之先甲後甲巽之先庚後庚與華之巳日乃孚而已舊說本參

同契者非是世言易卦納甲本於參同契今以象於卦畫而以其書考之則以月之明晦多少取非也夫既以乾三畫純陽為望以坤三畫純陰為晦則其明晦消長當以五夜當一畫若初十夜震當為初五夜之月而非生明兌當為初十夜之月而非上弦也望後巽艮準此此月之明魄既與所言卦畫不類矣又地之方位甲庚相對既以望夕之月為乾而出甲則生明之月不見於庚矣上下弦之月為乾而出甲則生明之月不見於庚矣上下弦之月為乾而出甲則生明之月不見於庚矣

周易旁註前圖卷之一
而不可以言納甲之理也參同契乃是歷舉一歲一月一日之造化以明吾身之造化姑借易以言之大槩約略取象云耳而非以說易也自非圖機之士幾何不墮癡人前說夢之弊哉

讀易十字樞

淳安夏氏述

中 二為下卦之中五為上卦之中

偏 初三下卦之偏四上上卦之偏

正 陽居陽位剛畫居陰居陰位柔畫居

反 陽居陰位陰居陽位

應 初與四應二與五應三與上應陰陽相

得謂一陰一陽相遇

敵 初與四二與五三與上陰陽相敵謂皆

皆

比 初與二比二比三三比四四比五五比

上也比近

遠 不相比

乘 本爻在彼爻之上

承 本爻在彼爻之下

周易旁註前圖卷之一

五十三

讀易三大義

愚見

貞悔

書洪範稽疑占用二曰貞曰悔貞占見在悔占將來

六爻不變以內卦為貞外卦為悔左傳秦

伯筮伐晉得蠱卦云蠱之貞風也其悔山

也是也六爻有變以本卦為貞變卦為悔

晉語公子重耳筮得國得貞屯悔豫是也

凡卦辭貞字皆指內卦爻辭貞字皆指本

周易旁註前圖卷之一

五十四

爻爻辭悔字皆指變爻勿生他義

元

卦辭元字各有所指乾屯比大有隨臨无妄革鼎皆指五坤升

指二巽指三爻辭元字各指本爻皆實象勿

泛觀元亨利貞謂元字是占初復指三

周易旁註前圖卷之一終

周易旁註前圖卷之二

無錫圖書館藏

三陳九卦圖

上經三卦

三三履 父統長中少三女

三三謙 母統長中少三男

三三復 一陽動於衆陰之下初心之善也

下經六卦

三三恒 下經不取咸而取恒恒有巽體

周易旁註前圖卷之二

一

也

三三益 益巽在外體 反之則損矣

三三井 井巽在內體 反之則困矣

三三巽 重巽內外皆巽

易大傳曰易之興也其於中古乎作易者其有

憂患乎是故履德之基也至巽德之制也履和

而至至巽稱而隱履以和行至巽以行權○宣

城胡氏鼎金字曰文王九卦之取上經取其三

下經取其六取履於乾先天之乾所以父巽

周易旁註前圖 卷之二
焉蓋至是而内外上下無非巽矣

卷之二

—

揲著求卦用策用變占圖說

著求卦用策用變占圖說撰著法本朱子參以吳先生所更定

易大傳曰昔者聖人之作易也

生菟目

育和氣充塞參天兩地而倚數天圓覆於上地
所以生此物平載於下天之
穹窿比地之平大約天三而地二聖人觀天地
之象擬之以數故一天而參之爲三一地而兩
之爲二而凡象觀變於陰陽而立卦一氣變而
皆以此而起爲陰陽陰

陽之中又各有變生生不窮聖人觀此而立陰
畫陽畫遷遷相生之卦此卽傳所謂觀象觀法
近取遠發揮於剛柔而生爻卦之未立觀變於
取者也陰陽之氣卦之已
立則有畫象而爲剛柔之質故又每畫發動揮
揚之以生還爻之義太古王八口此章孔子說
著卦之原著也數也卦也爻也皆出於神明天
地陰陽剛柔之自然聖人不過體其撰而已生
著不可說爲撰著之法倚數不可說取於方圓
圍徑及一三五與二四之數立卦生爻不可說
爲撰著所得之卦之爻緣○又曰大衍之數五
彼時未有許多取用也
十河圖五位中一而外四以一爲衍母以四爲
衍子母子併之而五一衍之則五再衍之則
十三衍之則十五四衍之則二十四衍而中一
之衍外四者周矣是爲大衍之數總五與十與
十五與二十其用四十有九體數不用之一
十爲五卡分而爲二

周易旁註前圖

卷之二

三

以象兩

信手平分爲二而掛一以象三取右一
左右置之象兩儀掛一以象三策掛於
指無名揲之以四以象四時揲音舌聯
三才

以肉聯之
右手

曰關或作歸音同意近左手執右策而
四四聯而撥之本四衍之義故擇以四
歸奇於扚以象閏奇四四之餘數也無
餘則末之一四亦爲

奇歸之
歲節氣

於於之於無名指中捐之謂也其
之日在十二朔之外者則積之以爲閏
所據之四以象四
所據之奇象閏
五歲再閏故再劫而

後掛之棟

右歸奇畢又左手執左策右手四四揲
再歸其餘揲之於中指食指間以象五
於是令一掛兩扚之策別置是故四營
起第二變分二而掛一也

而咸易

四營四次營度謂分二掛一揲四十
歸奇也易變也四營而成一度也十有

三變而成一爻十
八變而成一卦

第	一	變	下五	那
				〇 〇 〇 〇 〇 〇
			〇 〇 〇 〇	
			〇 〇 〇 〇	
				〇 〇 〇 〇
右餘一	右餘二	右餘三	右餘四	右餘五
	并左餘外一	而乃五責	并左餘外一	而乃五責

第二				右餘一 并左餘四
第二				右餘一 并左餘四
第三				右餘三 并左餘四
變三				右餘三 并左餘四

則入之
標法先標右故以右餘爲主而以左餘及掛一
足其數其數爲五爲四者準標四象四時則一
標之數天之奇也故參之而爲三其餘數爲九
爲八者二標之數地之偶也故兩之而爲二

右餘四而爲省

卷之二

四

三變二變一變三變二變一變三變二變一變三變二變

[illegible][illegible]

樣十二陽少   樣二十陽老
樣二十三共陽二

三變兩奇一偶

[illegible]

三變皆偶

[illegible]

樣四陰老 樣八十二陰少
樣二十三 共陰二

周易旁註前圖

五

三奇者一

象	奇	奇	奇	乾
掛	十	除	掛	實
三	○	○	○	○
其	○	○	○	○
四	○	○	○	○
第	變	揲	用	凡
三	九	之	策	三
九	○	○	○	○
其	○	○	○	○
四	○	○	○	○

陽老

兩奇一偶者三

象異	象離	象兌	象巽
奇偶	奇偶	奇偶	奇偶
掛初	掛外	掛外	掛初
四其四	四其四	四其四	四其四
變八	變八	變八	變八
八其四	八其四	八其四	八其四

少 陰

七

[The page contains extremely faint, illegible text.]

變者二

四畫變

者十五

五畫變入

六八重

俱

八

九

經 15—560

變者一合之為六十三并本卦不變者共六十

四一卦變而成六十四六十四卦變而成四千

九十六焦贛易林正如此朱子釋蒙三十二圖

乾為本卦六畫盡變則為坤反之則坤為

本卦六畫盡變則為乾今以此一圖該之

朱子曰一爻變則占本卦變爻太古王氏曰當

貞之卦之爻為二爻變則占本卦二變爻而以

上爻為主王氏曰當以本卦初變爻為貞次變

三爻變以三爻變則占本卦及變卦彖辭仍以

本卦為貞變卦為悔按卦之彖辭為六爻皆七

占變卦二不變爻仍以下爻為主五變爻則占

變卦一不變爻王氏曰皆當以先變爻為貞後

節消息之夏氏曰占筮之法一畫動則為一爻

方用得此一爻辭大傳所謂爻者言乎變者也

推而至於六畫皆然若四爻變而獨二爻不變

五爻變而獨一爻不變既不變如何用得爻辭

變者九六九六周公繫之爻辭不變者七八元

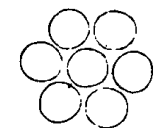
不皆為之繫辭周易所不用也豈有七八而可

之辭哉六爻盡變乾坤占二用餘卦占變卦

彖辭耳乾坤占二用可也

著七卦八方圓圖

一而統之六

七而統之四

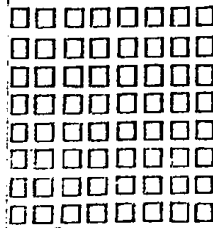

著一微百華
大衍之數五
十而筮之用
此四十九以

二而倍之

入而統之六

三畫八卦
但為小成
必重之至
六十四卦
而後為大
成以此

易大傳曰著之德圓而神卦之德方而智

十一

子曰一而統之以六則圓愚按大傳言著卦之
德不徒曰神智而必
先言圓方必有其故後得邵子之說乃悟其
有述為圖而傳之易道果不可以空言求也

蕭氏讀易攷原全書

周易卦序之義自韓康伯孔穎達以來往往欲求之孔聖序卦傳之外程朱諸儒用意尤篤至于臨川吳氏先生卦統之序述亦可謂求之至矣而其中間精密比次之故則猶有未當於人心者愚求之半生晚乃得豫章蕭氏讀易攷原之書以爲二篇之卦必先分而後序閎奧精粹貫通神聖誠古今之絕學也謹節縮爲上下經二圖于右而錄其全文于

屬旁註圖

卷之上

十二

下以廣其傳于不朽云

讀易攷原

吉之泰和蕭漢中景元學

此書戒於泰定

問年

原上下經分卦第一

聖人之作易也畫卦爲八而已及重爲六十四於是分其三十爲上篇之卦分其三十四爲下篇之卦既分上下又從而序次其先後皆有指先儒說易者執大傳後序兩篇爲據不復置忌夫始作易者伏羲也自伏羲至文王數千年自

周易旁註圖

卷之二

十三

文王至孔子又五六百年二篇之分與卦之序已定於孔子之先矣非卦與序待孔子出始序次之而分爲兩篇也孔子之作序卦也因卦之名說名之義序其名義前後相承以詔學者蓋教人觀易之一法韓康伯註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易之緼也孔穎達從而爲之說曰聖人本定先後自有指非用孔子序卦之意若元用孔子序卦之意不應其卦二二相偶蓋六十四卦兩兩相對乾與坤爲一對屯與蒙爲一對上經三十卦成十五對下經三十四卦成十七對伏羲文王本定先後以兩卦之對爲次序非以一卦之名爲次序韓孔之疑不爲無見但雖有此疑所以乾坤之後受之以屯蒙屯蒙之後受之以需訟其義安在終無說以處之先儒因循不加考論豈非千古讀易之闕典也哉竊謂聖人先分卦而後序必先明卦之所以分始可論卦之所以序卦非待名而後序篇非因序而始分作易本指有在卦名外者伊川先生

是作上下篇義附易傳之後謂卦之分以陰陽
陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下
而卦有坤者居下篇然考之上篇有乾者凡十
一卦有坤者亦十一卦下篇有坤者凡四卦有
乾者亦四卦聖人何嘗以乾爲陽盛而居上篇
坤爲陰盛而居下篇哉且剝有坤又陰盛乃居
上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇伊川曰剝雖
陰長然爻則陽極故居上篇大壯雖陽壯然爻
則陰盛故居下篇諸如此類往往逐卦推義以

周易圖

卷之二

十四

求合陽盛陰盛之說故條例不一費於辨析朱
文公作周易本義首言簡帙重大故分上下兩
篇蓋不取伊川先生之說其意若曰二篇之分
初無義特以簡帙重大而分耳孔穎達曰二篇
文王所定今按文王所作六十四卦繇辭通不
過七百一十五字謂之簡帙重大可乎分爲二
各三十二卦可也上經止三十下經乃三十四
卦何爲而然哉由伊川之說則分卦有義由文
公之說則分卦無義謂分卦無義似不可謂分

卦有義則又無說以定後學將安從且聖人先
分卦而後序乎先序卦而後分乎伊川曰二篇
之卦既分而後推其義而爲之次是先分而後
序也文公曰簡帙重大故分上下兩篇是先序
而後分也然則孰是伊川先分卦之說爲是特
論卦之所以分逐卦推義以求合非自然而然
不可易者故不得不論夫卦之始畫也乾南坤
北離東坎西四方之正卦也震東北巽西南艮
西北兌東南四隅之偏卦也周禮曰其經卦八

周易圖

卷之二

十五

方其畫而爲八也總名經卦而已及重而爲六
十四於是易分爲上下兩經且聖人若何而分
之蓋先分八卦次分餘卦附也八卦之分若何
乾坤坎離四正卦也當居上經震巽艮兌四偏
卦也當居下經八卦既分餘卦以次附焉此兩
經所以分之綱領也餘卦之分若何六十四卦
之體八卦之體爲之也每卦各具上下二體則
六十四卦凡具一百二十八體乾之體十有六
坤之體十有六六子之體各十有六總爲一百

二十八體而成六十四卦皆自八卦本體中分出而生者也上經乾坤坎離之卦下經震巽艮兌之卦所謂八卦之本體也其體之分出互合而生五十六卦者八卦本體之用也或分出生上經之卦或分出生下經之卦嘗考其卦體之所以分八卦各十六體或分在上經或分在下經又考其卦體之所以合或以此上體合彼下體而成某卦明乎分體之義而以此下體合彼上體成某卦明乎分體之義而知上經之卦不可移之下經下經之卦不可移之上經真不偶然也何哉夫八

周易旁註前圖卷之二

十六

卦之體分於上經者止於六十分於下經者乃六十有八所以然者蓋上經以乾坤坎離為主下經以震巽艮兌為主乾坤坎離本體之卦居於上經其體之分出於上經者用於內也分出於下經者用於外也震巽艮兌本體之卦居於下經其體之分出於下經者用於內也分出於上經者用於外也用於內為主用於外為客是故乾坤坎離之分體在上經為主在下經為客震巽艮兌之分體在下經為主在上經為客今

以分體者詳列于后則知上經之六十體下經之六十八體非偶然者矣

乾之體十有六 見上經者十二

見下經者四 坤之體十有六

見上經者十二 見下經者四

右乾坤之十六體其分體之布於上下經或十二或四何也康節曰天之體四用者三不用者一地之體四用者三不用者一康節斯言為皇極經世體數發非為易上下經體數發也然用

周易旁註前圖卷之三

十七

其說推之義自昭合乾坤之體十有六四四用也其三三四也所以十二體居上經不用者一一四也所以餘四體居下經朱文公易學啓蒙曰陰陽之體數常均其用數則陽三而陰一啓蒙斯言為揲著策數發非為易上下經體數發也然用其說推之義亦昭合蓋陰陽之數有體用自體而言其數常均自用而言陽主進陰主退故其為數也陽常贏陰常縮以四計之陽能用其三陰止用其一以十六計之則陽用十二陰用四

矣陽之體數以四計之用者三不用者一其
之不用者爲陰所用也陰之體數以四計之用
者一不用者三其三之不用者爲陽所用也是
故乾之十六體其十二體乾之用體也其四體
乾不自用爲陰所用坤之十六體其四體坤之
用體也其十二體坤不自用爲陽所用是乾之
用體在上經坤之用體在下經何以言之六十
四卦之體自八卦之體分出生也八卦之體
又自乾坤之體分出生也故六十四卦一乾

周易旁註圖

卷之二

十八

坤而已矣凡陽畫皆乾也凡陰畫皆坤也乾坤
卽易易卽乾坤乾坤二體合之卽易之一體易
之一體分之卽乾坤之二體也易之一體分而
爲乾坤二體故易之一經分而爲上下二經上
經取陽升而上之義下經取陰降而下之義上
經所以明易之陽體卽乾之陽體也下經所以
明易之陰體卽坤之陰體也自六十四卦之體
本於八卦而言之則乾坤坎離爲上篇之主震
巽艮兌爲下篇之主此易之綱領也自八卦之

本體本於乾坤而言之則上經乃乾之陽體下
經乃坤之陰體此又易之大綱領也惟其如是
此乾之用體十二所以在上經其不自用之體
四爲陰所用而在下經坤之用體四所以在下
經其不自用之體十二爲陽所用而在上經也

坎之體十有六

見上經者八

見下經者八

震之體十有六

見上經者七

見下經者九

艮之體十有六

見上經者七

周易旁註圖

卷之二

十九

見下經者九

離之體十有六

見上經者六

見下經者十

巽之體十有六

見上經者四

見下經者十二

兌之體十有六

見上經者四

見下經者十二

右上海坎與震艮皆陽卦也坎之體八震艮之
體七坎多而震艮少離與巽兌皆陰卦也離之
體六巽兌之體四離多而巽兌少蓋上經坎離
爲主震巽艮兌爲客主勝於客客下於主坎八

而震艮七減其一離六而巽兌四減其二陽卦減其一奇數也陰卦減其二耦數也下經巽兌與離皆陰卦也巽兌之體十二離之體十巽兌多而離少震艮與坎皆陽卦也震艮之體九坎之體八震艮多而坎少蓋下經以震艮巽兌為主坎離為客主勝於客客下於主坎八而震艮九加其一離十而巽兌十二加其二陽卦加其一奇數也陰卦加其二偶數也○震艮巽兌之分體視坎離而為贏縮其離之體則又視坎之

之陽卦也 正上下經若夫震艮巽兌之本體則偏矣

畫巽兌之陰畫或偏於上或偏於下離之本體雖有中畫然中畫乃陰也震艮巽兌之本體居偏而坎離之本體居中偏者必取正於中故震艮巽兌之體視坎離而分體巽兌之體視坎離而為贏縮離之本體為陰中而坎之本體為陽中陰效法於陽故離之分體又視坎而分體離之體視坎不可不察也惟離之分體視坎體而為進退也則上經坎體八而離體六者離視坎體而減其二也減其二者離以其體之偶數退居於坎體之下故也

以離三畫之本體察之其上畫陽也而耦數居陽畫之下象與此合 下經坎體八而離體十者離視坎體而多其二也多其二者離以其體之耦數進居於坎體之上故也

八一體不可得而減其分體之數既定斯成卦之數亦定則上經三十卦一卦亦不可得而增下經三十四卦一卦亦不可得而減

世儒或有以六十四卦中惟乾坤坎離頤大過中孚小過此之八卦正而不反餘五十六卦皆反聖人分六正十二反合十有八爲上經分二正十六反合十有八爲下經以謂得聖人十有八變而成卦之說然十有八變乃揲著成卦論也非易上下經分卦論也觀前

周易旁註圖

卷之二

二五

所考則或其然矣

原上下經合卦第二

既察乎上下經卦體之所以分當察乎上下經卦體之所以合今上下經之卦有主有客故先論其主卦之合體後論其客卦之合體而上經乾與坤其體皆十二其合體之義則相類下經兌與巽其體皆十二其合體之義則相類至坎與離震與艮其合體之相類亦然詳列于後上經

乾十二體

二體本卦乾

一體合震成无妄

二體合坤成泰否

一體合兌成履

二體合坎成需訟

震兌陽畫在下故二卦於上經爲下卦以合陽也其於下經爲上卦以合陰也

二體合離成同人大有

一體合巽成小畜

一體合艮成大畜

艮陽畫在上故二卦於上經爲上卦以合陽也其於下經爲下卦以合陰也

乾於主卦則各以二體合於客卦則各

周易旁註圖

卷之二

二五

以一體合也

坤十二體

二體本卦坤

二體合震成豫復

二體合乾成泰否

二體合艮成謙剝

二體合坎成師比

一體合巽成觀

巽陽畫在上故於上經爲上卦以合陽也

一體合兌成臨

兌陽畫在下故於上經爲下卦以合陽也

坤在上經陽體之中除本卦外皆以二

體合陽卦所謂陰在陽中皆逆行也是以獨不合離以陰居中故也而離在下經以二體合坤又前所謂坤不自用之體者十二為陽所用也

坎八體

二體本卦坎

一體合震成屯

二體合乾成需訟

一體合艮成蒙

震陽畫在下故於上經為下卦以合陽也艮陽畫在上故於上經為上卦以合陽也

周易旁註前圖卷之二

二體合坤成師比

坎於主卦不合離離者坎之配也客卦不合巽兌合陽不合陰也又其所以不合三卦者上經乾坤交父母之象也六子不交男女之象也故泰否在上經下經六子交夫婦之象也故咸損恒益既濟未濟在下經

離六體

二體本卦離

一體合震成噬嗑

震陽畫在下故於上經為下卦以合陽也

二體合乾成同人大有

離在下經不合乾而合坤

一體合艮成賁

艮陽畫在上故於上經為上卦以合陽也

離於上經主不合坤客不合巽兌合陽不合陰也亦所謂陰在陽中皆逆行也又其所以不合坎者離之配也上經六子不交如上文云

震七體

周易旁註前圖卷之二

二五

一體合乾成无妄

一體合艮成頤

一體合坤成復

一體合兌成隨

一體合坎成屯

震在上經為上卦以合陽也巽在下經為下卦以合陰也

一體合離成噬嗑

餘一體合坤成豫

震在上經不與巽交故以其為巽者合坤坤乃震之上體也

震卦陽畫在下故所合體除合坤成豫外前六體皆居下卦以貴陽也

艮七體

一體合乾成大畜

一體合震成頤

一體合坤成剝

一體合巽成蠱

一體合坎成蒙

艮在上經為客無本卦
兌者艮之配上經六子不交故不令兌

一體合離成賁

餘一體合坤成謙

艮在上經不與兌交故以其合
兌者合坤坤乃艮之下體也

艮卦陽畫在上故所合體除合坤成謙

外前六體皆居上卦以貴陽也

巽四體

一體合乾成小畜

一體合艮成蠱

一體合坤成觀

一體合兌成大過

周易考註前圖 卷之二

二五

巽在上經為客無本卦
兌者巽之配上經六子不交故不令兌

巽在上經止有四體分二體合主卦乾

坤分二體合客卦艮兌其合主卦也居

上卦其合客卦也居下卦以合巽畫之

陰陽也

兌四體

一體合乾成履

一體合震成隨

一體合坤成臨

一體合巽成大過

兌在上經為客無本卦
艮者兌之配上經六子不交故不令艮

兌在上經止有四體分二體合主卦乾

坤分二體合客卦震巽其合主卦也居

下卦其合客卦也居上卦以合兌畫之

陰陽也

下經

兌十二體

二體本卦兌

二體合離成革聯

二體合艮成咸損

二體合坎成困節

艮者兌之配也上經六子
不交下經交矣故合二體

下經離十坎八體數多
故兌以二體合與巽同

周易考註前圖 卷之二

二五

一體合巽成中孚

一體合乾成夬

一體合震成歸妹

一體合坤成萃

震巽非兌之體
也故合一體

乾坤在下經止有四體故各分之
而兌之陰畫在上故下經兌為上
卦乾坤為下卦兌之陽畫在下故
上經兌為上卦乾坤為下卦

震巽在上經兌為下卦合兌之陽
畫在下經兌為上卦合兌之陰畫

巽十二體

二體本卦巽

二體合離成家人鼎

二體合震成益恒

二體合坎成渙井

震者巽之配也上經六子
不交下經交矣故合二體

下經離十坎八體數多
故巽以二體合與兌同

一體合兌成中孚

一體合乾成姤

一體合艮成漸

一體合坤成升

艮兌非巽之類也故合一體艮兌在上經巽為下卦客也在下經巽為上卦主也

乾坤在下經並有兩體故各分之二而巽之陰道在下故下經巽為下卦乾坤為上卦巽之陽道在上故上經巽為上卦乾坤為下卦

震九體

二體本卦震

一體合離成豐

二體合巽成恒益

一體合坎成解

與者震之配也上經六子不交下經交矣故合二體

一體合兌成歸妹

離坎乾亦非其類也故亦以一體合

周易旁註前圖卷之二

一體合艮成小過

八卦獨不合坤

艮兌非震之類也故合一體

震陽卦也在下經陰陽而坤在下經只有四體合陰不合陽故也

震在下經除合二體外餘五卦並以震

為上卦下經貴陰而震之上畫陰所謂

陽在陰中陽逆行也

艮九體

二體本卦艮

一體合離成旅

二體合兌成損咸

一體合坎成蹇

兌者艮之配也上經六子不交下經交矣故合二體

一體合乾成遯

一體合巽成漸

離坎乾亦非其類也故亦以一體合

一體合震成小過

八卦獨不合坤

震巽非艮之類也故合一體

艮陽卦也與震高義

艮在下經除合二體外餘五卦並以艮

為下卦下經貴陰而艮之下畫陰所謂

陽在陰中陽逆行也

離十體

二體合坤成晉明夷

離在上經合乾不合坤貴陽也在下經合坤不合乾貴陰也又離在下經以二

周易旁註前圖卷之二

離合坤坎在上經以二體合坤○下經離十坎八故離除合坤外餘與坎同

二體合兌成睽革

二體合坎成未濟既濟

二體合巽成鼎家人

下經貴陰而下經主卦中巽兌為陰故各以二體合

○離在下經為客無本卦

一體合震成豐

下經貴陰而震之陰畫在上故為上卦以合陰也

一體合艮成旅

下經貴陰而艮之陰畫在下故為下卦以合陰也

坎八體

二體合兌成節困

二體合離成既濟未濟

二體合巽成井渙

○巽在下經為

一體合震成解

○震在下經為

一體合艮成蹇

○艮在下經為

乾四體

一體合兌成夬

○兌在下經為

周易旁註前圖 卷之二

三十

一體合巽成姤

一體合震成大壯

一體合艮成遯

乾四體而與下經四主卦合者貴陰也

故兌震之陰畫在上而卦亦在上巽艮

之陰畫在下而卦亦在下陽而合陰所

謂陽在陰中皆逆行也又乾之用體十

二在上經此四體乃不自用之體為陰

所用也

坤四體

二體合離成明夷晉

○坤在下經為

一體合兌成萃

一體合巽成升

坤在下經不與乾坎艮震陽卦合下經

貴陰也所合者巽離兌三女即坤之三

畫也於此見下經為易之陰體尤為明

白

或曰既言上經為易之陽體下經為易之陰體

周易旁註前圖 卷之二

三十

今觀乾居上經之首則坤亦當居下經之首可

也乃從乾之後相耦成對而居上經何也曰下

經所以別於上經者以為易之陰體也其為易

之陰體則坤之陰體也坤所以不居下經而居

上經者蓋有說焉夫八卦之初一乾坤而已矣

此指六子乾純陽也坤純陰也上經易之陽

體即乾之陽體下經易之陰體即坤之陰體其

體之本然者固如此也乾坤交而生六子於是

乾坤與六子並體對位而成八卦 此指既生六子之乾坤

未生六子前之乾坤先天之乾坤也既生六子後之乾坤後天之乾坤也先天後天一乾坤也未生六子既生六子方其未生六子也乾與坤渾然純陽純陰之體也乾純陽之一體非有上下二陽體也坤純陰之一體非有上下二陰體也及坤來從乾乾往交坤雖未生六子坤一從乾即有乾上坤下之象乾一交坤即有乾下坤上之象一體之乾坤爲上體又爲下體而已成上下二體矣一體之乾坤三畫卦之乾坤也二體之乾坤六畫卦之乾坤也三畫卦之乾坤六畫卦之乾坤

周易卷之二

乾坤之本體也六畫卦之乾坤三畫卦乾坤之用也使乾居上經自爲一經坤居下經自爲一經是乾自乾坤自坤也乾自乾坤自坤豈有造化坤從乾而後成造化坤從乾則其體屬乎乾矣此坤卦所以不居下經從乾以居上經也雖然此上下二體六畫卦之乾坤也乃三畫卦乾坤之用也所謂上經易之陽體即乾之陽體下經易之陰體即坤之陰體者此以三畫純陽純陰之本體而言也何者易之本體乾坤三畫而

已六子之六畫自乾坤之三畫而生六十四卦之六畫自八卦之六畫而生凡陽皆乾凡陰皆坤所謂凡陽皆乾者凡陽畫皆自乾之三畫而生也非皆自乾之六畫而生也凡陰皆坤者凡陰畫皆自坤之三畫而生也非皆自坤之六畫而生也卦上下體有乾或坤者自乾坤六畫卦之上下體而生也其無乾體坤體者不自乾坤之六畫卦而生也若其陽畫陰畫則皆自乾坤之三畫而生也故六十四卦一乾坤而已矣謂三畫卦之乾坤也易大傳中所謂乾坤多指三畫卦之乾坤如曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母如曰乾以君之坤以藏之如曰乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣亦曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體皆指三畫卦之乾坤非指六畫卦之乾坤也

周易卷之二

三畫六畫本無二乾坤然伏羲始畫二體六畫之乾坤也三畫之乾坤也文王終辭者別而言之則義不明是故坤之六畫卦雖從乾而居於上經若其三畫之純陰所以爲易下

經之本體者固自若而未嘗少間斷也何則夫陰陽之體數常均而用數則陽三陰一前嘗備論之矣上經乾之陽體下經坤之陰體所謂陰陽之體均也而其用則不同乾之十六體用其四之三而十二體在上經坤之十六體用其四之一而四體在下經今觀其四體之所合不合於他而獨合於離上離下兌上巽下之四體夫兌之上畫離二五之中畫巽之下畫即坤純陰之三畫也以其合體者觀之坤三畫純陰之體

周易參詳圖

卷之十一

三

固隱然在下經之中未嘗少間斷也易象之示人明矣而他體安得以雜乎坤體哉故不合於他而獨合於兌離巽非坤之合兌離巽也惟巽之下離之中兌之上此三者與坤合也三者之內闕其一不可與坤合三者之外雜其一亦不可與坤合三畫純陰之本體固如此也故曰自六十四卦之體本於八卦而言之則乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下篇之主六畫自八卦之體本於乾坤而言之則上經乃乾之陽體

下經乃坤之陰體

三畫

義各不相戾也或者又

曰今下經之坤體合於兌離巽自外無所雜蓋純乎坤三畫之陰也則上經之乾體亦當合震坎艮自外無所雜使純乎乾三畫之陽可也及考上經乾體之所合則不然於內二體乾之本體也餘合於坎上坎下艮上震下固其爲艮之上畫坎二五之中畫震之下畫純乎乾三畫之陽也合此足矣而又合於坤離巽兌何坤體之在下經止純乎坤三畫之合而不雜乎乾三畫之合乾體之在上經既純乎乾三畫之合而又雜乎坤三畫之合其合體之義乃若是其不同耶曰陽得兼陰陰不得兼陽今且以乾坤三畫觀之陽之畫奇則乾之三畫其數三陰之畫耦則坤之三畫其數六然乾用九者乾三畫之奇兼乎坤三畫之耦故用九陽得兼陰也坤用六者坤三畫之耦不得兼乎乾三畫之奇故止用六陰不得兼陽也即是推之義亦不相戾也然乾之在上經者十二以其八體合乾坤坎離餘

周易參詳圖

卷之十二

三五

四體合震巽艮兌皆合陽體坤之體在上經者十二合於乾坎艮震巽兌亦皆合陽不合陰也雖欲移一卦置之下經得乎乾之體在下經者四亦合震艮巽兌乃合陰體也坤之體在下經者四合於巽離兌亦皆合陰不合陽也雖欲移一卦置之上經得乎若夫上下經之坎與離對兌與巽對震與艮對其合體之義皆然雖欲互移一卦亦不可得也或者又曰所謂上經者以其爲易之陽體下經者以其爲易之陰體固也

周易卷之三

三

三

然乾坤坎離爲上經之主卦於內乾坎固陽也而坤離則陰也非純乎陽何以得爲陽體兌巽震艮爲下經之主卦於內兌巽固陰也而震艮則陽也非純乎陰何以得爲陰體曰以先天圖觀之乾坤坎離四正卦也雖非無陰然陽爲貴震巽艮兌四偏卦也雖非無陽然陰爲貴何以明之上經乾與坤爲對乾南坤北則乾尊坤卑也坎與離爲對坎西離東則坎先離後也天道左旋乾自南而西地道右轉坤自北而西豈非四正

之卦以陽爲貴乎下經震與巽爲對巽居上而震反居下艮與兌爲對兌居上而艮反居下豈非四隅之卦以陰爲貴乎所以坤離雖屬陰無害乎上經之爲陽體震艮雖屬陽無害乎下經之爲陰體也又上經乾與坤爲對坎與離爲對四正之卦相與貫屬所以同居上經下經震不與巽對艮不與兌對震艮乃自爲一對巽兌亦自爲一對其四隅之卦子立於四正之外若不相屬所以別爲一經云

周易卷之三

三

三

原上下經卦序第三

六十四卦孔子已序之矣奚待再論孔子曰書不盡言言不盡意聖人立象以盡意是聖人之意不盡於言而盡於象此不可以不論也蓋易先有卦象後有卦名又其後有卦辭八卦成列因而重之王弼謂伏羲重卦邵氏朱文公之說亦然特其卦象未有卦名卦辭爾夫易者象也象之意微矣嘗思聖人定六十四卦之序以正卦一對而爲之次其在伏羲重卦之後文王未

名卦之先乎何以知之蓋畫兩卦而為之次者
 伏羲也所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水
 火不相射邵氏朱氏圖說甚詳以見每卦必有
 對今易經六十四卦亦兩卦為一對是畫卦此
 法也重卦亦此法也故知其為伏羲之易也又
 按孔穎達言聖人本定先後以二二相偶朱文
 公言伏羲以上無文字只有圖畫最宜詳玩因
 取上下經卦每兩卦作一對一直具十二畫而
 觀其象頗悟聖人序卦之意今列于后

周易旁註圖 卷之二 三

上經

上經三十卦之象之序合而言之所謂易之
 陽體乾坤坎離為主者是也分而言之乾坤
 坎離雖均之為主然乾坤君也坎離臣也就
 乾坤言之乾陽也坤陰也又就坎離言之坎
 陽也離陰也陽體之中又有陰陽之分焉前
 為陽中之陽後為陽中之陰故乾坤坎離或
 用事於前或用事於後也

始 乾三三三三三三

乾居六十四卦之首其為上經之主固不待論
 乾與坤為一對是乾為主坤從乾也此則當論
 何者以易經卦次而觀則乾第一坤第二屯第
 三但見其為乾先坤後不見其為乾上坤下安
 在其為坤從乾邪以坤卦為從乾則可惟以兩
 卦為對而觀則是乾之六畫在上坤之六畫在
 下為主坤從乾其義始明大傳曰天尊地卑
 乾坤定矣定於乾上坤下之對非定於乾卦坤
 卦也又曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤取於
 乾上坤下之對非取於乾卦坤卦也又上卦為
 外下卦為內乾上坤下天包地外也故觀象於
 對聖人之法也

周易旁註圖 卷之二 三

上經之圖其君卦則
 乾為主坤從乾其臣
 卦則坎用事離不得
 用事陽中之陽故也

乾坤之後受之以屯蒙需訟師比六卦者坎用事也此六卦皆有坎之體焉坎在上經其體八於內二體合而成習坎卦者坎之本體也餘六體分而為屯蒙需訟師比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之最後而坎之用居上經諸卦之最先所以承接乾坤而統攝諸卦也六子之中獨坎先用事何也曰巽離兌皆陰也震艮雖陽而陽之偏也惟坎為陽之中故坎在六子中最貴者也人見震為長子以謂六子中最重

周易卷之十一

四十

而不知震坎皆乾坤子震猶長子坎猶嫡子蓋坎之體正震之體偏也屯與蒙為一對合十二畫觀之坎之六畫包震艮於中也分而觀之屯之為卦坎震也蒙之為卦艮坎也然屯蒙之象即坎之象數之則屯蒙二卦之四象藏於坎卦本體六畫之中發之則坎卦六畫所含之四象出而為屯蒙二卦震長男坎中男艮少男上經諸卦惟此一對具乾之三男無陰體之雜乾父正位於外坤母正位於內乾之三男首出用事

故為諸卦先也乾坤首用坎而不用離坎惟合震艮而不合巽兌者上經乾開坤闢之初如歲之春如日之旦陽德方興而羣陰盡伏也易有伏體一見則一伏坎見則離伏震見則巽伏艮見則兌伏坎不合震之上體而合其下體屯不合艮之下體而合其上體震之陽在下艮之陽在上也先屯後蒙者屯之陽生於下體之下而達於上體之中蒙之陽始於下體之中而達於上體之上也自震之下達於坎之中又自坎之中達於艮之上陽升而上之

周易卷之十一

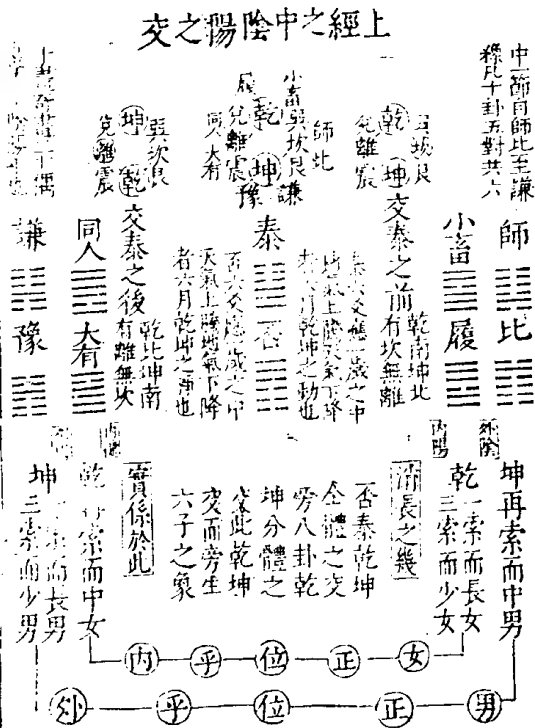
四十一

序也震之下畫坎二五之中畫艮之上畫即乾三畫之純陽也坎以中畫之陽下合震之下畫上合艮之上畫而成三陽純乎乾體此屯蒙所以繼乾坤之後而能首出用事也此需訟師比所以繼於屯蒙之後而乾坤皆與坎合也需訟一卦坎上乾下乾上坎下蓋乾之上下體與坎合也先需訟後師比者乾為主而先合於坎故坤從乾而亦與坎合也需先於訟者坎先合乾而後乾合坎也師先於比者坤先合坎而後

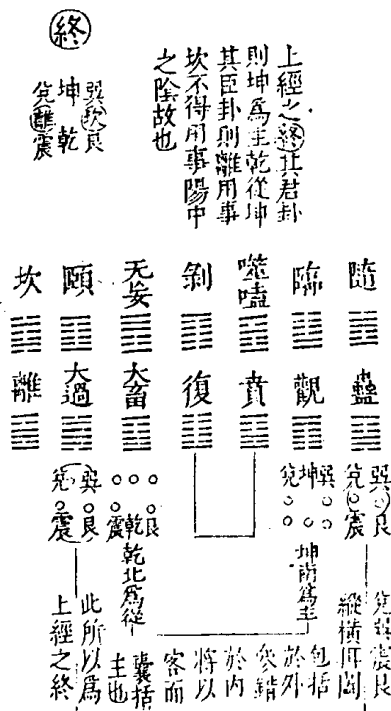
坎合坤也坎先合乾者乾坎皆陽而乾尊也故坎先來合乾子從父也坤先合坎者坤陰也坎陽也陽用事故坤先來合坎母從子也比六卦而觀可以見坎之用事而上經之初為陽中之陽也

周易旁註前圖 卷之十

四十二

上經中一節乾坤交而旁生六子之象也消長之幾著焉蓋其初也乾南坤北自泰一交坤來南而為主乾遂居下自是坎不用事而離用事矣故同人大有接迹於後

周易旁註前圖 卷之十

四十三

兌與艮震下經之主上經之客也在上經之初皆不能自為卦必依於乾坤坎離而後成卦客依主也至此而隨蠱頤大過四卦客自為卦不得不察由謙而前十五卦上經之上陽中之陽故陽盛而主旺客衰由豫而後上經之下陽中之陰故陽微而主衰客旺前十五卦乾坤坎離之體多五震艮與兌之體少五主盛客微也乾坤坎離諸體之中乾復多於坤坤七坎復多於離坎六均之為主而陽又勝於陰也後十五

乾中次離之體少^三震艮巽兌之體多^七主
漸衰而客漸盛也於震艮巽兌諸體之中震多
於巽^六艮多於兌^五蓋上經之末雖陽中
之陰而本寔陽客雖侵主而猶未遠以陰勝陽
也乾坤坎離諸體之中坤多於乾^五離多於
坎^四則主既向衰而陰反先勝於陽失其所
以爲主之道矣故震艮巽兌不依於乾坤坎離
而自爲卦始於隨蠱終於頤大過皆客自爲卦
也此四卦者客之營壘機筭也

周易卷之二

四

上經諸卦惟臨觀一對純陰無陽體之雜皆坤
倡離和故賁噬嗑一對所以相承也剝復繼噬
嗑賁之後無妄大畜繼剝復之後者見坤爲主
離用事而乾從坤也陰長陽消主衰客盛矣雖
然客豈遽侵主哉主交客而致其來也坤交艮
而成謙震交坤而成豫謙居十五卦之末豫居
十五卦之首由此而上陽日以長而主盛由此
而下陰日以長而客強蓋陰陽主客盛衰消長
之機會也幾一失而謙豫主交客而致其來矣

然主雖交客而客猶依主也再失而爲隨蠱則
客不復依主而能自立矣方其一失也坤交艮
震而成謙豫其卦居隨蠱之先則主之交客猶
在吾疆眇而未入於吾之窟穴也及其再失也
坤交兌巽而成臨觀其卦居隨蠱之後則入客
之窟穴之內與客之貴者交矣自是而後皆震
艮之體噬嗑一對與之交者離也剝復一對與
之交者坤也其極至於无妄大畜一對則與之
交者乾也无妄以乾合震乾猶居震之上大畜

周易卷之二

四

以艮止乾乾反居艮之下回視上經之初首出
庶物幾於冠屨倒置故受之以頤大過艮震震
兌而終焉於是上降爲下客反爲主此豈偶然
之故觀象者可不極深而研幾於此哉
下經

易經之有上下猶詩之有正變下經卦序當
以變觀不當以正觀也未交泰以前乾南坤
北既交泰以後乾北坤南此變也
下經非首咸恒首兌艮震巽也非終既未終

坎離也蓋始乎山澤通氣雷風相薄終爲水火不相射六子交也上經父母交六子不交至下經始交上經乾坤之交居中而六子交於下經前與後者猶父母居室處堂上之正中而六子之夫婦其居室對列乎堂下之左右有尊卑自然之法象焉此所以首咸恒而終既未也

始

與坎艮
坤乾
兌離震

下經之切

陰中之陽

咸 ䷞ 恒 ䷟

兌巽包艮震以唱

遯 ䷠ 大壯 ䷡

乾居艮震外

晉 ䷢ 明夷 ䷣

坤爲主統坤離用事三

家人 ䷤ 睽 ䷥

乾統三男

蹇 ䷦ 解 ䷧

坎居艮震外

損 ䷨ 益 ䷩

震艮包兌巽以和

下經之主卦之圖

乾坤坎離上經之主至下經爲容除既未爲易經始終外餘皆不能自爲卦必依於主而後成卦獨晉明夷一對坤離合而能自爲卦蓋在上經之末坤爲主離用事以至此也○合晉明夷一對與家人睽一對論之坤統三女居遯大壯蹇解之中而兌巽包坤離於內亦坤爲主離用事也○合遯大壯一對與蹇解一對論之乾坎居艮震之外內陰外陽內順外健坤離唱而乾坎和也○合咸恒一對與損益一對論之咸恒一對兌巽包艮震損益一對震艮包兌巽咸恒居前損益居後兌巽唱而艮震和也咸恒損益四卦往來上下縱橫馳騁於下經之前主卦之藩城離攝也○合此一節十二卦參考之皆陰唱而陽和此下經之所以爲下經也

下經之中
主受客來
故乾坤坎
離入於兌
上巽下包
括之終也

夬 ䷪ 姤 ䷫ 兌巽包乾

萃 ䷬ 升 ䷭ 兌巽包坤

困 ䷮ 井 ䷯ 兌巽包坎

革 ䷰ 鼎 ䷱ 兌巽包離

周易旁註前圖 卷之二

四六

兌巽爲下經之主猶乾坤爲上經之主其卦
均其體敵自體而觀上經乾坤之體十二坎
八震艮七離六兌巽四乾坤最尊也下經兌
巽之體十二離十艮震九坎八乾坤四兌巽
最貴也乾坤居上經其體十二兌巽在下經
其體十二豈非兌巽與乾坤並乎自卦位而
觀乾居南之正中兌巽居南之兩旁三體相
比皆有上方及泰否既交則坤南乾北兌巽
與坤聯於上方他體莫得與焉此下經中一

節之卦象所以有兌巽而無震艮也然上經

乾坤最尊而乾又尊於坤下經兌巽最貴而

兌又貴於巽何也先天圖太極生兩儀兩儀

生四象四象生八卦圖內太陽一象加一奇

而爲乾加一偶而爲兌乾一兌二乾兌寔並

立乎太陽一象之上他卦不得並焉此兌乾

所以能相視爲敵體此乾所以爲上經之主

兌獨能轉上經而爲下經而以其體居六十

八體之最先而爲主也然不特下經之象其

周易旁註前圖 卷之二

四九

體居先自上經後一節十二卦首之以隨蠱
一對已居其最先矣知微知彰知柔知剛觀
卦序之象者思過半矣

終
坤乾
兌震

下經之終
陰中之陰

震 ䷲ 艮 ䷳ 陽前

漸 ䷴ 歸 ䷵ 巽艮震兌之體

豐 ䷶ 旅 ䷷ 震艮包離

巽 ䷸ 兌 ䷹ 陰後

渙 ䷺ 節 ䷻ 巽兌包坎

中孚 ䷼ 小過 ䷽ 巽兌震艮之體

濟 ䷾ 泰 ䷊

下經之下一節震艮巽兌四主卦具焉不居
下經之前乃居下經之後蓋下經之初陰中
之陽動也用也下經之末陰中之陰靜也體
也所以然者體立於內而用行於外也然震
艮兌巽四卦於此又震艮居前而巽兌居後
者震艮陽也陽由此而出布於上也巽兌陰
也陰由此而入伏於下也又合此下一節十
二卦而並論之則震自震艮自艮巽自巽兌
自兌分陰分陽各自爲對此震艮巽兌之分

體也漸歸妹中孚小過四卦陰與陽合而成
一卦此震艮巽兌之合體也至豐旅渙節四
卦又震艮巽兌之互體也皆體也而非用也
靜也而非動也故下經之下一節陰中之陰
也

合中孚小過既濟未濟而論六子之卦全也
上經頤大過坎離亦然又以見乾坤居六十
四卦之首六子居六十四卦之終也分而論
之則乾坤爲上經之首咸恒爲下經之首坎
離不交之體爲上經之尾交者爲下經之尾
然總上下兩篇言之寔乾坤之體爲六十四
卦之首坎離之用爲六十四卦之終此序始
終之關鍵也

嘗考夫易之卦六十有四乾坤坎離爲上經之
用兌巽震艮爲下經之用所用之卦各三十有
二也而乾坤坎離所用之三十二卦於內三十
卦居上經既未居下經兌巽震艮所用之三十
二卦自咸恒至中孚小過盡居下經此又上篇

所用卦得以居下篇而下篇所用卦不得以居上篇者上得以兼下下不得以兼上也又考之乾坤坎離之體正兌巽震艮之體偏正則全偏則不全兌巽震艮唯其偏也故所用之卦止居下篇不居上篇居其下失其上偏也就下篇言之止居始不居終居其始而失其終亦偏也乾坤坎離所用之卦則貫上下該始終而包其全矣正故也或曰乾坤坎離之體雖皆得其正非皆得其全乾坤之體謂之全可也坎離之體謂

周易象辭圖

卷之二

五十五

之全可乎曰坎離之體雖不得乾坤之全而得乾坤之中惟其中也不偏於上不偏於下故爲上經之尾又爲下經之尾而用其全也夫乾之中畫交於坤畫之中而成坎是坎之本體得乾之中畫不得乾之上下畫也非全也及用以交離則得乾之上下畫而乾之三畫全矣不特乾之三畫全其本體有乾之上下畫今交離之中畫則坤之三畫亦全矣夫坤之中畫交於乾畫之中而成離是離之本體得坤之中畫不得

之上下畫也非全也及用以交坎則得坤之上下畫而坤之三畫全矣不特坤之三畫全其本體有乾之上下畫今交坎之中畫而乾之三畫亦全矣是坎離體得乾坤之中用得乾坤之全不謂之全不可也所不同者乾坤以體言坎離以用言其所以全則有間矣乾坤之全自其始而本體已全坎離之全要其終待合而後全此乾坤之體所以總六十四卦之全而爲之始坎離之用所以總六十四卦之全而爲之終也又

周易象辭圖

卷之二

五十五

嘗反覆諸卦象以考乾坤坎離之體用蓋乾坤體全而用也中坎離體中而用也全斯義也亦不可不論乾坤之體居上經之始而其用上經中一節之正中泰否是也坎離之體居上經之終而其用居下經之終既未是也乾坤之體全坎離之用全上文已論至於乾坤之用不居上經之前一節不居下經之後一節必居中一節之正中者豈非以其中哉若夫坎離之體所以居上經之終者又豈非總六十四卦之全而

居其中哉故曰乾坤體全而用也中坎離體中而用也全以卦之所居察之信其然也又以一日論則上經猶晝下經猶夜以一歲論則上經猶春夏下經猶秋冬上經之初坎震用事春之象也上經之末離火用事夏之象也下經之初兌澤用事秋之象也下經之末坎水用事冬之象也此兩經前後之脉絡故具論於此又上經三十卦共六十體而離居六十體之最末下經三十四卦共六十八體而坎居六十八體之最

周易彖前圖

卷之二

五十四

末上經陽體也終之以離者陽極而一陰生也下經陰體也終之以坎者陰極而一陽生也陽極陰生上經所以轉而爲下經陰極陽生下經豈不可復轉而爲上經乎此坎之一體聖人亦屬意於屯之上體矣故上下經之卦序當循環觀象而易本一經也又以乾坤之三畫觀之其體全而中在全之內也中具於全體之內故用無非中也中無盡用隨取隨有也其用居上經之正中者用之中非外鑠也固有之也上經內

也以坎離之三畫觀之其體中而全在中之外也雖得中不得全然中則不偏矣充之以至其極可全也其用在下經之極末者以我之中合彼之中剛柔交濟內外合一而後極其全也惟全故有中乾坤是也惟中故能全坎離是也又乾坤之全本體之全也以人道譬之生知安行之全也其體全而溥博淵泉時出之用無一不中也自然而全亦自然而中也聖人之事也坎離之全待合而全以人道譬之學知利行之全

周易彖前圖

卷之三

五十五

也其體受中而生具體而微也必由學以充廣之至於極而後全也賢人之事也若夫得聖人之一體與夫不該不偏一曲之士時有所用不能相通者猶之艮之陽偏於上震之陽偏於下巽之陰偏於下兌之陰偏於上也雖有陽與陰上與下之不同其爲偏則同也偏則不中矣不全矣雖然易變易也震之三畫變其上則爲離昔之不中者於是乎中矣又變其中畫則爲乾昔之不全者於是乎全矣與也艮也兌也亦然

此孟子人皆可爲堯舜伊川學須變化氣質之義也易之象玩而索之其義無窮因附論於兩經卦序已畢之後

周易旁註前圖

卷之二

五十六

三十六宮圖

耳目聰明男子身
洪鈞賦于未爲貪
須探月窟方知物
未躡天根豈識人
乾遇巽時觀月窟
地逢雷處見天根
天根月窟閑來往
三十六宮都是春

愚按邵子此詩取先天八卦圖指其絨要景象而示人以履運處身之道也邵子平日所以爲教妙在一動一靜之間此詩之天根月窟正指此也所謂天根者指坤震二卦之間爲言也坤震之間陰既極矣微陽將生將生之微陽天所生之根也所謂月窟者指乾巽二卦之間爲言也乾巽之間陽既極矣微陰將生將生之微陰月所出之窟也陰陽一元氣也非有二也動而陽靜而陰更相禪代無有窮已天之寒暑時之晝夜人之呼吸物之榮枯其著者也方其動而陽也非全無陰陽漸盛則陰漸微及其靜而陰也非全無陽陰漸盛則陽漸微盛之極者消則微之極者息矣知此則知坤震之間乃乾之靜專既極而動直之初也故曰天根乾巽之間乃坤之靜翕既極而動闢之初也故曰月窟凡草木之甲坼必先根而後萌坤震之間在圖之下方其象厚地之下天包地外地下有天凡根之所著愈深則萌之所發愈暢天根之名所以

周易旁註前圖

卷之二

五十七

立也月之魄受日之光其無光處月之本體也
乾巽之間在圖之上方其象中天之上月望而
午盈極而虧而月之本體無光者始微出於此
月窟之名所以立也氣機闔闢流行不已而人
物生焉氣之流行其陰陽消長固不齊也人物
囿乎其中其純駁美惡豈能齊乎以吾身而處
乎人物之中必也下極乎靜動之間如足之躡
天根上極乎動靜之間如手之探月窟真有以
見乎氣機之消息流行者而後人物之生所以

周易旁註前圖

卷之二

五八

不齊者可得而喻矣見之明體之熟則其所以
撫世酬物者必有其道矣所謂三十六宮指八
卦之畫爲言也剛畫奇一爲一官柔畫偶一爲
二官八卦二十四畫共三十六宮陽宮十二
陰宮二十四三十六宮不皆春也以耳目聰明之
身而探月窟躡天根知物識人而灼見其不能
齊也而以無所係累之間心來往乎其間玩對
待之象以施泛應之用畫之對則皆一奇一偶
也卦之對則皆三陽三陰也如是則泛而應曲

而當三十六宮陽官不暑陰官不寒無適而非
春也天根月窟三十六宮易之象也知物識人
開來往都是春則其占也此吾邵子胸中之全
易而凡學者所當以爲已易者也昔人於此詩
遇字逢字玩之未審誤以六十四卦圖復姤二
卦言之或又有泥於歸根內丹之說者是以本
旨不徹愚故詳之以附于易旁註前圖之後云

周易旁註前圖

卷之二

五九

周易旁註前圖終

周易旁註會通卷之一

無錫圖
書館藏

明 新安朱 升旁註

錢塘姚文蔚會通

周易上經 之一

伏羲畫卦立著教民占筮名之曰易三代因之而其次序用法各異夏易首艮名連山商易首坤名歸藏周則以其國名別之曰周易周文王名卦繫彖辭周公繫爻辭文王以六十四卦分爲上下二篇每卦有

周易旁註會通 卷之一

十一

伏羲之畫文王之卦名彖辭周公之爻辭是爲周易之經孔子之彖傳象傳繫辭傳文言說卦序卦雜卦則周易之傳也經二篇傳十篇凡十二篇 此古經也旁註因之會通用今經其分章一從朱子本義

三三

乾下六畫皆奇此伏羲所畫之卦伏羲始

畫三畫之八卦因而重之爲六畫之六十四卦三畫卦有名六畫卦未有名 三畫皆奇純陽性健而名乾之卦在下爲內卦

又在上爲外卦

乾元亨利貞

六畫皆奇上下皆乾純陽至健仍名曰乾此文王所立重卦之名其占爲大德在上衆美所聚又爲便宜於正主事此文王所繫卦下之辭謂之彖謂筮得此乾卦而六爻皆得著之七數而不變其占爲有在上之大德則衆美所聚而利於正主其事

初九潛龍勿用

周易旁註會通

卷之一

二

此周公所繫諸爻之辭初下一畫得著之九數陽奇之剛變爲陰偶之柔其象爲藏伏於水陽物能變之龍潛者初畫在下之象龍者九陽變陰之象其占爲莫用此爻作事

九二見龍在田利見大人

著得九數剛變爲柔居自下而上之第二畫出則可見之龍居地上之田凡六畫之卦下二畫象地初畫象地下二畫象地上其占爲便宜於見大德之人大人指九二陽爲大

畫之卦二爲人位九二之變中而且正故爲大人此以爻與占者相爲賓主自爲一例

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

著得九數剛變爲柔居自下而上之第三畫其象爲有德之人天子諸侯稱君公卿大夫稱子古者位必稱德故君子有位有德者之通稱六畫之卦三爲人位陽剛得正君子之人也竟盡自朝至暮之日三變柔二三四成互離爲日三爲人間二爲地上日照人間將

周易註會通

卷之一

三

九四或躍在淵无咎

著得九數剛變爲柔居自下而上之第四畫其象爲龍之或時騰躍而起而今猶在地下所潛之淵四承上五畫之天位下應初畫爲

地下之淵或者非必之辭猶云龍在於淵將俟時而躍起以飛於天而未敢必也其占爲无過咎躍則出潛而飛易涉於咎剛變而柔未嘗必於躍故得无咎

九五飛龍在天利見大人

著得九數剛變爲柔居自下而上之第五畫其象爲飛龍在天六畫之卦五上爲天其占爲便宜於見大德大位之人大人指九五陽爲大五爲上卦之人位剛健中正以居尊位

周易註會通

卷之一

四

故爲大人

上九亢龍有悔

最上之第六畫著得九數剛變爲柔其象爲高亢之龍上畫爲天際之極龍之登杳冥而不能爲雨者其占爲有事過之追悔悔其過高也凡曰悔者宜從變變卦爲悔

用九見羣龍无首吉

著得乾卦而六畫皆用著之九數陽奇之剛盡變爲陰偶之柔其象爲見衆陽物能變之

龍六畫皆陽變陰之象其占爲勿爲先倡則有休祥乾變爲坤坤先迷後得主不可爲首倡諸卦六畫皆變則占本卦與變卦二彖辭惟乾坤則專繫以二用之辭

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖者文王所繫六十四卦之辭孔子爲之作傳以釋之亦依經分上下篇 旁註因之會通從本義入各卦分章

乾天道也故以天道釋彖辭之元亨大哉乾

周易卷之五

五

以剛健爲元故稱大易中言大者皆謂陽也彖辭所言天之健德之首萬物取之以始其氣乃總攝乎天天道天德皆統於元

雲行雨施品物流形

雲行於天雨施於地各品之物流出其形謂乾有元德故能致品物之亨

大明終始六位時成時乘六龍以御天

乾君道也故又言君道之元亨聖人大明乾道之終之始自初至上六畫之位各因其始

終之時而成全其道各因其時而用此乾健六畫之道如駕六龍馬以控御乎普天之下此彖傳六龍與爻辭所謂龍不同周禮五輅皆用六馬馬八尺以上爲龍

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

以天道釋利貞天之健德流行以漸變物而至於化如華變而化爲實品物各自完全所受以生之性天所賦予之命保護復歸其太一之冲氣保神於靜合太和於不洩合氣於

周易卷之六

六

虛混太和於无間乃無所不利而正固

首出庶物萬國咸寧

言君道之利貞聖人之德如入之首獨高而出乎衆類之上天下萬諸侯之國皆得其安靜而定於一

象曰天行健君子以自強不息

象者文王所立六十四卦之名孔子爲之作傳以釋之併及周公所繫各卦六爻之辭亦依經分上下篇

此釋卦下分注乾下乾上四字昨日西降一天也今日東升又一天也其實一天而行之度數不一天之自西而下降又自東而上升之運行健此重卦之名乾居六十四卦之首故以卦德易卦名以異之卦名之下言卦之用所以推廣卦畫卦名之象有德之人用此卦象於已身致其強健而不息用乾之健以任用乾之行以遠道

潛龍勿用陽在下也

周易旁註會通

卷之一

七

此下釋爻辭初九爻辭云潛龍勿用謂陽剛之畫在六畫之卦之下也陽釋龍在下釋潛如大人之隱於卑下

見龍在田德施普也

九二爻辭云見龍在田謂大人之德之散及于世已普徧也龍見而在田如大人之已出見於世雖未爲君而其德之所施已普矣終日乾乾反復道也

九三爻辭云終日乾乾謂行道已死又還反

以復於已行之道而再行之謂一乾既終一

乾又始

或躍在淵進无咎也

九四爻辭云或躍在淵謂如此而進則无咎也謂審其可而進

飛龍在天大人造也

九五爻辭云飛龍在天謂大德之人作起而居天位也

亢龍有悔盈不可久也

周易旁註會通

卷之一

八

上九爻辭云亢龍有悔謂位過乎高如水盈溢釋亢不可以久也釋有悔

用九天德不可爲首也

乾六爻皆用著數之九剛皆變爲柔以柔濟剛不過於剛則爲中不偏於剛則爲正是爲天之德釋見羣龍然乾變爲坤可後隨而不可先倡也釋无首吉

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此下釋乾彖辭彖辭本意謂元者亨而利於貞元言其人貞言其事亨利言其占也夫子於此釋元亨利貞四字而分爲四德後人因之以配春夏秋冬以配仁義禮智皆推廣而言也元者美德之爲首者也亨者嘉美之聚會也利者事之宜之各得其所不乖戾也貞者事之所依以立如木之幹也木之枝葉依幹而立

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以

和義貞固足以幹事

周易註會通

卷之一

九

用易之人以吾身而體心德之仁此法乾之元也乾之元於人爲仁足以爲長於人嘉美會聚法乾之亨足以備具儀文宜利於應物法乾之利足以不乖於義其正如木楨之固法乾之貞足以爲幹於事而事由我立

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子行此四德者故亦稱爲乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此下釋乾六爻之辭何謂也設問辭以下答上問有龍之德而潛藏者也

子曰字旁註

周易註會通

卷之一

十

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

易曰二句旁註圖

有龍之德而得正居中者也二變柔而正又當下卦之中此釋見龍在田此下釋大人平常之言之實平常之行之謹閑止外之不正不動其中實心善及一世而不違用身心所得廣博而人化之此所以世人利於見之也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也
子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立
其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終
之可與存義也是故居上位而不驕在下位而
不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

釋終日乾乾至夕而猶惕若之故君子進心
所得之理修事所就之功盡心信實所以進
德也忠信只是毋自欺毋自欺則有實功夫
修飾其言辭植立其在中之實心所以貯積

周易考證卷之一

十一

事功也不忠信皆從妄語起修辭立其誠非
於忠信之外他有所謂誠只是言辭每每忠
信則誠意自立如此則言行相顧而功業積
矣知事理之所至往而至此所至知至猶得
其門至之謂適道可與此人謹其動之微也
可與猶言可與共學先見爲幾德之端也知
事理之所終極而終此所終知終猶得見宗
廟之美百官之富終之謂得其所止可與此
人存制事之宜也時措爲義業之成也是故

居上位而不驕在下位而不憂九三在下卦
之上上卦之下居上位在下位釋厲不驕不
憂釋无咎故乾乾因其日與夕之時而惕雖
居危地无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常
非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業
欲及時也故无咎

上而天下而淵无常處下字釋淵字无常釋
或字其自下而上以向乎天者非爲犯上之

周易考證卷之一

十一

邪而不臣也釋无咎進而躍退而潛无常心
進字釋躍字无恒亦釋或字其不退而進以
躍出乎淵者非離在下之羣而爲君也亦釋
无咎君子平日進德修業固欲及上進之時
也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲
相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎
聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親
下則各從其類也

同聲互相應和如鶴鳴子和雄鳴雌應一鷄
 鳴則衆雞皆鳴同氣互相求取如取火於日
 取水於月以磁引針水流卑濕之處火就乾
 燥之物龍興而致雲虎嘯則風生以上六句
 爲下文設喻聖人起而萬物覩聖人即大人
 謂龍德升尊位人之類莫不歸仰作字釋飛
 而在天物猶云人覩字釋利見本乎天之物
 親上動物稟氣於天故首在上本乎地之物
 親下植物受形於地故首在下又以二句喻
 利見者之親聖人則各從其類也自同聲同
 氣至親上親下皆類也聖人之與人亦同類
 也故作於上而人利見之
 上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而
 无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
 在五君位之上貴矣而不得五之位在六畫
 之最上高矣而下無應之者二爲賢人在下
 卦之臣位而不應已而爲輔是以動有悔也
 不動則免於悔

潛龍勿用下也
 此下兩節皆申言象傳意 潛者宜下
 見龍在田時舍也
 未爲時用
 終日乾乾行事也
 不敢自安而行其進德修業之事
 或躍在淵自試也
 自試其可躍乃躍未敢自必於躍
 飛龍在天上治也
 居上而治人
 亢龍有悔窮之災也
 上窮窮謂亢災謂有悔
 乾元用九天下治也
 以乾德居元首之尊六爻所用皆九剛變爲
 柔天下所以治也以柔濟剛故能治天下
 潛龍勿用陽氣潛藏
 見龍在田天下文明
 乾天之下有離卦文明之德天下見其文

之德而皆化之也

終日乾乾與時偕行

與終日至夕之時並行其進德修業之事

或躍在淵乾道乃革

離下體而變更

飛龍在天乃位乎天德

乃居位於配天之德言非徒位乎天位

亢龍有悔與時偕極

與亢之時並窮而止

周易卷之一

五

乾元用九乃見天則

天理之則度謂有限止无元不及

乾元者始而亨者也

此下即申乾象傳意乾之元氣者始萬物而

致品物流形之亨者也

利貞者性情也

利貞者物成其性之情實也此性字即成之

者性所謂各正性命者情只是情實古書无

以性情二字對言者

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始物之元能以嘉美之亨為利利天下但

言利貞而不言所利之為何事所包甚大矣

哉謂非一事之貞

大哉乾乎剛健中正純粹精也

彖傳言大哉乾元此言其所以大大哉乾乎

以其體剛其德健得位而中當位而正不雜

不駁精覈也此唯得五畫足以當之乾之元

五也

周易卷之一

六

六爻發揮旁通情也

六畫之爻辭發動之揮揚之廣達其情實也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

聖人以時而用六畫之道如駕六龍馬以宰

御乎普天之下也則如雲行天雨施地而天

下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也

隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下再釋六爻辭君子以完全之德為其所

行乃當日謂用之之時可得而見之行也潛之爲言也其身隱而未見故其行行而未成是以君子以勿用爲占也行之於德猶影之隨形在其所處何如譬之植表於幽暗之地表未始不存而影未始可見時位如此則吾之所欲施者亦未見其可也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

前章釋初九九二皆曰龍德謂聖人也再釋

周易卷之

卷之二

七

皆曰君子蓋通學知利行者而言君子學於人以聚此理問於人以剖決此理弘大其心以藏蓄此理存其心德以行此理易曰見龍在田利見大人此大人雖居臣位而實君人之德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三居上下兩乾剛之間而不居上下二卦之中上不在五之天上卦之中下不在二之

田下卦之中故乾乾因其終日與夕之時而惕雖居危地无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四居上下兩乾剛之間而不居上下二卦之中上不在五之天下不在二之田中不在人所常居之處三四皆人位然三下履二地乃人所常居之處四上戴五天在人頭上空虛之間故以或言之或之者不敢必之也謂可以至天則自淵躍出經由乎四而遂上于天若未可至天且當在淵而潛未可躍也蓋四之位疑乎君可經過而不可停住故也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

夫九五爻辭所謂大人者與天地合其廣大

之德與日月合其照臨之明與四時合其運行之序與鬼神合其福善禍淫之吉凶先於天而天弗違戾於我意之所爲與道默契後於天而奉承天道所行之時知理如是奉而行之天尚且弗違而況於人乎言聖人作而人皆利見之況於鬼神乎此句廣言之

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

亢之爲言也以其知進而不知退知存而不

周易卷之十一

卷之十一

九

知亡知得而不知失故也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

正理之正也

三三

坤上

三畫皆偶純陰性順而名坤之卦在下爲內卦又在上爲外卦

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

六畫皆偶上下皆坤純陰至順仍名曰坤此

文王所繫卦下之彖辭謂筮得此坤卦而六

爻皆得著之八數而不變者其占如此也其

占爲大德在上衆美所聚坤德配乾故元亨

之占同又爲便宜於專一順從於陽如放牧

之牝馬之正主事此占中之象也馬羣之牝

者順以從陽而專於一此占謂宜專一順從

於陽以正主事也又爲君子有所行先時迷

惑失道路陰不可先倡終時得所主凡卦各

有一爻爲主彖爻之辭言主者皆謂主爻坤

周易卷之十一

卷之十一

主

主爻在上故曰後得主又爲便宜於西方南

方則得同類者凡卦之位三爲南四爲西坤

之三四二畫二陰相比近故爲得朋若東方

北方則失同類者卦位初爲東上爲北初上

二畫二陰首尾相隔絕故爲喪朋又爲安靜

以正主事則有休祥

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至哉至者行而到之之謂不直訓極乾道大

坤求至其大者也彖辭所言地之順德之首

萬物取之以生其形乃以其德之順上承天之施而生之此釋彖辭元字

坤厚載物德合无疆合弘光大品物咸亨

坤體之厚載物德配乾之大而无限止天之所覆地亦載焉靜翕之時含藏天氣於地中者恢廓動闢之時萬物生出光輝發見於地上者甚大各品之物皆嘉美會聚釋彖辭亨字

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

周易彖傳卷之一

主

釋彖辭利牝馬之貞馬陽物也牝馬則屬陰而與地同類行於地而无限止足以配乾之健坤柔之順乎乾剛如牝馬之順乎牡馬則利於正主事此亦君子所當行

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

釋彖辭先迷後得主以下初時之迷惑以不得所行之路也終時則以順而不失其常主象辭言西南得朋乃不過與同類之陰共事

其言東北喪朋乃散去陰朋而從陽其終必有吉慶

安貞之吉應地无疆

其言安貞之吉乃以合地道之終古常安靜而无所限止故吉也

象曰地勢坤君子以厚德載物

此釋卦下分注坤下坤上四字下一級者一地也高一級者又一地也其實一地而勢之積厚不一地之有下有高之勢文王象此而

周易彖傳卷之一

主

名重坤之卦仍爲坤君子用此卦象敦厚其德如重坤之厚容受承藉乎物

初六履霜堅冰至

此下周公所繫諸爻之辭初下一畫得著之六數陰偶之柔變爲陽奇之剛其象爲踐露冰寒凝之霜履者初畫在下之象露水成霜又爲堅實水凍之冰必漸而至六柔變剛象堅冰上五畫皆陰象此爻有象无占占在象中蓋已是陰長消陽必至於極之戒矣

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
旁註直作初六履霜此下釋爻辭初六爻辭
云履霜謂陰寒之氣始凝結爲霜也徐徐然
推至其氣之流行至於堅冰也釋至字

六二直方大不習无不利

著得六數柔變爲剛居自下而上之第二畫
其象爲地含天氣其動則闢而直出地形方
正又爲直之厚方之廣物形之大不再有如
此者此爻以卦體則坤之中以爻位則地之

周易彖註通

卷之一

五

上故以地取象直者二畫居中而變剛象方
者初三兩畫偶象陽爲大變剛故其象又爲
大又爲无一事不便宜本爻之體中正變爻
之用時中

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光
也

六二之變謂柔變而剛有中之直與外之方
也其曰不習无不利謂地道光顯也

六三含章可貞或從王事无成有終

著得六數柔變爲剛居自下而上之第三畫
其象爲含藏文章之美章謂六柔變剛剛柔
相變成文含之者上下畫之柔其占爲可以
正主事本卦爲貞凡曰貞者主正不主變此
爻陽位陰畫本不正故不曰利貞而曰可貞
謂可以貞則貞而不敢必其爲利也又爲倘
或出從人君之事或者非必之辭雖无完全
而有終竟

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

周易彖註通

卷之一

五

六三爻辭云含章可貞謂以可發之時而發
也含者有時而吐非終於不爲者可貞者可
以貞則貞其曰或從王事謂其知之明而大
也柔變剛故云大

六四括囊无咎无譽

著得六數柔變爲剛居自下而上之第四畫
其象爲括結囊之上口囊者坤體虛而容物
之象括者四變剛實塞其上象人之閉口不
言似之其占爲无過咎又爲无稱譽四變剛

而應初如否之初與四上下失位不交故其象占如此

象曰括囊无咎慎不害也

六四爻辭云括囊无咎謂慎密括囊則不害也 无咎

六五黃裳元吉

著得六數柔變爲剛居自下而上之第五畫

其象爲黃色之下服五居上卦之中黃中央

色大傳言垂衣裳取諸乾坤盖合二卦上下

周易卷之一

五

相重而取象乾爲上衣坤爲下裳其占爲大

德在上則有休祥

象曰黃裳元吉文在中也

六五爻辭云黃裳元吉謂文章之美在於得

中也六五之文與六三之章同皆柔變剛之

所爲

上六龍戰于野其血玄黃

最上之第六畫著得六數柔變爲剛其象爲

龍與敵鬪於遠外之地龍陽物之能變者亦

有陰變陽爲龍者蛇雉是也上六居上變剛不正民而變君者也故下五陰與之戰野者上在卦外之象其龍敗傷而血出雖爲天色之玄變陽而猶爲地色之黃本質陰

象曰龍戰于野其道窮也

上六爻辭云龍戰于野謂其所行窮極也陰柔僭擬于上

用六利永貞

筮得坤卦而六畫皆用著之六數陰偶之柔

周易卷之一

五

盡變爲陽奇之剛其占爲便宜於永久正主

事此辭有占无象象在占中凡曰貞者主正

而不主變曰永貞者永久之貞謂已變後之

事陰變爲陽小變而大應變而淑也

象曰用六永貞以大終也

坤六爻皆用著數之六其辭云永貞謂以陽

之大成其終也六畫皆以柔變剛始小而終

大

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

此一節申坤彖傳意坤體中含乾陽如腑藏之藏氣極其柔而氣機之動而闢也陽氣直出不可屈撓坤體噴然極其靜而生物之德四周无缺

後得主而有常

其後時得所主而有坤道之常

含萬物而化光

靜翕時含萬物之生意而動闢則化生萬物而光輝

周易旁註

卷之一

主

坤道其順乎承天而時行

坤道其順乎繼奉天之健而隨天時以行

積善之家必餘慶積不善之家必餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此下釋坤六爻辭積累善之家必有不盡之福積累不善之家必有不盡之禍善惡積小以爲大故慶殃大而有餘臣弑其君子弑其

父弑逆大禍非一朝一夕之所以然其所從來者有積累之漸矣因辨之不早辯而至此也易曰履霜堅冰至蓋言當謹慎之於早也順當作慎

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

六二爻辭所謂直其在人則心體之正也所謂方其在人則制事之義也君子主敬以直

周易旁註

卷之一

主

其內之心體中立不倚守義以裁其外之事宜方正不缺敬義對峙而德兩而不獨釋直方而後大不習无不利則順便而不阻滯其所行也釋无不利

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陰雖有文章之美舍之以從王事弗敢完全也此地道也生而不能始亦妻道也和而不能倡臣道也共而不能令地道缺前之半而

不完全而代續於天有後之半以終之也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽盖言謹也

天地之氣交感而變化以生物則草木蕃盛草木蕃以一歲之小氣數言天地之氣閉隔不通則賢人不見賢人隱以運會之大氣數言互相備易曰括囊无咎无譽盖言當閉隔時晦默謹慎也

君子黃中通理

周易參註

卷之一

无

君子德之中如黃色之在中央黃中央之色而通於膚腠

正位居體

正其位而居下體裳在下體

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

此下釋元吉善在其中而條達於四支發於事業善之極也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也

天玄而地黃

無錫圖
書館藏

陰變而比擬於陽必羣陰不肯從而與之戰因上六似於无陽也恐人知上六之爲陰不知其變陽故稱龍焉龍陽物之變者稱龍以見其爲陽尚未離陰類也故稱血焉氣爲陽血爲陰稱血以見其爲陰夫玄色而又黃者天地之交雜之色也天玄色而地黃色

三三

震下坎上

初與五二畫奇此伏羲所畫之卦一

陽動於二陰之下而名震之卦在下體一

周易參註

卷之一

无

陽陷於二陰之中而名坎之卦在上體此文王未名卦以前卦下分注內外兩體之名

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

此文王所立重卦之名屯字象艸穿出地上而猶未伸之形內方震動而外阻於坎險艱難鬱結故名爲屯此文王所繫之卦辭謂筮得此屯卦而初五得著之七數二三四上得晉之八數而不變者其占如此其占爲大德

在上則能致衆美之會而便宜於正主事元
亨二字重在元元則能亨也利貞二字重在
貞利在於貞也乾坤之元在五其貞在二屯
之元在卦主之五貞在初又爲莫用此卦有
所往此占於坎取象卦變艮三往五而陷於
二陰中故不宜用之有所往又爲便宜於立
國君此占於震取象卦變艮上來初一君居
內爲二民之主故利於筮立國君

彖曰屯剛柔始交而難生

周易參註會通

卷之一

三

卦之名屯以乾剛坤柔之初畫相交而坎陷
之難生於外也以卦體釋卦名

動乎險中大亨貞

以卦德釋卦名震一陽動乎坎陷之險之內
也以卦象釋彖辭元亨利貞彖辭言陽元之
大能致亨利於正主事彖辭元亨者十一卦
陽爲主爻者七卦傳釋爲大陰爲主爻者四
卦傳只謂之元亨不釋爲大

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

此有得於震雷坎雨之鼓動於上沾足滿盈
於下也屯之時震雷動於下而未起坎雲覆
於上而未雨未有亨也而亨屯之具已在此
故待震坎上下互易變屯爲解雷動乎上雨
滿乎下然後所謂元亨利貞者可得而見也
屯難之時如天地肇造之初人與禽獸雜處
於草莽茫昧之中不可以有所往言屯難之
時一如鴻荒之世以釋彖辭勿用有攸往利
立國君而不可安處釋利建侯謂不可坐視

周易參註會通

卷之一

三

其屯

象曰雲雷屯君子以經綸

此釋卦下分注震下坎上四字水氣升于上
爲雲蒸而未雨陽氣動於下爲雷怒而未震
有鬱結未解之象文王象此而名震下坎上
之卦爲屯君子用此卦象治世而解其勞亂
如治絲之經以分之而後綸以合之所以亨
其屯

初九磐桓利居貞利建侯

此下周公所繫六爻之辭初下一畫著得九數象爲着地之磐石埋豎之桓木震爲足以其在下而動初剛變柔故足不能動如磐與桓占爲便宜於靜處而正主事變則不正又爲便宜立國君建侯以鎮其國安其民

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

此下釋爻辭初九爻辭雖云磐桓然志在於得行以正主事也廣爻辭居貞之義言居而貞非其志以上陽之貴下於二陰之賤謂初

周易旁註通

卷之一

重

剛自上來初以陽之大得民之歸向也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

著得六數居自下而上之第二畫象艱難鬱結然遲回不進然如字在語下猶云一似逼近初剛變而不正又爲一車所駕之四馬分散然乘馬四偶畫象一爻變則分而不行矣又爲非來寇於我乃來結媾於我坎爲盜寇象坎中畫之五二正應非寇也婚媾也占爲

女子在內卦之中又變兌爲女子象正主之事不字禮女子許嫁笄而字貞不字以未變言越過十年乃許嫁而字十坤數又坤爲年二三四互坤二與五爲正應然未變則震體耳變爲兌乃可配坎男也凡柔而剛皆主未來事

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二之屯遭之患難下乘初畫之剛也爲剛所抑十年乃字變而復還其常道也

周易旁註通

卷之一

重

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

著得六數居自下而上之第三畫象爲卽山足之麓三四互艮爲山三艮之下畫爲麓无掌山澤之虞人四當三之前在艮山之間虞人之象然應初比五與三不相得不爲三之向導惟入於叢林中三變剛互坎爲隱伏叢林象占爲君子取禽獸之機械坎陷象不如捨置之互艮有止象往則漸縮不行以坎

遇坎靳吝不行

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

卽鹿无虞以有逐田獵之禽之心也君子則當舍之若往則靳吝窮困也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

著得六數居自下而上之第四畫象爲一車所駕之四馬分散然取象與六二同占爲求結婚媾於人而往從事於外則吉四求初之應爲助而往比五也凡言往者皆謂自內適

周易旁註會通

卷之一

三

外又爲无一事不便宜凡卦以陽剛爲貴四應初比五又變爲剛故无不利

象曰求而往明也

求助於人而往以從事自知而明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五象爲艱鬱其膏潤之澤膏者坎水爲雨爲雲之象變柔故屯而不行占爲小者正主事則吉大者正主事則凶陽爲大陰爲小屯之二五中正相應宜若同功但當屯之時二

柔而在下故小貞吉五剛以險居尊故大貞

凶

象曰屯其膏施未光也

屯其膏其德之施未發越光輝也

上六乘馬班如泣血漣如

象爲一車所駕四馬分散然取象與前二爻同又爲无聲出涕如出血坎爲血流不絕漣漣然坎水象居屯之極變而失正无所可爲者故其象如此而占在其中矣

周易旁註會通

卷之一

三

象曰泣血漣如何可長也

謂不能長久

三三

坎下艮上此伏羲所畫之卦二與上畫奇一陽

陷於二陰之中而名坎之卦在下體一陽

止於二陰之上而名艮之卦在上體此文

王未名卦以前卦下分注內外兩體之名

此下卦辭爻辭准前不贅注

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

此文王所立重卦之名蒙者昏昧无所見如巾之掩覆草之遮蔽然坎險在內而艮止於外蒙昧无所見者也故名爲蒙其占爲蒙者開啓之而可亨又爲非我教者求學子之蒙昧而往教之凡稱我者謂卦之主爻蒙主爻在二童蒙謂五艮爲少男乃學子之蒙昧求於我教者此兩句言所筮之事若初一次筮其來學得此蒙卦則告謂許其來學則可初筮不吉再筮得此卦再筮不吉三筮得此卦則是汨瀆於筮而得汨瀆而得則不教告之再筮三筮而得此卦雖非不吉之占然與初筮卽得此者不同故不告之古者卜筮不過三不吉則可再再不吉則可三三不吉則止不再筮故文王於蒙比二卦發三筮再筮之例所以謹卜筮而嚴教道也又爲便宜於正主事二之剛在內爲主

彖曰蒙山下有險險而止蒙

卦之名蒙以艮山之下有坎水之險以卦象

釋卦名謂地之蒙也又以內險不可處而外止不可進又以卦德釋卦名謂人之蒙也所以爲蒙
蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

此下釋彖辭彖辭云蒙亨蓋其不以險而止而以亨而行以二爻之剛當蒙之時而得中也二五在上下二卦之中其爻位不正而於時義有取者則曰時中匪我求童蒙童蒙求我五之志應於二也初筮而得此卦則教告之教告之以卦主之二剛而得中之道也再筮三筮則汨瀆汨瀆而得此卦則不教告之若告之是汨瀆蒙昧者也初筮再筮不吉是來學者誠意不至故筮不以吉告若至再至三而始得吉則亦非神明之本意矣故不但我之問筮爲瀆神而我之告童蒙者亦爲瀆蒙矣當蒙昧之時以養其本心之正作聖之

功也此釋彖辭之利貞而廣其義彖辭爲占者言彖傳爲童蒙言童蒙未有所爲无正主之事但養其良知良能之正以爲他日長而主事之正也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

此釋坎下艮上凡言山下非謂山麓之側山腹之下初出之泉潛伏未見不污不滑如童蒙之本心蘊於內未爲外誘所汚滑文王象此而名坎下艮上之卦爲蒙君子用此卦象動則勇於義以果敢其身之所行用坎泉之剛中靜則主於敬以養育其心之所得用艮山之靜止

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初六象爲得人開發之蒙昧者初比二而承之柔變而剛蒙而得二之發也卦之四陰蒙者也二陽治蒙者也占爲宜用此爻施刑於人變兌秋金陰主刑蓋施之於四又爲用此爻脫除足械手械坎爲桎梏變兌爲毀折脫

周易彖傳通

卷之一

三

之象周禮凡罷民桎梏而坐諸嘉石以耻之三日五日七日九日或旬有三日而免蓋未麗于法者免而羞愧則能改過以善其後不羞愧懲艾而遽以出往則靳縮不行上文爲施刑人占此爲受刑人占

象曰利用刑人以正法也

此下釋爻辭利用刑人以正其輔治之法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二象爲包容人之蒙昧者陽畫連亘又變

周易彖傳通

卷之一

四

而能柔有包象所包之蒙五也占爲吉又爲納婦吉二五正應夫婦象五柔居外二剛居內婦在父母家將納之夫家之象蓋以子能勝治家之任此申明納婦吉之義以剛中之子納柔中之婦得其內助則克家矣

象曰子克家剛柔接也

子克家以二之剛中與五之柔中相交接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三占爲莫用此爻納女陰柔不正變剛又

不中蓋以此女目接于剛強富實之夫不保
有其身六三正應在上乃近見九二而比之
故有此象又此爻變為蒙之蠱有女惑男之
象見左傳又為他事皆无所利陰柔不正變
剛不中无應

象曰勿用取女行不順也

勿用取女以其所行不謹慎也謂不有躬

六四困蒙吝

六四象為拘困不通之蒙昧者又為靳縮蒙

周易旁註會通

卷之一

里二

之四陰惟四不與二上二陽比應變剛又不

中正

象曰困蒙之吝獨遠實也

卦之四陰惟此爻不比不應陽之實也初三

近二之陽五近上之陽

六五童蒙吉

六五象為童稚之蒙昧者艮少男占為吉以

柔中應剛中而變剛

象曰童蒙之吉順以巽也

童蒙之吉柔順以卑巽下入也互坤變巽

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九象為攻擊人之蒙昧者二剛皆治蒙者
九二剛而得中包之而治以寬上九剛極不
中擊之而治以猛所擊之蒙三也占為不宜
為寇之人三背上從二坎體不正為寇者也
宜止寇之人艮止也上艮主爻

象曰利用禦寇上下順也

利用禦寇在上者因其為寇而禦之順也在

周易旁註會通

卷之一

里二

下者因其禦而不為寇亦順也上變坤下互

坤皆順也

三三 乾下四與上二畫偶

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾健上進坎險在前所宜需待故名為需占

為有 人孚信於已而致光顯而亨卦主之

五以實感人而人應之又為正主事則吉內

三陽需者也又為宜渡大川需自大壯變四

往居五成互離為舟象

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

以卦德釋卦名而贊美之卦之名需其義爲須待也以坎險在內卦之前也剛健者易至動躁而不能需乾質剛性健而能需待不陷於險其行事之宜不拘困窮極矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

此下釋彖辭需有孚光亨貞吉以卦主之五

周易彖傳

卷之二

四

居乎天子之位需白大壯變五由四之人位而位乎五之天位以陽居陽而正居上卦之中也以其不中而進位乎中以其不正而進位乎正利涉大川以五陽之前進有出險之功也需自大壯變四往居五而成舟象五在舟之前往進以出險之象

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

此釋乾下坎上名卦之義彖傳兼取於卦體卦象卦德卦變而象傳則純取於卦象緣卦

名之立象其物宜不止一端宜參比而自得之水氣升而爲雲上於天 雖不成雨而雨

可待文王象此而名乾下坎上之卦爲需君子用此卦象渴而飲饑而食安其身而无所營作愉其心而无所謀慮坎水爲飲互兌爲食飲食宴樂非爲醉醲飽鮮也簞瓢疏水之樂亦是太抵是當需之時无所作爲而居易俟命之意與九五需于酒食不同

初九需于郊利用恒无咎

周易彖傳

卷之二

四

初九象爲需待于國外之郊卦中四畫象國中初上在卦外象國外之郊卦名需者以險在前而需初去險尚遠故云于郊占爲宜用此爻恒久不變變異爲進退爲躁卦失需之道故戒以用恒又爲无咎去險遠也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

不冒犯險難而行 變異爲進退爲躁卦易至失常

九二需于沙小有言終吉

九二象爲須待於遠水所漸漬之沙地二在地上位與坎水之中相應又變柔則亦互坎猶沙地雖未瀕水而遠水已漸漬其中占爲微有口語相傷至終時則吉變而得正初最遠於險故无咎二則未免于小有言三則致寇矣

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

水之流衍者已在其中也變互坎又應坎中

周易旁註會通

卷之一

星

畫 以吉終也得中又變正

九三需于泥致寇至

九三象爲須待于水際之淖地近坎水又變柔占爲召致寇至坎雖爲寇已不逼近之則寇何由而至三進逼于險是自致其寇

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

需于泥坎險之災在外卦也雖自我致寇然能敬慎則可不敗也

六四需于血出自穴

象爲須待於傷而見血之地坎爲血卦物傷

則血出又爲出自穴坎體爲穴變陽爲出坎之所以爲坎者以陽陷陰中是陷陽者上下二陰爲之穴也四變則爲兌說上變則爲巽入而陽无陷之者矣

象曰需于血順以聽也

變險爲說以聽于外卦之五也坎爲耳能聽

九五需于酒食貞吉

九五象爲需待於酒食坎水爲酒互兌爲食

周易旁註會通

卷之一

星

卦之名需衆陽待於下而未進者以卦主之五方陷也得九而變變險爲夷時中委順爲酒食以需衆陽之進者使不失其所需而已占爲正主事則吉雖險變而夷然全用變則失其所以爲卦主者故又示此戒

象曰酒食貞吉以中正也

以五居上卦之中得位之正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六象爲入于穴穴謂四變巽爲人上應三

則必歷四入于穴之象又爲有不催召之虞
三人來上與三應變爲剛則不相應爲始戒
賓而後不速之象乾爲賓上變剛則與乾同
數故當需之極乾三陽並進而來敬此三人
其占爲至終時則吉變巽爲敬初雖失于不
速然終能敬之則吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上雖不當卦主之位未大不相得也此釋終

周易旁註會通

卷之一

聖

吉之義三陽之進主於五不主於上變剛則
亦皆同類五爲君主上則侯賓矣故始雖未
吉而終必吉也

三三

坎

初與三二畫偶

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

此文王所立重卦之名訟者以言相爭辯也
以二人言上剛下險以一人言內險外健皆
至爭辯故名爲訟占爲有人孚信于已卦主
之二以實感人而人信之然窒塞未通而惕

懼需主爻在上而內健故有孚而光亨訟主

爻在下而內險故有孚而窒惕又爲中之時

吉謂訟至中半而止則吉終之時凶謂訟至

終極而不止則凶易之初終皆謂其時又爲

利見大德之人乾之五又爲不宜渡大川需

自大壯變四上往居五成互離爲舟象進舟

而前所以利涉訟自遯變三下來居二成互

離爲舟象退舟而後故不利涉

彖曰訟上剛下險險而健訟

周易旁註會通

卷之一

聖

以卦德兩釋卦名卦之名訟以上乾剛下坎
險上剛以陵下下不險則未必訟下險以陷
上上不剛則未必訟又以内險而外健所以
爲訟外健而內不險未必生訟內險而外不
健未必能訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可
成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵
也

此下釋彖辭訟有孚窒惕中吉以主爻之剛

自遯之三來居二而得下卦之中也終凶訟不可窮盡其事也利見大人尊上其居中得正也不利涉大川以舟退行將入于初畫地下之淵也訟自遯變三下居二爲舟舟行退後勢將降初而入於淵

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

此釋坎下乾上天運而上與水流而下兩相背戾而行文王象此而名坎下乾上之卦爲訟君子用此卦象作事謀於其始不至於訟

周易彖傳

卷之二

兕

此杜訟之原亦使无訟之意

初六不永所事小有言終吉

初六象爲不永久其所有事之訟坎險故訟變兌說故不永此爻之象與九三同皆邵子所謂意象也後倣此占爲微有口語相傷在坎之初至終時則吉變而得正

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

長終久也雖小有言然其辨析終得明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二象爲不能堪訟二爲訟之主爻以其險也二變則爲坤順不克訟矣又爲復還其處而逃遁訟由遯變三剛來二二柔往三今二變則三還歸二而不敢出又爲其私邑之民數三百戶坤爲邑二人位三坎數坤數十十爲百庶人有戶无門故民數以戶稱占爲无過失居中變正處弱避強邑小民寡故无眚

周易彖傳

卷之二

孚

象曰不克訟歸逋其邑人三百戶无眚

不克訟歸而逋逃走匿也此上兩句皆是爻辭下兩句方是象傳與需上六象傳文法同以其自下訟上所以禍患之至猶掇拾而取之也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三象爲食舊德平日素分所得之食五四三互兌之倒體口向內而食也得食于人曰德上陽實在上而食人二陰虛在下而食于

人三應上而食其食乃其素分者占爲正主
事則危不變則不正至終時則吉變而正又
爲倘或出從人君之事无完全變而失應
象曰食舊德從上吉也

以應上而吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

九四象爲不能堪訟下以險而訟變而順則
不克訟上以健而訟變而異則不克訟又爲
復還其舊就受上命變異爲命又爲變其非

周易彖傳

卷之一

五

占爲安靜以正主事則吉變柔爲安靜義同

坤象安貞意與坤用六永貞同

象曰復卽命渝安貞不失也

能如是則无失

九五訟元吉

占爲居訟之時大德在上而吉訟卦惟此一
爻既中且正今又變健爲明人不我訟我不
終訟故其占如此而象在其中矣

象曰訟元吉以中正也

居中得正

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

上九象爲或與此人大革帶或者非必之辭
上居訟之終三與之應而皆非正故或有非
所錫而錫鞶帶之象未詳終一朝上之位
天上爲朝日上天之時三次扞拽此帶三坎
數上變柔爲兌說故受服矜喜頻拖而榮之
象曰以訟受服亦不足敬也

服謂鞶帶之錫終訟而勝故可薄

周易彖傳

卷之一

五

周易旁註會通卷之二

無錫圖
書館藏

明 新安朱 升旁註

錢塘姚文蔚會通

周易上經之二

三三 坎下二一 畫奇

師貞丈人吉无咎

旁註丈人作大人

一陽在下卦之中而衆陰從之有將帥統衆之義故名爲師占爲正主事謂正主其用師之事以大德之人則吉謂卦之二陽爲大二

周易旁註會通 卷之二

一

爲內卦人位又爲无咎吉謂必克无咎謂合義吉且无咎善之至

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

以卦體釋卦名卦之名師其義爲一陽而統五陰之衆也彖辭所謂貞謂正主其事也能用其衆而正主事左傳凡師能左右之曰以可以爲王者矣釋彖辭貞大人吉

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

此下以卦體卦德釋吉无咎二卦主以剛居下卦之中而上卦中五之柔應之行危道而順人心內坎外坤以此害天下而民從之內坎險外坤順吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

此釋坎下坤上地中有水猶人肌肉中有血脉灌注无不周徧文王象此而名坎下坤上之卦爲師兵衆之多將之統御无不管攝猶地中之有水君子用此卦象寬弘以容其民

周易旁註會通 卷之二

二

而所畜者衆坎二陰爲民坤爲衆君之仁容畜乎民衆猶水之濕浹乎土

初六師出以律否臧凶

初六象爲兵衆行而出由內而外爲出在一卦之內而方動也又爲用律管之聲坎爲律以上下空而陽氣實其中占師之或不善或善占爲凶不正則垂義柔弱則非才變剛則干卦主之二

象曰師出以律失律凶也

師出用律吹律不吉則當止若違律則凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二象爲軍將在一軍五師之中古法二千五百人爲師五師爲一軍軍將皆命卿二以一陽在五陰中之象占爲吉又爲无咎義同彖辭又爲天子三次賜褒賞之命令二應五王謂五三次數異風震雷皆命令象二三四五互震伏巽

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

周易彖註會通

卷之十一

三

在師中吉受君命之光寵也王三錫命懷服萬邦也方伯爲諸侯長有功受命萬邦諸侯見之知有功必賞无不懷德

六三師或輿尸凶

六三象爲兵衆或車載僨軍之死人或者非必之辭坤尸在坎輿上占爲凶以失位之柔乘卦主之剛變又失中

象曰師或輿尸大无功也

功績也

六四師左次无咎

六四象爲兵衆退舍四變則互震爲左師三宿爲次兵家尚右以右爲前進左爲後退四陰柔變又失正故爲左其次占爲无咎度不能勝全師以退則无覆敗

象曰左次无咎未失常也

見可而進知難而退師之常道

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸

貞凶

周易彖註會通

卷之十一

四

六五象爲田有可以獵獲之禽二爲地上之田坎禽象占爲宜奉辭伐罪又爲无咎師田有名又爲當使長子統帥兵衆二爲震之下畫長子也次子以下爲長子之弟皆曰弟子三爲坎之上畫弟子也若使衆子占爲有僨軍而車載死尸之事占爲正主事而如此則凶

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也以居中之德受任以行任使不當其才

上六大君有命開國承家小人勿用

上六象爲大君有師勝而賞功之命令君者天子諸侯之通稱大君則天子也上六變剛居上大君象命象同九二或使開啓其國爲諸侯三四五互坤爲國或使傳敘其家爲大夫上變剛二至上積離爲家占爲細民農工商賈莫用此爻開國承家之賞非小人所可當

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

周易旁註會通

卷之五

五

以正軍旅之功小人勿用此開國承家之占用則必亂邦也賞功之命或大夫有功命爲諸侯或士有功命爲大夫皆非小人无位者所得與小人之功勞酬之而已不命之也以其不能治國家而致亂故也

三三坤下五一畫奇

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

一陽居尊而五陰從之如五家爲比而比長統之故名爲比占爲吉若再筮而得此比卦

則其占爲大德在上永久正主其事則可无

咎此泛常再筮得此卦之占又占爲不安於朝貢之國方且來朝貢此王者再筮得此卦之占又爲女子所嫁之後夫則凶此婚姻事再筮得此卦之占

象曰比吉也 本義此三字疑衍文

卦之名比彖辭云吉也

比輔也下順從也

以卦體釋卦名及彖辭吉之義卦之名比如

周易旁註會通

卷之五

六

車輔之比近而輔於輻其占吉以下四陰以坤德之順而從主爻之五也

原筮元永貞无咎以剛中也 不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

再筮之占云元永貞无咎以五之剛而得中也不寧方來上一陰下四陰皆應五也後夫凶以其夫婦之道窮也女再嫁而從後夫男娶之而爲後夫夫婦之常道至此窮矣象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

此釋坤下坎上地上有水相親比而无間文
王象此而名坤下坎上之卦爲比先世之王
者大象之例凡立法定制之事則稱先王用
此卦象分土分民建立萬數之國使其民各
親比其國之君

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

占爲有人孚信於已初變爲剛以實感人而
二孚之象爲有親比此爻者初與二相比近
故二來比之占爲无咎近而相孚相比故无

周易旁註

卷之三

七

咎又占爲有人孚信于已此有孚謂三四象
爲盈滿于缶中者初變剛則初二三四有缶
象至時之終皆來孚于已占爲不止比二而
又有他謂并往比三四在下之陰同心順從
乎五則吉

象曰比之初六有他吉也

有他則吉謂无所不比則吉也

六二比之自內貞吉

六二象爲有親比此爻者從內而比之謂初

比二占爲貞吉變則失正比之全卦則五陰
比一陽逐爻則惟以近相比故二雖與五正
應而不取比象

象曰比之自內不自失也

比之而自內以其不失自己中正之道也

六三比之匪人

六三象爲有親比此爻者三適於二二比之
而此爻无人道而非人三居人位而不中不
正承乘應皆陰

周易旁註

卷之三

八

象曰比之匪人不亦傷乎

比之而匪人不亦可哀乎

六四外比之貞吉

六四象爲有自外來親比此爻者下三爻各
以柔變剛而爲陰所比此爻亦以柔變剛以
近卦主之五故爲五所比曰外比之以別於
下三爻單言比之者又爲貞吉變則失正且
失所比

象曰外比於賢以從上也

外見比於卦主之五之賢德以四之順從在上之五也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五象爲顯明其道以比天下上下五爻皆言比之爲人所比者也此爻比人者也剛健中正變而能柔君德之全者也若天子用此爻以田獵則象爲三次以驅車驅出禽獸使趨田而不以逆車逆要之坎爲馬爲弓爲弧爲矢坤爲輿爲衆艮爲黔喙之屬皆驅禽象

周易旁註

卷之十

九

三坎數禮田獵馳驟進趨皆以三爲節失去前面逆走之禽獸坎爲禽前爲上田獵之時邑中之民竭作者坤爲邑聽其自至不期約之使竭作占爲吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也

邑人不誡上使中也

顯比之吉位得正居中也釋禽之逆我而去者取禽之順我而來者故失前禽也邑人不期約竭作上之使民合于中道也

上六比之无首凶

象爲有親比此爻者謂五比上而此爻在一卦全體之上獨不向於五如人身之无首占爲凶在卦外不向化

象曰比之无首无所終也

比之而无首卦之无所終也下畫皆順從唯上畫在卦終而逆命

三三乾下四一畫偶純陽之乾卦在下一陰入

伏於二陽之下而名巽之卦在上

周易旁註

卷之十

十

小畜亨密雲不雨自我西郊

一陰之小藏畜於五陽之間故名爲小畜占爲亨象爲滄密之雲不降爲雨坎水之氣上升爲雲其液下降爲雨互兌有坎之上半體爲雲而坎之下畫室塞不通象雲密而雨不降又陰氣爲陽所蒸將升于天而上重陽壓之故爲密雲又巽風揚散之故不成雨以其起於我西方國外之郊四爲卦主稱我四之位西又爲互兌之上畫內卦象國中四在內

卦外象郊西郊陰方也陽倡而陰從之則陽爲陰所墜而雨今雲起陰方是陰倡故但爲陽所蒸而爲雲耳小畜一陰爲主未能成濟物之功故其象如此

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名卦之名小畜以四之柔畫得正位以陰畫居陰位而上二陽下三陽應此柔故名小畜謂陰小得其藏畜

健而巽剛中而志行乃亨

周易旁註

通

卷之二

十一

以卦體卦德釋彖辭之占乾之剛健以立心而巽之柔巽以應事五畫剛而居上卦之中而卦主之四與之合而志得行乃可以致亨

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

釋彖辭之象密雲不雨以雲氣猶上而往也雲上往故雨不下來雲起自我西郊故雨之施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

此釋乾下巽上天无處不在无所謂上下曰

上下者姑以人目力所及者而分上下耳陰在內陽在外者欲入故爲風又行乎天上則又有天之陽在下一陰之微藏於五陽之間文王象此而名乾下巽上之卦爲小畜君子用此卦象修美其命令文告之本於身心所得者巽爲命令象風之行天

初九復自道何其咎吉

初九象爲反從正路初剛應四之陰今變柔而從二之陽占爲何其過咎小畜一陰爲主初獨與之應宜有咎今捨其柔應變而從剛故何咎又爲吉

象曰復自道其義吉也

復自道其義固吉也先言何其咎而後言吉不待其事之吉而其義自吉也

九二牽復吉

九二象爲牽連而反于正二不當位又與五敵應不相得今變而下比於初之剛占爲吉

象曰牽復在中亦不自失也

周易旁註

通

卷之二

十一

牽復在下卦之中亦如初爻之不自失也初復自道者不失自己之道二牽復而不自失故曰亦

九三與說輻夫妻反目

九三象爲車上之方輿脫去軸上承輿之伏兔輹舊作輻非輹者輪輹非可輹者坎爲輿二三四互兌變坎下畫脫輹象輿脫輹則不能行又爲夫妻反其目不相視三陽四陰異體而相比象夫妻互離爲目離目視上不視下又巽爲多白眼反目之象三變柔則四上從五不下比三矣

象曰夫妻反目不能正室也

不能正室家之道以私比而非正應

六四有孚血去惕出无咎

六四占爲有人孚信於已五孚之象爲傷除去又爲懼惕脫免一陰在五陽之間不能无傷而可懼今變剛與之合德故去傷而出懼占爲无咎

周易彖傳通

卷之三

七

象曰有孚惕出上合志也

有孚惕出與上之五變剛而同德也

九五有孚攣如富以其鄰

占爲有人孚信于已四孚之五孚四則四變其柔以同五四孚五則五變其剛以同四占之象爲交互固結如拘攣其手然象爲富而能帶挾其並居之鄰家謂四陽實爲富能左右之曰以

象曰有孚攣如不獨富也

周易彖傳通

卷之三

七

能以其鄰必能以其富及其鄰者

上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子征

凶

上九象爲已降雨上變柔成坎爲雨已雨止在卦終有止象又爲爲人所尊尚在卦上之象得車上所載之物奇畫在下圓爲輪偶畫在上方爲輿載者輿上之物也三四五三爻之象占爲婦人正主事則危巽長女離中女皆婦也不正故危婦貞厲以下皆示陰盛之

戒又象爲月既望日月對望而月光滿幾常
依他本作既坎爲月異爲既望之月占爲君
子行役凶異爲進退又變坎險

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
上九爻辭云既雨既處且云德積載也而乃
又云君子征凶者有所疑也變爲坎險恐不
利於行

三三

兌下

乾上一陰見於二陽之上而悅而名兌之

卦在下純陽之乾卦在上

周易彖傳

卷之三

五

履虎尾不咥人亨

卦自姤變一陰踐于二陽地位上故名履象
爲踐虎之尾二三四互離爲虎二與初在後
虎之尾也以三履二爲履虎尾卦名連象辭
爲象與同人觀艮同例而虎不齧人占爲亨
以柔居剛故雖履危而无禍

象曰履柔履剛也

以卦變釋卦名卦之名履以卦自姤變初之
柔升三而踐履二剛之地也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履
帝位而不疚光明也

以卦德兼卦體釋彖辭之象三之柔居兌悅
之體而應乎上之乾健此所以履虎尾而不
咥人其占爲亨者以五之剛居中得正踐五
之君位而其德无疵又且發越光輝也以卦
體釋彖辭之占

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

此釋兌下乾上水渚而不流者曰澤其大者

周易彖傳

卷之三

六

海也人之所履極上者天極下者澤文王象
此而名兌下乾上之卦爲履君子用此卦象
分別上尊下卑上者如天之不可爲澤下者
如澤之不可爲天定民志使无僭踰
初九素履往无咎

初九象爲不加飾於其所履踐初變柔以處
下如絲綿未染色占爲德施咎變而得應
象曰素履之往獨行願也

素履之往以自已行其素爲願也不願乎外

九二履道坦坦幽人貞吉

九二象爲踐履正路坦坦然平夷變震爲大塗占爲幽隱之人上在天外爲冥初在地下爲幽二爲人位二比初而居其上又變柔居陰爲幽人正主事則吉變則震體動而化爲三之柔

象曰幽人貞吉中不自亂也

謂不擾動其幽靜之心

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于

周易旁註會通

卷之二

十二

大君

六三象爲失一目能視物互離目而不正爲眇目无傷故能視又爲廢一足能踐地震爲足兌變震之中畫爲跛震下畫之陽猶在故能履又爲踐虎尾而虎咥人占爲凶卦以柔履剛故不咥又變爲剛故咥人又占爲武賁之人互異爲躁變剛而健効使令于大君指上爻爲猶虞書宣力四方女爲之爲謂以脣力之剛而効使令

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不足有明豈能如不眇者之明不足與行豈能如不跛者之行位不當不中正而動志剛互異爲躁又變剛

九四履虎尾愬愬終吉

九四象爲履虎尾初與二皆虎之尾四變柔應初下履虎之尾也而愬愬然畏懼失位故

周易旁註會通

卷之二

十六

可懼變柔故能懼占爲至終時則吉變而得

正

象曰愬愬終吉志行也

愬愬而終吉志得行也慎而免禍獲吉是其志得行

九五夬履貞厲

九五象爲決去履剛之一柔三柔履二剛五與二德同位應欲爲三決去三之履占爲正主事則危謂過剛

象曰夬履貞厲位正當也

恃其位之正當也傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉

上九象爲人視我之所履互離目爲視視之者三也三者上之應又爲父喪祥祭上爻當乾父之終將復寢其者將然之辭上爻變徙動象動則下反應爻之三復寢之象三有互離之宮互巽之體占爲大德在上之吉

象曰元吉在上大有慶也

周易旁註通

卷之二

九

大德之元則有吉慶也

三三乾下坤上上三畫偶下三畫奇

泰小往大來吉亨

三陽長出地上六陰已消其半二氣相交流通无滯故名爲泰象爲三陰之小皆往居外三陽之大皆來居內占爲有休祥而又衆美所聚吉而又亨占辭之極善者

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外

順內君子而外小人君子道長小人道消也

卦之名泰彖辭云小往大來吉亨則是天地互相交接而萬物生意流通也君與臣民互之剛而外卦陰之柔內卦乾健而外卦坤順內卦陽剛君子而外卦陰柔小人此三句釋彖辭小往大來君子所行事理長盛小人所行事理消縮也卦畫卦氣自下而上故內者長而外者消此釋吉亨

周易旁註通

卷之二

十

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天在上而其氣下降以交乎地地在下而其氣上騰以交乎天上下相交流通无滯文王象此而名乾下坤上之卦爲泰人君用此卦象后者天子諸侯通稱此後謂天子裁制成就天地之氣化運行夾輔相助如扶之助如扶之助天地之事物所宜以佐佑民裁成其太過相其不及左之右之皆交修之意

初九拔茅茹以其彙征吉

初九象爲拔起茅之根變柔成巽爲茅又巽爲手能拔帶挾其類茅之根相連而起如善類之進占爲征行之吉三陽同行而進故吉象曰拔茅征吉志在外也

拔茅征吉志在應外卦之四也君子在內而志於澤民

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二象爲包裹進以祭天之血二變柔互坎

周易參同契

卷之五

三

爲血三之陽畫在外包之二五正應陰陽上下相交故爲亨帝于郊而進血以達誠於天之象若用此爻舍舟而徒涉于河水柔變互坎水後有離舟而震足已動於前徒涉之象則其占爲不遠而物有遺失二實變而虛失物象不離本位未遠象而同類亡去初陽在水內不與同涉朋亡象又其占爲得配之在上者于半路二之應五也上文戒其進之體此言雖朋亡于下而得配于上以變而得正

且不自失其中故也

象曰包荒得尚于中行以光大也

以此而泰道光明盛大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三象爲无有平易而不險陂者无有既往而不復來者謂三之剛變爲柔奇畫之亘而平者爲偶畫之缺而陂昔之陰小往于外今則來復于內此皆氣運消長之必至者占爲

周易參同契

卷之五

三

以艱難之正主事此占意連上文謂當順其在天者而謹其在我者則无咎戒之勿使變而失正又爲莫憂恤徒憂无益又爲誠信孚感于我所食者則有吉慶其者期之之辭陽實者食人陰虛則食于人陽有以孚乎陰化應爲淑則彼此受其福矣

象曰无往不復天地際也

无往不復乾坤相遇交接之處也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象爲鳥翩翩然飛而下小過有飛鳥之象中陽畫象鳥身上下陰畫象鳥翼泰四變剛得小過半體陽在下陰在上如鳥身投下翼飛於上而隨身以下又爲雖不富陰虛爲不富而能帶挾其並居之鄰相從而下謂五又爲不待期約而能帶挾其所孚者謂五上此爻之象謂三陰皆欲求陽故四趨下而五與上從之雖不富不戒而能以之也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

周易旁註通

卷之二

三

翩翩向下雖不富而能以其鄰者三陰皆不得陽實而欲下求也不戒而能用其孚者各出其中心之所願也二陰亦願下求陽

六五帝乙歸妹以祉元吉

象爲商王名帝乙嫁女弟同其寵祿五以在上之柔中應在下之剛中帝女下嫁從夫之象經以古人爲言者蓋當時嘗占得此爻占爲大德在上而吉居尊得中變剛而正

象曰以祉元吉中以行願也

帝乙歸妹以祉而其占爲元吉者象傳此等處取順以四字成文耳得中以嫁如女子有行之行乃其心所願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象爲城上頽圯復還填塞於舊築城所掘土之隍上之偶畫隍象今變而爲奇城復于隍之象九三言平者陂此言陂者平蓋三爲內卦三陽之極上爲全卦泰之極故象意同占爲莫用民衆上變剛則坤體不完衆散邑削勿宜用師又爲自其私邑告以命令欲用其衆如此正主事則靳縮不行也既削又兌口在四不比不應故也

象曰城復于隍其命亂也

其自邑所告之命失其理也

三三坤上上三畫奇下三畫偶

否之匪人不利君子貞大往小來

旁注無之匪人三字

三陰長出地上六陽已消其半二氣不交而隔塞故名爲否占爲不宜有德之人正主事

周易旁註通

卷之二

三

陰在內為主故象爲三陽之大皆往居外三陰之小皆來居內

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

卦之名否彖辭云不利君子貞大往小來則是天地不互相交接而萬物不生意流通也此二句釋卦名君與臣民不互相交接而天

周易旁註

卷之二

五

下雖有邦如无邦也建邦以分治者以通君民之情耳內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子此三句釋彖辭大往小來小人道長君子道消也此釋不利君子貞

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

天不交地而氣不下降地不交天而氣不上騰上下不交閉塞不通文王象此而名坤下乾上之卦爲否君子用此卦象欲求其德避

免禍患不與害交不可寵榮之以祿不與利交

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初六象爲拔起茅之根帶挾其類陰類並進亦如茅茹三四五互巽爲茅爲手能拔初二柔畫與三相連皆茅之茹占爲正主事則吉而亨初變乃得正而曰貞吉亨以其變則敵陽而不應也

象曰拔茅貞吉志在君也

周易旁註

卷之二

五

志在應四陽之君謂欲同仕公朝

六二包承小人吉大人否亨

六二象爲包裹牲正體之脊承當爲脊坤爲牛牲二居中變剛爲正體五應二五之陽在外包也占爲細民之吉小人以苞苴饋遺爲事又爲大德之人則否塞而能亨身雖否而道亨

象曰大人否亨不亂羣也

不雜於小人之羣

六三包羞

無錫圖
書館藏

六三象爲包羞食之加品非正饌之羞三坤體而不中正故不爲牲體食品之正但爲腥臠膾炙醢醬之羞其爲餽遺又未矣包之者在在外之四

象曰包羞位不當也

位不得其正

九四有命无咎疇離祉

九四占爲有君賜之命變異爲命又爲无咎

周易卷之十一

主

變而得正又爲同類之陽依附其福祿三陽

皆將出於否而反於泰

象曰有命无咎志行也

濟否之志得行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五象爲茂蔭休息時世否塞之亂人依木

旁以息曰休互巽爲木占爲大德之人之吉

大人爲能休否又其象若曰其逸去乎其逸

去乎繫于叢生之桑木乎此象之教戒辭設

言如有一動物在此恐其遠去固繫之其者慮其將然之辭盖安不忘危之意苞桑異木象

象曰大人之吉位正當也

有大人之德而得至尊之位故能休天下之否

上九傾否先否後喜

上九象爲傾倒其否否者泰之反體倒之則爲泰矣占爲初時尚否塞至後時否傾而喜

周易卷之十二

天

變兌悅

象曰否終則傾何可長也

長久謂豈有長否之理

三三

離下二陰麗於二陽之中而名離之卦在

下純陽之乾卦在上

同人于野亨利涉大川利君子貞

二五二畫皆以中正居人位而相應二爲五

所用之人故名爲同人象爲同人于遠外之

地卦名連象辭爲象占爲亨二柔爲卦主而

乾五爲之應故能致亨又爲宜渡大川乾健前行而離舟隨後又爲宜有德之人正主事

二五中正相應而二在內爲主

彖曰柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名卦之名同人以二之柔畫得正位得下卦之中而應乎乾之五故名同人

同人曰 衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

周易旁註會通

卷之二

三

以下釋彖辭同人于野亨利涉大川以應乎乾之剛健而行也承上文應乎乾而言下以卦德卦體釋利君子貞內有離之文章光明與外有乾之健居中得正而應乾之五此君子正主事也獨君子爲能同天下之人心此所以利君子貞

象曰天與火同人君子以類族辨物

此釋離下乾上天在上火亦炎上天與之同在之上天下同炎上之火如入之心德相同

者文王象此而名離下乾上之卦爲同人君子用此卦象類聚人之族姓聚其所同辨析動植之物析其所異

初九同人于門无咎

初九象爲同人于門變艮爲門闕占爲无咎變而得應

象曰出門同人又誰咎也

同人自姤變二自初往猶自門而出外又誰得而咎之也

周易旁註會通

卷之二

三

六二同人于宗吝

六二象爲同人于一族同宗之人謂五占爲靳綰非天下爲公之同

象曰同人于宗吝道也

所同者私狹而不公廣

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九三象爲藏伏兵衆于林莽離爲戈兵伏謂伏于四之下三變柔互震巽草茅竹木林莽象升其高山丘三變柔互艮中畫爲陵下卦

之上爲高又巽爲高升謂升于二之上三歲不起三震數乾爲歲不敢興艮止象三忿二之得五而欲攻之不敢顯發又畏懼而登高以望勢不敵而卒不敢興故僅可免凶

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵五之剛恐人誤以爲攻二安行何能行也

九四乘其墉弗克攻吉

九四象爲登其城垣其指三離中虛外周墉

象四亦欲得二而力不能抗五徑乘墉以攻

周易彖傳通

卷之二

三

五弗能堪攻健變巽故占爲吉義不克而卒

不克攻故猶可獲吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

於事之義弗克也恐人誤以爲力弱其吉則

於義不通而復于法則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五象爲同人先時號哭二欲應五厄於三

之強鄰在炎火中號咷離火之聲而至後時

笑後與五遇五變柔成兌笑者兌口之悅又

爲大兵衆勝之陽爲大變離爲戈兵勝三而後所同之人互相遇合

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先號咷以中正也二以中正而遠同

於中正之五不肯近同強暴之三故也至用

大師而後相遇言三與五互相克也其始也

三欲克五奪二後不能敵而後受克于五

上九同人于郊无悔

上九象爲同人于國外之郊上在卦外占爲

周易彖傳通

卷之二

三

无事過之追悔變得正

象曰同人于郊志未得也

无可同之人故未得其志

三三

乾下
離上

大有元亨

有者盛多之稱一陰之小雖居尊爲主而上

下五畫陽之大者盛多故名爲大有占爲大

德在上衆美所聚大有之元在五

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名卦之名大有以五之柔畫得
崇高之位謂五位陽大

居上

卦之中曰大中而上二陽下三陽應此一柔
故名大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

此下以卦德卦體釋彖辭其內乾體剛性健
而外離文章光明五之柔應乎二之乾天而
當其時而行時行謂柔不當居尊然其時適
行而至此則當其可也是以有元德而致亨

周易旁註會通

卷之二

三

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休
命

火見其體於天之上物无不照陽光盛多文
王象此而名乾下離上之卦為大有君子用
此卦象止遏人之惡以宣播人之善順承天
福善之命慶賞屬陽

初九无交害匪咎艱則无咎

初九象為无相交接者无應而遠於所主占
為不利害者利之反繫辭傳所謂或害之又

為非其過咎又為能艱難则无咎變則不正
故戒之

象曰大有初九无交害也

以无交而害也

九二大車以載有攸往无咎

象為大車以承載陽為大乾圓為輪二變偶
方為輿載謂載所應之五占為有攸往无咎
象曰大車以載積中不敗也

大車以載故多積於其中而不敗也釋有攸

周易旁註會通

卷之二

三

往无咎

九三公用亨于天子小人弗克

本義亨春秋
傳作享

九三占為國君爵為公者居下卦之上故稱
公用此爻朝覲之後備物以獻于天子指五
變離有諸侯朝王文明備物之象又為无位
之人不能當此爻謂不宜用

九三公用亨于天子小人害也

此占則不利

无咎

象爲非以其盛大彭者作樂聲容之盛大有
至於四陽息而壯有盛滿之忌四變陰故能
不自處以盛大占爲无咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

以離之明而辨別事理昭晰也九四在外卦
離體

六五厥孚交如威如吉

六五象爲其所孚信者謂二其相合之固不
可解如物之交互然又爲以剛濟柔若威而

周易參註

卷之二

三

可畏然五柔變爲剛占爲吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无
備也

厥孚交如我之孚信以感發人之心志也威
如之吉恐人以其柔而忽易之而我无以戒
備之也

上九自天祐之吉无不利

上九象爲自天祐此爻居大有之極變而得
正且得正應占爲吉又爲无事不便宜

氣言地道傾壞其高凸之處而聚歸於凹下
之處以高下凹凸之形言鬼神禍自滿者而
福自卑者以殃慶休咎之應言人道惡自滿
者而好自卑者以從違向背之情言自卑者
尊崇他人而已亦光顯卑抑自己而人亦不
可越過之此君子之所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

西北之地準之高於東南之山是地中有山
地高而山卑文王象此而名艮下坤上之卦

周易參註

卷之三

三

爲謙君子用此卦象裒取多美以益寡如分
人以財不以自殖教人以善不以自賢稱量
事物而均平其施不見我之高不見彼之卑

初六謙謙君子用涉大川吉

初六象爲謙而謙者處謙之最下占爲君子
變剛故稱君子用此爻渡大川則吉初變剛
成離象舟互坎在前川也坤順在上前无阻
隔

象曰謙謙君子卑以自牧也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五象爲雖不富而能帶挾其鄰相從而下謂以其鄰之四下從卦主占爲宜用此爻或不名其罪而加兵于人或聲罪而致討以坤衆而用離之戈兵侵伐象五居尊位其所侵伐盖不能謙者居一卦之上而乘君位者是也又爲他事亦无不便宜象曰利用侵伐征不服也

周易旁註會通

卷之三

三

征不服於謙者也

上六鳴謙利用行師征邑國

上六象爲鳴聲以發其謙於下鳴者皆以震之陽一二則外比之由中而鳴於外發乎真情上則下應之自上而鳴于下不情也特畏於三而爲此聲音耳占爲宜用此爻行其兵衆行師謂師行在道震爲大塗征王畿內所封之國邑國坤象上位最高象王畿所封上公之邑上應三乘五能謙於剛強之臣而不

能謙於柔順之主故宜用師以正其罪

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六之志欲自伸而不下人其鳴謙乃其不得已故曰志未得可用行師征其邑國

三三

坤上

豫利建侯行師

豫者先時詳審故事成而樂之意雷在地中順序而奮和樂之聲故名爲豫占爲宜立國君行其兵衆

周易旁註會通

卷之三

四

象曰豫剛應而志行順以動豫

卦之名豫以卦主之剛上下衆柔應之而志得行以卦體釋卦名又以內坤外震順序以動所以爲豫又以卦德釋卦名

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋彖辭豫卦之義順序以動故天地如此謂順以動而況建侯行師乎此豫卦所以利建侯行師

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以

順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

此下廣豫義天地以順序而動故日月不過其常度而四時不差其常氣聖人以順序而動則刑罰清明而民服豫之時事理之宜大矣哉豫隨遊姤旅皆若淺事而有深意曰時義大矣者欲人之思之也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

陽氣之消而始生雷在地中及陽氣之長而

周易旁註會通

卷之三

四

盛則出於地上奮爲和緩之聲文王象此而名坤下震上之卦爲豫先王用此卦象作樂崇其先世甲順之德凡作樂者以象其德作象象雷聲崇德象出地而奮盛上進之上天之帝以上配祖考於天帝冬至祀天於南郊以祖后稷配天季秋祀上帝於明堂以考文王配上帝祖考人也而配上帝之天皆地中之雷奮出地上之象

初六鳴豫凶

初六象爲鳴聲以發其豫樂震一陽爲卦主初應之又變震不勝其喜而鳴占爲凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

志滿極而凶也

六二介于石不終日貞吉

六二象爲限界于石三四至五互坎爲石二與之接界而不犯其界不至于終日六二變剛則成離日在三將至地爲終日不終日謂不至於三四爲豫之主人皆趨附獨二不與之比應不待至三而能蚤疎遠之占爲貞吉變則不正

象曰不終日貞吉以中正也

居中得正以其中正故能見幾而作

六三盱豫悔遲有悔

六三象爲目上視而猶樂變剛互巽爲白眼上視視四也占爲改過不速則有事過之追悔速悔而變剛則正而得應

象曰盱豫有悔位不當也

周易旁註會通

卷之三

四

當中正

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四象爲由此爻而豫卦變由剝上來四而成豫占爲大多得陽爲大有多也得五柔爲多莫疑此占之教戒辭以坎爲加憂故相從之朋合聚如衆髮貫於一簪此占之象一陽象簪五陰象髮

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

周易旁註會通

卷之二

聖

六五象爲正主事則如有疾者豫由於四五處其上无能爲象爲常久不死貞雖疾而恒不死戒勿變變則二卦主之權失其所以豫象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

下乘四之剛上卦之中未失

上六冥豫成有渝无咎

象爲冥迷而豫樂之過極上居天上杳冥之間又爲和好之結約有改變占爲无咎處豫之極當改變之時故以變爲善

象曰冥豫在上何可長也

長久故必有變則无咎

三三

震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨謂從於人陰從陽卦自否變陰陽否隔今一陽來初而下卦二陰隨之陰往上而隨上卦之二陽故名爲隨占爲有元德而致亨隨之元在五利於正主事初爲卦主而得正又爲无咎有元德能致亨利於正主事者則有人隨之故无咎

周易旁註會通

卷之二

聖

象曰隨剛來而下柔動而說隨

以卦變釋卦名卦之名隨以卦自否變剛自上而來而居於初而下於二柔而柔又隨之以震男動乎內而兌女悅乎外而隨之所以爲隨又以卦德釋卦名

大亨貞无咎而天下隨時

本義時當作之

此釋彖辭陽之元德能致亨而利貞則无咎而天下隨之

隨時之義大矣哉

本義時字當在之字下

此廣隨之義爲人之隨者以已從人而已宜若小然於斯時也而思其義之大則不以隨爲小事而輕且苟矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

此釋震下兌上雷陽氣所爲龍陽氣之聚靜則潛伏動則衝破陰氣而有聲龍之所在卽雷之所在故震爲雷爲龍潛水之澤中有神龍之雷隨澤而靜又王象此而名震下兌上

周易彖註會通

卷之二

四

之卦爲隨君子用此卦象將入夜之時入居於內安其身止其動夜居于內如雷在澤初九官有渝貞吉出門交有功

初九象爲統治人之官有變一君統二民爲卦主變柔爲坤以應四占爲正主事則吉不變則在內爲二陰所隨又象爲出門交接而有功動而出互艮之門闕不比於私係之二而得應於四故有功比爻動靜皆宜

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官有渝近舍私係上從正應而吉也出門交有功得其所隨也異乎失丈夫失小子者六二係小子失丈夫

六二象爲係戀小於已之子係謂係於近之比初陽在已下爲小子失扶丈之夫失謂失其舊之應五陽在已上爲丈夫隨自否變在否之時二應於五變隨之後上來居初於是二係於私比之初而失九五之舊應

象曰係小子弗兼與也

周易彖註會通

卷之二

四

係小子弗能二者並相與也二之中正非必果背五向初但以其近比易於牽係故係此而失彼耳

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三象爲係戀扶杖之夫係於近比在上之四陽失小於已之子失其舊德在下之初陽隨自否變在否之時三應於上變隨之後上來居初三因上不在上而在下於是係於私比之四而失之又爲從人而有求於人必得

象曰係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也

九四隨有獲貞凶有孚在道以應何咎

周易參同

卷之二

四七

象曰有孚在道明功也

初陽之明之功

九五子嘉士

象爲誠 孚感于配偶之嘉美者謂二占爲

象曰孚于嘉吉位正中也

以二之位得正居下卦之中也

上六拘繫之乃從維之王用亨於西山

上六象爲拘攣而縣綴於此乃隨而四旁羅
絡之卦以陰從陽爲名故三陰皆曰係係於
陽也拘與羅皆係之固結者固六之變示此
象使勿變占爲天子謂五用此爻祭享于國
西之山拘係羅之象陰之固結其志於陽者
亨西山之占陽之升達其誠於陰者西兌方

周易旁註會通

卷之二

四六

地祇陰神故兌之陰畫爲西山之神

象曰拘繫之上窮也

在上爲隨之極故固結如此

 上外卦上一畫奇內卦下一畫偶

豐元亨利涉大川先甲三日後甲三日

卦自泰變陽往居外不復有爲陰來居內而
 无能爲而事蠱壞故名爲蠱。爲有元德者
 治蠱則亨。蠱之元在卦主初陰當蠱之初牽
 補文吾以俟三之致亨於後又爲利涉大川

三四五上有舟象行於積水之上又爲先於甲之三日辛日後於甲之三日丁日此筮日之占蠱之主爻在初爲東方故日之先後自甲而數筮日則此二日吉也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦變釋卦名卦之名蠱以卦自泰變初剛上往則有爲者退而上柔下來則无能者進又以巽懦无能而又止而不爲所以爲蠱又以卦德釋卦名

周易旁註會通

卷之三

四九

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

此下釋彖辭蠱有元德能致亨而天下之蠱治也利涉大川當往以有所事也若巽而止則終於蠱先甲三日後甲三日甲至癸之十日終於甲則又始于甲數日主於甲而先之後之者以十日於此乎終而始也乃天之運行也前事之終後事之始故治蠱者亦當終前事而始後事如天之行

象曰山下有風蠱君子以振民育德

此釋巽下艮上地之理山爲牡氣所行川爲牝水所歸氣之所在山腹之內其養物之氣溫煖和緩烘烘如蒸者謂之火其賊物之氣冷清勁急拂拂如吹者謂之風山腹之下有禿文王象此而名巽下艮上之卦爲蠱君子用此卦象此象非美君子用之則取其美振動其民如風之動外物涵育其德如山之涵

周易旁註會通

卷之三

五

內氣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六象爲植立父事之蠱壞初至三爲內卦巽故初爻之幹父蠱長女之暫攝也父之蠱亡父所遺一家之事占爲有子則亡父无過咎家之蠱非巽女所能辦必待震子蓋巽伏羲初變則巽初畫變爲乾蠱卦後沒母老子幼女長之象卦自泰變乾父自初往上成艮父沒而有少男也坤母自上來初承巽母老

而傳家事於長女也父義則兼取互卦又爲
危以柔居剛至終時則吉柔變剛

象曰幹父之蠱意承考也

陰柔之才豈能幹父之蠱而意則可嘉

九二幹母之蠱不可貞

九二象爲植立母事之蠱壞二至四互兌故
二爻之幹母蠱者少女也母之蠱寡母所治
一身之事占爲不可正主事宜變剛爲柔

象曰幹母之蠱得中道也

周易旁註通

卷之二

至

長女暫當家則少女專奉母得時中之道

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三象爲植立父事之蠱壞三四互震故
三之幹父蠱者長男占爲小有追悔无大過
咎雖與上爲敵然幹蠱非剛不克變則失
震之陽

象曰幹父之蠱終无咎也

終竟不變陰柔則无咎

六四裕父之蠱往有吝

六四象爲饒益父事之蠱壞四至上爲外卦
艮故四爻之裕父蠱者少男以年稚才弱反
益其蠱占爲往而有爲靳縮不行變動則失

正

象曰裕父之蠱往未得也

以穉弱故又不可變動

六五幹父之蠱用譽

六五象爲植立父事之蠱壞五母位六五艮
之中畫又爲少男之依乎母者占爲以此用

周易旁註通

卷之二

至

事有美名剛柔得中變又得正

象曰幹父用譽承以德也

承以剛柔適中之德非以其才

上九不事王侯高尚其事

王謂王侯謂三尚上也上父位乃父之既死
而以蠱事遺後人者此義下五爻已詳故於
此別發一義上九居與五比而不相係位與
三應而不相應在一卦最高上處乃出世間
而无爲人之象

象曰不事王侯志可則也

志可為法

周易旁註會通卷之二終

周易旁註會通卷之二

至

周易旁註會通卷之三

無錫圖
書館藏

新安朱升旁註

錢塘姚文蔚會通

周易上經之三

三三兌下初二二畫奇
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者居上蒞下之稱二陽浸長于下而四陰
在上臨之以俟其進故名臨占為元亨利貞
占與乾象同乾之六陽自臨之二陽而進也

周易旁註會通卷之三

一

又為至于斗建未周正之八月有凶建子之
月一陽始生為復丑月二陽長為臨陽長而
消陰也至建午之月一陰始生為姤未月則
二陰長而為遁臨卦六畫變盡陰長而滿陽
矣

彖曰臨剛浸而長

以卦體釋卦名卦之名臨以剛漸浸而長也
在下之剛浸長則在上而臨下之柔愈相親
近

說而順剛中而應

以下釋彖辭內兌外坤剛以說進而柔在上順之二之剛居下卦之中而五之柔在上應之

大亨以正天之道也

此陽剛之大所以致亨以正主事者天之道也

至于八月有凶消不久也

陽之消亦不久也元亨利貞指六陽之卦也

周易彖傳通

卷之三

二

二陽方長雖未成乾而已有乾之德矣八月有凶指二陰之卦也未至成遯而已有遯之禍矣其長如此其消亦如此故曰消不久也雖天運之當然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤之大者海也西海北海之濱有高地下臨深海文王象此而名兌下坤上之卦爲臨君子用此卦象教民之心思深遠長久无有窮

已如澤之漸入地中終古不涸寬容保護其民極其廣大无有限界如澤之周于地外

初九咸臨貞吉

初九象爲交感以臨于上卦名臨以陰在上而下臨陽也故在下浸長之二陽爻又取交感之義占爲貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

志之所行正也

九二咸臨吉无不利

周易彖傳通

卷之三

三

象爲交感以臨於上占爲吉又爲无不利變不失正

曰咸臨吉无不利未順命也

咸臨而後吉无不利以民或未順君命也陰猶盛而逼

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三象爲甘言媚悅以臨于下互坤味甘兌口柔悅以浸長之剛將逼已而媚之占爲无所利柔悅豈足以禦陽剛之進又爲既憂此

以剛進不可禦爲憂而變其柔渾則可无咎
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

既憂之所以咎不長

六四至臨无咎

象爲如飛鳥自上而至此以臨於下謂至此而止以俟陽之進占爲无咎

象曰至臨无咎位當也

謂至此而止以俟陽之進而不下又變得正

六五知臨大君之宜吉

周易旁註會通

卷之三

四

六五象爲明智以臨下五變柔下至二爲積離之明占爲大君之宜稱吉聰明睿知足以有臨爲大君者宜如此

象曰大君之宜行中之謂也

所行得中以柔居剛變而得正

上六敦臨吉无咎

象爲敦厚以臨下積坤變艮皆敦象占爲吉又爲无咎

象曰敦臨之吉志在内也

志在順乎内之二剛以俟其進

三三坤下

觀盟而不薦有孚顒若

二剛在上四柔在下仰觀之故名爲觀卦名連彖辭爲象爲觀治祭時洗手而不待其進祭物占爲有人孚信于已顒然仰首而望之言敬之感人其應神速此占之象

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名二陽之大爲四柔所觀

周易旁註會通

卷之三

五

而在其上内坤外巽順于民而巽於已居中得正以觀示天下言其位與德如此所以爲下之所觀而卦名曰觀

觀盟而不薦有孚顒若下觀而化也

此下釋彖辭下之人觀上而化也言觀感之神速

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

此引天以喻聖人明下之觀上不在形迹上

之示下不以形迹觀天之神妙不可測之氣
化流行而四時不差忒則知聖人以神妙之
道設教而天下從而化矣謂誠敬之感人不
疾而速者

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風之遍行地上如人之遍行遊觀文王象此
而名坤下巽上之卦爲觀先王用此卦象巡
省四方象風之行地觀民俗象風之吹萬不
同而施教象風之因衆竅而成聲

周易彖傳會通

卷之三

六

初六童觀小人无咎君子吝

初六象爲童兒未有知識之觀全卦複體之
艮爲少男初又居下童象下之所觀觀五中
正之道初去五最遠不能有所見占爲細民
則无咎百姓日用而不知是其常有位之人
則靳縮變剛則爲君子

象曰初六童觀小人道也

猶云小人之分

六二闚觀利女貞

六二象爲窺門狹小之觀三三互艮爲門
闕二在其內闚象利女貞文夫得之則非所
利不宜變剛

象曰闚觀女貞亦可醜也

婦所知者蚕織所議者酒食所窺之狹在女
德尚不失男子而寡見諛聞則可醜

六三觀我生進退

象爲觀卦主之四動作告子生之謂性之生
而爲凌逼臣順四巽之下畫爲進退衆陰消
陽四爲之先三居剛而不中正與四同惡觀
望乎四隨之進退

周易彖傳會通

卷之三

七

象曰觀我生進退未失道也

四猶臣順而三亦未失臣道

六四觀國之光利用賓于王

六四象爲觀國之光坤爲國互艮有光象占
爲宜用此爻作賓客于天子四陰勢盛逼陽
幸五能君四得正故以強臣逼上之勢轉爲
諸侯朝王之象

象曰觀國之光尚實也

上進以朝貢于王而為實

九五觀我生君子无咎

九五象為觀卦主之四動作占為有德之人則可无咎將消之陽而又變在五无可恃者視四之動作而已

象曰觀我生觀民也

我者卦主之四為五之民

上九觀其生君子无咎

周易旁註會通

卷之主

八

上九象為觀自己動作占為有德之人則可无咎此卦本是小人進逼君子之卦但以五中正在上羣陰仰而觀之故聖人取之以為小人觀君子之象象雖如此勢實漸危况九五與上九之變而柔乎故二爻皆君子无咎必君子則僅可免咎耳上在卦外无民无位小人之進退下民之向背皆不由已但謹視其身思自免咎而已

象曰觀其生志未平也

志未能安平而无憂患也

三三三 震下內卦下一畫奇外卦中一畫偶

噬嗑亨利用獄

噬嗑噬合也卦象頤口中虛而一剛間其中必噬之而後合故名為噬嗑占為亨噬而合之則亨又為宜用此卦治獄離中虛獄象五柔中為卦主明于上而動於下治獄者也

彖曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名卦象頤口中有物隔其上下

周易旁註會通

卷之主

九

不得噬必噬之則得噬故名噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

此下釋彖辭噬嗑而其占為亨者以卦自否變上之三剛分其一以下為初而成震之動下之三柔分其一以上為五而成離之明也又以震之雷離之電二者相合而文章之美也五之柔得上卦之中而卦自否變自初而上行以至五不當正位謂陰居陽位然

而宜用之以治獄也明而在上

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

本義雷電當作雷

電燁於上雷震於下物之梗於兩間者消矣

文王象此而名震下離上之卦爲噬嗑先王

用此卦象明辨所用之刑罰明象電光所以

整勅平日所定之法勅象雷威

初九履校滅趾无咎

初九象爲足著械一剛

在下震畫校象蔽沒足

之趾入獄未鞠防其走逸非必有罪因而懲

周易旁註

卷之十

十

艾則不復犯法矣占爲无咎初上二爻辭用

彖辭利用獄取象

象曰履校滅趾不行也

使之不得逸走非必有罪

六二噬膚滅鼻无咎

六二象爲齧豕腹下柔軟肉坎爲豕二在互

坎下畫之下象豕腹向下之膚沒鼻艮爲鼻

二當互艮之下畫鼻之端也正與所噬之膚

相互占爲无咎中四爻之辭自卦名噬嗑取

象卦之全體象頤口齧齧齒牙能噬者也其

中四畫乃頤中虛而容物之處故各象所噬

之物

象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬膚滅鼻以至柔而乘至近之剛故剛噬之

易也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三象爲齧日乾無骨之肉三爲互坎下畫

之柔肉也離日在上腊之遇臭味之惡占爲

周易旁註

卷之十

十一

小靳縮以上之陽噬三不中正之陰故爲遇

毒小吝又爲无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三不當在內爲不正之臭味

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

九四象爲齧火乾肉之骨互坎中畫之剛肺

也在離火中爲乾於中得鐵箭簇離爲矢下

剛其金也矢劑金雜錫不純剛四陰位象占

爲宜以艱難之正主事則吉二與四皆初所

噬二柔噬之易四剛噬之難然其中有可取者噬者本欲去其梗得者因而取其用憎而知其善可以不噬矣下爻故此

象曰利艱貞吉未光也

利艱貞而後得吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象爲齧火乾无骨之肉互坎上畫之柔肉也

在離火中爲乾得黃色之金五中色變剛占

爲正主事則危上位不當所噬雖近猶艱又

周易旁註會通

卷之三

士

爲无咎因而得貴寶

象曰貞厲无咎得當也

雖貞厲而无咎黃金之得其所當得者也

上九何校滅耳凶

上九象爲首負械蔽沒耳一剛爲校在坎耳

上居卦之終剛而不正蓋獄成而罪重者占

爲凶噬嗑六爻分二義初上二爻於用獄起

義蓋以五爲治獄之主初上爲坐獄被校之

人兩爻之占各指本爻而言中四爻於噬間

起義初上爲噬物之願中四爻爲願中所噬之物四爻之占皆指初上而言初比二應四噬二噬四者初也其占无咎利艱貞吉皆謂初上比五應三噬三噬五者上也其占之小各无咎貞厲无咎皆謂上雖筮者得之直據本爻之辭爲占然聖人觀象繫辭之意則如此不可不知也

象曰何校滅耳聰明不明也

耳不聰謂不聞善言故至于罪重

周易旁註會通

卷之三

士

三三離下外卦上一畫奇內卦中一畫偶

亨小利有攸往

賁者文飾之義卦自泰變二剛往上文上二

柔上柔來二文下二剛故名爲賁占爲亨內

卦文明衆美之會又爲小利有攸往內卦剛

質宜受柔之文外卦柔質文无所施又艮爲

止故剛之在上其小利

象曰賁亨 本義亨字疑衍

來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

往天文也

以卦變釋彖辭卦自泰變柔自上而來二而文飾下之二剛故內卦文明而爲衆美之會分下卦中畫之剛上於上而文飾上之二柔故小利有攸往小謂不大利有攸往謂上剛曰小者艮止其柔實無事於文此下廣賁義天文也之上缺一句或以王注剛柔交錯四字補之然謂之天文當舉日往月來之象不當言剛柔之質

周易旁註

卷之三

五

文明以止人文也

內離外艮文著明與不踰分限人道之文飾也謂五典之敘五禮之秩

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀乎天文以察四時寒暑代謝之變觀乎人文以變化成就天下化謂舊者化新成謂久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

此釋離下艮上麗於物而其酸炎熱者

之火未麗於物而其氣溫暖者无體之火山腹之內有溫暖之氣草木暢茂而光華文王象此而名離下艮上之卦爲賁君子用此卦象文飾凡百政事法度典章粲然有文不敢以斷刑獄折獄貴情實而忌文飾

初九賁其趾舍車而徒

初九象爲賁飾其足之趾初動於下趾象飾其趾者屣屨之屬又爲棄車而徒步行互坎爲車車在前而此爻動於車後車下步卒象

周易旁註

卷之三

五

象曰舍車而徒義弗乘也

安於事之宜弗乘其車也自處其卑下之素六二賁其須

六二象爲賁飾其頤下之須上四畫象頤須在頤下无用手賁二以柔文剛變則亦无所謂賁矣

象曰賁其須與上興也

附上之頤象而動

賁如濡如永貞吉

九三象爲賁飾然處文明之極一剛在二柔間錯雜成文賁之最盛者鮮澤然受陰柔之文占爲長久正主事則吉變則又應上剛之文

象曰永貞之吉終莫之陵也

其終時莫之卑迤謂變而應上與上同高无能陵而卑迤之者

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四象爲賁飾然三與四當上下剛柔相雜

周易旁註會通

卷之三

六

之際故皆曰賁如色白然外卦受上剛之文四遠上不得其文又爲白馬疾走如羽翰然立次震之馬變巽爲白遠於上而下從於初又爲非寇乃婚媾坎爲盜四非寇乃初之正應

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四當位疑感謂比三又應初匪寇婚媾終无尤過一子從初

六五賁于丘園束帛養蒙吝

六五象爲賁飾於小山之丘有草木之園艮中畫半山也艮木互震草丘園賢者隱處之地上一剛爲二柔之君以賁乎柔五近而受其賁爲上之人禮聘賢者之象又爲五兩爲束之帛養蒙然委積占爲靳縮又爲至終時而吉

象曰六五之吉有喜也

聘幣之喜

上九白賁无咎

周易旁註會通

卷之三

七

上九象爲素白无色之賁飾上剛以文柔變柔則无文占爲无咎文極必弊變而得正象曰白賁无咎上得志也

反於无文以救文之弊

三三三坤下上一畫奇

剝不利有攸往

五陰長盛於下割削上陽將盡故名爲剝占爲不宜有所往以卦體言陰長至此僅存一陽不可再往而消盡之以占者言小人極盛

之時不可有所往

彖曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名剝以割削之義也陰柔變易陽剛也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

以卦體卦德釋彖辭不利有攸往以陰柔之小人長盛也君子順時而止其往內坤外艮觀此卦之象也君子貴尚謂知之而尊尚順

周易旁註會通

卷之三

十八

承之由有漸无之消由无漸有之息長極之盈消盡之虛乃天道之運行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山之下趾朽蝕消圯則上頂頽塌陷下而附著於地文王象此而名坤下艮上之卦爲剝爲人之上者用此卦象厚於在下之人以安已之所居君居民之上如山居地之上民生厚則君之所居安矣

初六剝牀以足蔑貞凶

初六象爲割削身所卧之牀下偶承上奇牀

象而以牀之足削去之初在下爲牀足占爲

正主事凶必變乃免

象曰剝牀以足以滅下也

以之削蔑者在下也猶云以其下者蔑削之滅與蔑通

六二剝牀以辨蔑貞凶

象爲割削牀而以牀下橫木之幹削去之占爲貞凶必變乃免

周易旁註會通

卷之三

十九

象曰剝牀以辨未有與也

與應也二未有應至三則有應矣

六三剝之无咎

六三象爲有剝削此爻者此爻以上下觀之牀上人所卧處占爲无咎在羣陰中應上一陽

象曰剝之无咎失上下也

失離去棄上下諸陰而應上

六四剝牀以膚凶

象爲割剝牀而以身之膚爲人身非牀也而曰剝牀言剝牀而至此身不可蔑直以膚當其剝占爲凶初二貞凶必須變三无咎不可變四之內无可變矣

象曰剝牀以膚切近災也

割剝近身之禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

六五象爲連穿羣魚變剛連亘貫象魚陰物謂下四柔又爲帶挾宮中衆女進御於王而

周易旁註

卷之三

子

獲寵愛以謂后以宮人謂下四柔占爲无不

利能倡羣陰以從一陽

象曰以宮人寵終无尤也

至終時无過尤變而從陽旣變乃善

上九碩果不食君子得與小人剥廬

上九象爲碩大之木實陽爲大艮爲果不爲人所食在外卦遠占爲君子陽類主未變之剛爲占筮得此爻則爲得所乘載之車與坤在下爲與此占之象謂得在下之尊載

人陰類主已變之柔爲占筮得此爻則爲剝削所耗息之廬舍一陽上覆五陰廬象此亦占之象謂自剝其所耗

象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

民謂衆柔載承載終不可用此爻以作事此爻以象爲占不著凶字恐誤以爲小人可用

三三

震下坤上

初一畫奇

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復

周易旁註

卷之三

主

利有攸往

一陽初生於地下而消一陰喜其還反故名爲復占爲亨陽復則亨又爲自內而外自外而內无疾此取復所變之卦再還復未變之時爲義復一陽出而往二爲師往三爲謙往四爲豫往五爲比往上爲剝又自剝上比五豫四謙三師二入而還爲復不失其初皆无疵病又爲同類之朋自外而來无咎此取泰大壯夬諸陽辟所變之卦還復未變之時

爲義如明夷自臨而變明夷之三還復來二則還爲臨餘放此其自外而來无所不可皆无過咎又爲出外而反之入還復其所行之道路此專爲行者歸家之占七日來至復于家七震數又爲宜有所往陽之長貴乎日進象曰復亨剛反

旁注反字下有也字

釋卦名及彖辭亨之義卦名復而其占亨以陽剛還反也以剛反釋復字而亨之意在其

中

周易旁註

卷之三

三

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

此下釋彖辭出入无疾以下内震外坤動而以順行則其動皆无逆理咎意之事所以已之出入朋之來至皆无疾咎

反復其道七日來復天行也

自陰生至陽復凡七月此乃天道運行之自然故人之出外筮其來復而得此卦則其期亦七日其占應乎天運之自然也

有反往剛長也

以剛長也剛之長當進而往人於剛長之時亦宜有所往

復其見天地之心乎

陽之還反其見天地之生生不息之心乎使陽往而不復則天地生物之心息矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷者陽氣出地之所爲自秋而冬陽往而消无能爲雷者今一陽復還於地中雖未能爲

周易旁註

卷之三

三

雷而春時之雷卽此復還之陽之所爲者文王象此而名震下坤上之卦爲復先王用此卦象日南至之日冬至一陽初生閉四郊之門坤闔戶行貨之商行路之客不通行人君不巡省四方下而商旅上而人君此日皆禁出入象雷在地中蓋欲地上安靜以養地下初動之陽

初九不遠復无祇悔元吉

初九象爲出外不遠而過反以復其故處卦

畫自下起初在下最近占爲不至於事過而追悔卽此而是何有于悔又爲有元德者筮得之則吉常人得之固无悔元德之人不止无悔

象曰不遠之復以修身也

君子用之修身學問之道知其不善則速改以從善而已

六二休復吉

六二象爲艮陰休息還反之陽變剛在初陽

周易旁註通

卷之三

十四

上同德相苳占爲吉

象曰休復之吉以下仁也

以休在下之仁下仁謂初震木爲仁二在上休蔭之

六三頻復厲无咎

六三象爲屢行而屢反占爲危動體不中正爲失蹊屢失而屢復者故危又爲无咎能復故亦无咎

象曰頻復之厲義无咎也

於義无咎雖厲而能補過

六四中行獨復

六四象爲中半於路五陰四居中震爲大塗而獨自還反五陰惟四應陽今又變剛與初同是震體

象曰中行獨復以從道也

以遵其故道而行也謂從初所行之道

六五敦復无悔

六五象爲敦厚而還反積坤變艮皆敦象占

周易旁註通

卷之三

十五

爲无事過之追悔敦者靜重遲鈍復而不速守其柔中

象曰敦復无悔中以自考也

得中以自成

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

上六象爲冥行失其正道而還反占爲凶行而迷失其正路者其復也亦是循其故道而復往復皆迷不可以能復爲善上爲冥時

陽而不正之失

象曰迷復之凶反君道也

迷復之凶在上而悖戾爲君之道也居高變

不正故凶災敗衄

三三

震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

卦自遁變三之陽來初以陽剛之正易去陰

柔之不正爲去妄存誠之義故名无妄占爲

元德而致亨又爲利於正主事主爻在內又

位六爲柔暗之資其變又失正故至於此又

爲有自外至之災而由已之過所至又爲用

此爻以行其兵衆一陽統坤衆行於震塗其

終時有大敗變陽失正上二占泛言此占專

以行師一事言又爲帶挾所助之國之君凶

坤土爲國變陽居上爲君上言行師者自主

兵也此言不自主兵但出兵助人者又爲至

於十年不能出征十坤數坤爲年此言不用

兵而民離國削久而不振者以上諸占皆變

亨以利於正主事此天道流行賦予之命也

天之所以爲天者如此而已其匪正有眚不

利有攸往无妄之不正往何適矣匪正則咈

天命故不佑助可有所往矣哉疑辭謂不可

行

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬

物

普天之下雷聲徧行則无人无物不恐懼震

動是物物與之以无私妄也文王象此而名

震下乾上之卦為无妄先王用此卦象懋勉
上應天時而行政令以生養萬類之物萬物
合人而言

初九无妄往吉

初九象為无私妄之心者占為有所往則吉
无妄善有三陽剛也當位也无應也此爻為
无妄之主三善備

象曰无妄之往得志也

釋吉字

周易考註會通

卷之三

天

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

六二占為不治田收禾不墾荒熟田則利有
攸往二在地上為田互巽及震為耒耜乾為
為刈以積離之火焚震耒耕以離牛灌以兌
澤為耕穫菑畲之象二五當位中正相應本
宜有往但二陰虛未免有求富之心有應則
恐不能无私皆不足於无妄之善故必終
則三善備而利於有往

象曰不耕穫未富也

因陰虛未富恐有求富之無錫圖致之

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三象為私妄者自外至之災禍此爻於无
妄之三善咸无焉故為災然亦曰无妄者其
才其位與所遇則然而非其有妄也此以卦
變取象无妄自遁變遯內卦艮以一陽交坤
之上畫為牛主一奇實坤上畫之偶象繫牛
之前也變為无妄三下易初成震一陽為坤
牛之主震動於大塗一陽自三人位來行人
也向之牛主艮上畫今為坤畫坤為邑三人
位邑人也牛本邑人之有而為行人之所得
則失者之災也此所以為无妄之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

九四占為可以正主事義與坤六三可貞同
又為无咎不當位當有咎以有實无私故无
咎

象曰可貞无咎固有之也

周易考註會通

卷之三

无

固有此剛實无私之善也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五象爲无私妄者之疾占爲莫醫療又爲有平復之喜五與二爲正應有應則恐不能無私故以爲疾然无妄三善以剛實當位爲重有應之疾輕但不爲所動是以五既變則无應故可不藥而平

象曰无妄之藥不可試也

戒勿用藥實不必用

周易考證會通

卷之三

三

上九无妄行有眚无攸利

上九象爲无私妄者占爲行有由已之過誤位之極時之終前无可往之地行則降於下耳故初可往而上不可行又爲无攸利於已既有眚於事亦无所宜

象曰无妄之行窮之災也

時位窮極非其有妄

三三

乾下

艮上

四五二畫偶

主爻在上而所畜也

大在內卦

大畜利貞不家食吉利涉大川

一陽止於二陰之上而三陽之大藏蓄於二陰之內故名爲大畜占爲利於正主事又爲不家食吉兌口在外卦不食於家之象陽剛之畜象賢人之聚衆多當食君祿又爲利涉大川三至上有舟象乾健應五上進有舟行而前之象

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦體釋卦名卦之名大畜以乾體之剛健

周易考證會通

卷之三

三

艮體之篤實互離之光輝此言陽剛大德之畜大者畜則可久故其德日新而有常也

剛上而尚賢能止健大正也

此下釋彖辭卦自大壯變四之陽升於上而四五二柔尊尚其賢能以艮之止止乾之健而使大者正主事也

不家食吉養賢也

不家食吉養三陽之賢也

利涉大川應乎天也

五下應乎乾涉險非健不能

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天无處不有凡虛空處皆天也岩洞空曠可見日月有晝有夜世謂之洞天是至大之天藏畜在於山中文王象此而名乾下艮上之卦爲大畜君子用此卦象多記前人之所言前世之所行以藏畜其身心之德以外之見聞而涵養其中至大之德如山在外而藏畜

周易旁註會通

卷之三

三

至大之天於中

九有厲利已

占爲有危又爲宜止而不進初剛健上進四柔在上止之勢不可敵必進則危

象曰有厲利已不犯災也

已則不犯災

九二與說輟

九二象爲車上之輿說去輟上承輿之伏更坎爲輿二三四互兌變坎下畫脫輟象脫輿

則輿不行二爲五所止雖體健志於進而所處得中故能止而不行

象曰輿說輟中无尤也

得中而无尤

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

九三象爲善馬追躡乾爲良馬下二爻爲艮二柔所止未可進三居下體之上漸可進健體之極象良馬之逐占爲宜以艱難之心正主事二柔在前不可易之又象爲每日閑習

周易旁註會通

卷之三

三

車下之衛卒三至上肖離爲日三變柔爲坤

與初二其衛也三當與二陽同心叶力无口不訓練爲行計占爲利有攸往四止初五止二皆不可往上與三同德既不止之又援之以進三又微備周完故宜有往

象曰利有攸往上合志也

上與之同志

六四童牛之牯元吉

六四象爲未有角之牛拘牛之牢牯三四五

互震爲離牛變上畫之剛童牛象三至上外實中虛牯象四在艮體之下而止初剛象牯之拘童牛禁於未發占爲有元德者吉

象曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

象爲去勢之豕限豕之闕抵四變剛互離伏坎豮豕象五上限之於外抵象五在艮體之中而止二剛象抵之限豕制於已發占爲吉象曰六五之吉有慶也

周易參同契

卷之三

三

四之元吉而有喜止於其身五之吉而有慶可及天下五尊而四卑故也

上九何天之衢亨

上九象爲首戴雲霄之天四通八達无障礙之途卦終畜極上塞開通三陽超二陰以達於上首戴雲路莫之障礙占爲亨

象曰何天之衢道大行也

三三震下

頤貞吉觀頤自求口實

頤者人之頤頤飲食所自入以養身者故有

養之義上下二陽中含四陰上止下動外實

中虛頤頤之象故名爲頤占爲貞吉上陽主

卦而下陽當位象爲下觀上之頤自求口中

食物之實卦自坎變先以二易上成觀再以

五陽易初成頤故取觀頤象觀者下觀上也

初爲下頤上爲上頤上爲頤之主爻故得專

頤之名下頤先觀上之頤又自求所以實口

之物蓋頤之初本坎之初偶畫如口之虛剛

周易參同契

卷之三

三

畫自五來實之也

頤曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

釋卦名及彖辭貞吉之義卦之名頤而其占

貞吉者頤爲養之義正主事則吉也此下釋

彖辭觀頤觀上陽所養之人也自求口實觀

初陽自養其身也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣

哉

此下廣頤義天地養萬物聖人養賢以賢人之澤施及萬民頤之時大矣哉萬物之生與養時爲大頤大過解革皆大事大變曰時大矣哉欲人知所慎也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷者石氣所化高山之下崖壁懸絕雷從崑石中出俗謂雷洞如人之頤口是爲山下有雷文王象此而名震下艮上之卦爲頤君子用此卦象謹慎言語限節飲食雷者氣也震在內而口向外故慎其自內出外之言以養氣山者形也艮在外而口向內故節其自外入內之飲食以養形

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

初九象爲棄汝初明智而能咽息不食之龜觀我上在上而下垂之養人者占爲凶陽實能自養而養人陰虛不能自養而資養於人卦惟二陽居上者當養人之任故爲朵垂向下之頤以養在下之羣陰初居下不當養人

周易旁註會通

卷之三

三六

之任故爲靈智自養之龜而无求於外初變剛爲柔是自舍其靈龜而羨上之能養其下也此辭爲上頤之言上爲卦主故自我而爾初謂羣陰之虛當從我而求養初陽實本无求乃舍爾之能自養者而觀我之養人者何哉

象曰觀我朵頤亦不足貴也

其本貴自失而可賤

六二顛頤拂經于丘頤征凶

周易旁註會通

卷之三

三毛

象爲頭頂倒而在下以求養於下二與初比故求養於初以上養下理之正也不能自養反下求於初則爲顛倒又爲舉手摩拂其上經歷於小山以求養於上五艮山之中畫爲丘二欲拂上而求上之養則上非其應必須經由五位之丘而後可占爲行則凶下比於初可資其養行而求上則凶

象曰六二征凶行失類也

行而求上則失初之同體比近之類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象爲摩拂以求養於上三與上應故求養於上占爲正主事則凶上所養者賢三陰柔不中正不賢而竊祿者又爲十年莫用此占有爲三四五互坤坤十數坤爲年十年數之極十年勿用則終不可用矣又爲无攸利不變則不正變則失正

象曰十年勿用道大悖也

陰柔不中正不足以當上之養

周易旁註通

卷之三

三

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象爲頭項顛倒以求賢於下四與初應故求養於初占爲吉卦惟初與四爲正應又象爲虎目之視眈眈然下而專其欲食逐逐求而繼離象介甲外之龜又象文明外著之虎自養於內者莫如龜求養於外者莫如虎視亦離日象四之於初下賢求益之心必如虎之視下求食而後可占爲无咎能如上象之意則无咎

象曰頤頤之吉上施光也

得陽剛之應致已居上之德而施其光於天下

六五拂經居貞吉不可涉大川

象爲摩拂上求養者之所經從五與上比故求養於上占爲靜處而正主事則吉陰柔才弱資養於上守常則吉又爲不可涉大川卦六畫有舟象卦從坎水變此爻陽降陰升強者退後弱者進前故不可涉

周易旁註通

卷之三

三

象曰居貞之吉順以從上也

非陽剛之才故不可動而有爲

上九由頤厲吉利涉大川

象爲用此爻而頤一陽在上諸陰皆由之以養內震大塗外艮徑路所由者占爲危居高而求之者衆又爲吉上能兼養乎下又爲利涉大川卦從坎水變此爻陰降陽升弱者退後強者進前故利涉頤下三爻皆凶動也上三爻皆吉止也

象曰由頤厲吉大有慶也

雖厲而吉能養天下已與人俱有福慶

三三 巽上

大過棟撓利有攸往亨

中四畫剛上下二畫柔陰半於陽小者不及而大者過故名爲大過象爲屋之脊棟弱而曲中四陽象木之強初上二陽象木本末之弱以此木爲屋棟則衆材輻輳不勝其重而撓占爲利有攸往陽雖過而得中其德巽而

周易旁註通

卷之三

四

說又爲亨陽宜於往故可以亨

象曰大過大者過也

以卦體釋卦名卦之名大過以陽之大者過

多於陰也

棟撓本末弱也

以卦體釋彖辭之象棟撓以初上陰柔而弱也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

以卦體卦德釋彖辭之占剛雖過於多而二

五皆得中內巽外兌巽而和兌以行所以利有攸往乃亨

大過之時大矣哉

苟善於處則爲君子利且亨之時

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

水生於澤木高澤卑澤水漲溢浸沒其本是水之大而過於常時者文王象此而名巽下兌上之卦爲大過君子用此卦象獨立不懼如木在水中挺特而不傾欹不懼巽木象遯

周易旁註通

卷之三

聖

世无悶如水過木杪淹沒而不呈露无悶兌

說象此君子大過人之事

六藉用白茅无咎

初六象爲承藉祭物用白色之茅古者祭祀縮酒沃灌薦牲薦黍稷皆藉以茅異爲白爲茅初在下變剛連亘藉象占爲无咎

象曰藉用白茅柔在下也

柔而又在下故畏謹過甚

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象爲枯朽之楊根上稚出楊濯水也易生先榮感陽氣之感者二剛居中而變柔枯而空中之象下有初柔象稊又二陽之月楊生稊時又爲老夫得其未配之婦二與五應爲夫婦三四五互乾五乾夫之終爲老夫二變柔爲五應二三四成巽二巽女之初爲女妻占爲无不利楊根生稊長爲稚陽老夫女妻猶能生育

象曰老夫女妻過以相與也

周易旁註

卷之三

望

二五本不相應因二變柔遂相應爲夫妻其相與之情過于常

二棟撓凶

象爲屋棟撓曲三四木之中身爲棟而任重處三既變柔又應兌之上爻爲毀折故撓

象曰棟撓之凶不可以有輔也

變柔又應兌之毀折

九四棟隆吉有它吝

象爲屋棟隆起四雖變柔而比巽之上爻三

爲長爲高故隆占爲吉又爲若又有他謂應初則斬縮本弱也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

不撓乎本弱之下畫得比巽長高之益

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象爲枯朽之楊生枝上之花五剛居中而變柔枯而中空之象上有一柔象花又五陽之月陽生花時又爲老婦得其未室之夫

柔與二應三四成兌五兌女之終爲老婦二

周易旁註

卷之三

望

三互乾二乾夫之初爲士夫占爲无過咎變柔與二應非比近不正之合又爲无稱譽夫婦不當年

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華生意泄露愈速其枯死

上六過涉滅頂凶无咎

象爲過於涉水浸沒頭頂大過有坎積四陽爲中一畫水深之極上爲首之頂下應於三如下行至水深處首頂被水沒過占爲凶又

爲无咎過卑以下於陽於義无咎

象曰過涉之凶不可咎也

不可以爲其過咎與初皆爲卑下以事陽者
上不幸而遇凶其爲无咎則同

三三

坎下
坎上
内外二體皆中一畫奇

習坎有孚維心亨行有尚

一陽陷於二陰之坎卦在下又在上重卦之

序坎在六子先故加習字以起後例以別於

初經三畫之坎二坎相重險而又險故名爲

周易旁註通

卷之三

望

習坎占爲有人孚信於已二五中實感人而

人應之象爲維繫其心中剛象心二柔象纏

於外坎心實故人繫戀之占爲衆美所會

又爲行則有人尊尚之互震大塗行象下本

不正行而至乎五則剛健中正爲主於上

象曰習坎重險也

釋卦名卦之名習坎以重習其坎險也

水流而不盈行險而不失其信

此下釋象辭水流行而不停蓄滿溢謂由此

利坎以達彼科坎盈而後進行而不止坎坎

皆然流行於險陷中而不失其中實有孚信

於人者此習坎之所以有孚也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

維心亨乃以二五之剛之居中也二五剛中

之實足以感人故人皆維繫其心所以致亨

行有尚往而至 upper 體則有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以

守其國險之時用大矣哉

周易旁註通

卷之三

望

此下廣險意天險无形之險地險有形之險

王公因有形之險爲无形之險是謂人險險

之有時得用大矣哉險睽蹇皆非美事聖人

有時而用之故曰時用大矣哉欲人知別之

也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

一水至又一水至文王象此而名坎下坎上

之卦爲習坎君子用此卦象常其德之行始

終如一之謂常德行者一君之所進修二

此五又如此習其教之事一再不已之謂習
教事者二民之所視倣初三如此四上又如
此

初六習坎入于坎窞凶

象爲重坎初在重坎之下又爲入於坎中旁
入之小穴既在重坎之下又入坎之窞陷之
甚坑坎中小穴旁入者曰窞坎之柔畫象水
旁兩岸其偶象岸側小穴占爲凶

象曰習坎入坎失道凶也

周易旁註會通

卷之三

聖

柔弱无援處不得當

九二坎有險求小得

象爲坎有陰險占爲求於人微有得變柔得
應於五然本是敵應又未能出險坎之卦體
中剛水也二柔兩岸之土也二剛變柔坎之
中又有險也

象曰求小得未出中也

出坎陷中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象爲有招來此爻者二之實來之又爲坎而
又坎上一坎下又一坎又爲身在險中又且
首枕於上坎之險又爲入於坎中旁入之小
穴初與三皆坎之偶畫故同謂之坎窞初在
下坎之內三在上坎之內故皆曰入占爲莫
用此爻作事

象曰來之坎坎終无功也

故勿用

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

周易旁註會通

卷之三

聖

六四象爲以樽盛酒簋盛食而副益之用缶
盛酒二至五肖離中虛樽簋缶之象坎水爲
酒又爲納結好之約從室中通明之牖坎柔
維係中剛有繩約之象四偶畫虛而通明又
當西位牖象不由戶而自牖非常時所由出
之處非正應而以比近相得故也坎之內卦
失位險上卦三爻上居險極而陷于罪惟四
五二爻當位相得四以柔正順承五之剛中
正設饗禮以尊事之又納約以結之占爲至

終之時无咎當險時又敵應无咎與者而以
比近相得故雖不如正應始六盡善而終无
咎

象曰樽酒簋二剛柔際也

五剛四柔相交接也

九五坎不盈祇既平无咎

象爲坎不水滿溢五剛變柔水不盈象占爲
至坎險盡平則无咎謂夷其險而平之既平
則无險而出於險矣

周易旁註通

卷之三

哭

象曰坎不盈中未大也

坎不盈雖居中而未盛大也祇既平僅得无
咎可見其道未大

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六象爲拘繫之用三股之徽二股之纆坎
有繩繫之象安頓于叢棘以收罪人處坎中
實象棘身外偶象棘刺二坎象棘叢上六陰
柔居險極乘剛中正之君失爲民之道故陷
於罪戾三歲不得免周禮司圜收教罷民上

罪三年而舍三歲不得免蓋罪大而不能改
者占爲凶

象曰上六失道凶三歲也

乘君失爲民之道

三三離下

離上

離利貞亨畜牝牛吉

一陰麗於二陽之離卦在下又在上一離相
重明而又明故仍名離占爲利貞下卦三畫
皆正又爲亨由利貞而亨又爲養牝牛之吉

周易旁註通

卷之三

四元

坤爲牛離中畫坤之中畫也坤之中畫麗乾
上下畫中爲牛係養於牢此占主內卦二陰
位牝牛也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重
明以麗乎正乃化成天下

釋卦名卦之名離此義爲附麗之義也日月
附麗乎天百穀草木附麗乎土既明而又重
其明上卦重離明與附麗乎正位此以字如
文明以健之以下卦三爻皆附麗乎陰陽書

位之正乃可以化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛言也

以卦體釋彖辭柔麗乎中正說二分數多五中而不正又畜牝牛吉亦是主二言或疑中字爲衍故利於貞而亨是以畜牝牛吉也亨吉二字皆由利貞而得

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

大明之日今旦起明日又再起文王象此而名離下離上之卦仍爲離有大德居大位之

周易彖註會通

卷之三

辛

人用此卦象先後相續其明照於四方

初九履錯然敬之无咎

初九象爲足躡履動於下之象錯然雜進有人敬此爻占爲无咎附麗之初待人貴寬進而來附則當敬之此无咎下離之主二當之象曰履錯之敬以辟咎也

未論求福且欲避咎

六二黃離元吉

象爲黃色附麗黃中央色二居下卦之中吉

爲有元德則吉柔順中正變而得應

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象爲日過中之附麗五爲上卦之中當天之位故日在五爲中之時三爲下卦之終當人之位故日在三爲昃之時日昃之離如人之老而光景垂盡不擊瓦缶而歌三變柔則初至四有缶象巽手鼓之二三四互倒體之兌歌嗟皆於兌口取象則大耋之歎此爻下卦之終有將老而死之象變則成互艮有復少而生之象人之老也不能以生爲樂則必以死爲憂矣占爲凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象爲若犬突出穴然其若自外而來然見下爻前明將盡突然出而下來以遇之又爲若火之焚然舊火新火交於猛烈若火爲水所滅而死然四變柔成坎火入水而滅若火

周易彖註會通

卷之三

辛

成灰而棄之然四變柔成艮火滅成灰而歸於艮山之下三四當繼明之時二剛相值傳繼之不善如此其安慶緒朱友珪之事乎

象曰突如其來如无所容也

亂臣賊子无所容於天地之間人得而誅之必死而棄

六五出涕沱若戚嗟若吉

象爲流出目淚沱然多離爲目二至五肖坎水涕沱若象心哀戚嗟然歎離伏坎五當心

周易旁註會通

卷之三

至

位戚若互兌爲口有嗟若象六五重離之主繼明嗣位居憂之事占爲吉居憂之後一變則乾

象曰六五之吉離王公也

上離乎一王之位下麗乎羣公之國

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

占爲天子用此爻出而征討不爲五爲繼體之君上乃乘若位至終而不墮麗者故征之離上體二剛皆不正剛惡者也四則不予

則不臣王謂五離有甲冑戈兵象所征者上也自五往上又變震動皆爲出則有美功屈伏罪之魁俘獲非其衆首指上醜指衆畫不俘獲其醜所謂殲厥渠魁脅從罔治此占之象也又爲无咎武不黷刑不濫此无咎上離之主五當之

象曰王用出征以正邦也

以正不臣順之國

周易旁註會通

卷之三

至

周易旁註會通卷之四

無錫圖
書館藏

新安朱 升旁註

明

錢塘姚文蔚會通

周易下經之一

三三
艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

卦自否變上下不交今三之陰升上而交乎

陽上之陽降三而交乎陰艮少男下於兌少

女交感之義故名爲咸占爲衆美所會又爲

周易旁註會通 卷之四

二

宜正主事三爲卦主又爲取女吉男在內女

在外男下於女而取之

彖曰咸感也

以卦變卦體釋卦名卦之名咸其義爲感也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女

是以亨利貞取女吉也

以卦自否變三之柔上於上而交乾之剛而

上之剛下於三而交坤之柔陰陽二氣此感

則彼應彼感則此應以互相交接也此下釋

彖辭內艮止于此不妄動而外兌悅于此不

他慕艮少男先求於女而下於兌少女是以

止而說故亨利貞男下女故取女吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平

觀其所感而天地萬物之情可見矣

此下廣咸意天地交相感而其應則萬物變

化生育聖人以一心感天下人之心而其應

則天下不乖戾而均齊觀其所感而天地萬

物之情可見矣天地人物之情感而必應應

周易旁註會通 卷之四

二

感之間情无所遁矣不言聖人與人心者聖

人即天地人亦物也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

此釋艮下兌上山頂之上而又有容水之澤

澤水下潤山氣上蒸二氣之交感也文王象

此而名艮下兌上之卦爲咸君子用此卦象

虛心以受人之諫教山而受澤水之下潤澤

而受山氣之上蒸皆以其虛也

初六咸其拇

象爲交感而動其足大趾足趾在下體之下而向外初與四應舉趾以往動則失應而不失其正故不著其吉凶

象曰咸其拇志在外也

志在外卦之四也

六二咸其腓凶居吉

象爲交感而動其足肚腓在踝上膝下隨股而動二不能遠俟正應之五而近感所比之三如腓隨股動占爲凶又爲不動則吉得本

周易參詳會通

卷之四

三

體艮止之德

象曰雖凶居吉順不害也

雖凶而居則吉順理靜守則不害也

九三咸其股執其隨往吝

其象爲交感而動其足股三與二比相從而動係戀其從我者隨股而動者二之腓其占爲前行而往則靳縮不行三爲艮之主爻艮止也若欲往就正應以感上則不能行

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

咸其股亦不如艮德之止也志在隨己之人所執者在下之二也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四占爲正主事則吉又爲事過之追悔可无之本卦之體下二偶畫象足上一偶畫象口中之三陽象身四在三陽之中心之位也當靜定以爲一身之主聖人恐其以變爲得正乃不主貞而主悔故特著貞吉悔亡之占以示訓象爲憧憧然思慮多而不定或上而

周易參詳會通

卷之四

四

往或下而來指本爻上下四爻謂三與上應而比於二五與二應而比于上同類之朋從汝謂三五二陽宗主于四而上下之陰從之思語辭

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不貞而悔則感害矣此之靜定方爲光大

九五咸其脢无悔

脢居喉中動而迎飲食以嚥有他思則噎咸之時欲速相應不能久俟故諸爻舍應取比

二三以腓股相感五上以脢與輔頰舌相感
象曰咸其脢志末也

志在上上畫居卦之末

上六咸其輔頰舌

象爲交感而動其牙車之輔兩臉之頰口中
之舌 上與三正應三與二比故上有怨責
之言輔者頰之裏頰者輔之表輔頰舌皆兌
口象咸諸爻多捨應取比惟初舉趾以從四
上膝口以責三視諸爻爲善故不著其吉凶

周易旁註會通 卷之四

五

而諸爻則皆无取于動也

象曰咸其輔頰舌膝口說也

膝播也

三三 震上

恒亨无咎利貞利有攸往

震長男在巽長女上男動于外女順于內人
理之常故名爲恒占爲亨又爲无咎恒而能
亨乃无咎又爲利貞初爲卦主又爲利有攸
往卦自泰變陽自初往四

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛
柔相應恒

以卦變卦象卦德卦體釋卦名卦之名恒其
義爲久也卦自泰變初之剛上于四而四之
柔下于初震雷動而上巽風入而下互相交
接巽入而下而震動而上剛畫柔畫皆互相
應所以爲恒四句均爲人物之常道

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而
不已也

周易旁註會通 卷之四

六

以下釋彖辭恒久之道可致亨則无咎矣利
貞恒久于可以常久之道也其道謂不已詳
見下文天地之道恒久而不已也變易相禪
運動不止

利有攸往終則有始也

利有攸往終則又始也豈往不宜止
日月得天而能久照四時變化而能久成聖人
久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物
之情可見矣

此下廣恒義日月得天道之不已而能恒久以照物四時變舊化新代謝不已而能恒久以成歲功聖人久于不已而可以恒久之道而天下感化以成風俗觀其所以恒久之者而天地萬物之情可見矣恒非一定之謂也雷必動而後上風必入而後下此其所以爲恒者也故文王名卦以山澤形之靜者象咸而雷風氣之動者象恒其旨深矣

象曰雷風恒君子以立不易方

周易旁註

卷之四

七

雷者陽氣之出而在上風者陽氣之入而在下各得其常文王象此而名巽下震上之卦爲恒君子用此卦象以立其身心不變其所立之方恒之義有二以時言則久而不已以位言則定而不易象象二傳二義可互觀相發

初六浚恒貞凶无攸利

象爲以深入於下爲恒者浚掘而深之也動於地之下象亦巽入之大過者占爲貞凶本

父不正以此而正主事則凶又爲无攸利變則失應故雖不正主事亦无所利恒者夫婦居室之常內巽爲婦故內三爻言婦道婦道卑巽而貴得中初巽體之下卦變自四降初卑巽而入居至下之處猶不居地上而掘地及泉婦之初歸以此爲常才弱志卑退處深入內職不修者也故其象占如此

象曰浚恒之凶始求深也

處卦之始而求深入也

周易旁註

卷之四

八

九二悔亡

象爲事過之追悔可无之中得婦位而剛非婦德然應五之柔可以濟夫之不及若悔而變則失于應

象曰九二悔亡能久中也

恒久于中而不過于剛也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象爲不恒久其所主饋食之事婦居中主饋三剛而位不在中乃婦之悍戾遭出不得恒

其主饋者又爲或人捧進此食之加饌之差
或者所指未定之辭蓋嬖賤者主饋者既出
而以非人代之所承又非正饌皆非常也占
爲正主事則靳縮謂非可主饋之人
象曰不恒其德无所容也
无處容其身謂被出之婦

九四田无禽

象爲田狩无田獲之禽獸四爲上卦之地又
互兌澤田象與艮皆伏无禽象 恒者夫婦

周易旁註

卷之四

九

居室之常外食爲夫故外三爻言夫道弋獵
者夫之事四震男之初卦變自初升四爲外
卦主而居柔不當位田而无獲非夫矣

象曰久非其位安得禽也

久處非陽剛之位安得田有禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象爲恒久其饋食占爲正主此事在婦人則
吉外卦之中夫之正位互卦兌女之終居之
女居夫家終身主饋者在夫子則凶夫位妻

德故也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶
也

婦人貞吉以其從一夫而終身主饋也夫子
以剛裁制事理之宜從婦之恒則凶也

上六振恒凶

象爲以奮迅於終爲恒者占爲凶 振猶云
抖擻質本柔弱則變爲剛以奮迅于終是強
其才之不能者

周易旁註

卷之四

十

象曰振恒在上大无功也

陰柔而振奮于上雖變剛亦无能強之功

三三 艮下
乾上

遯亨小利貞

遯者逃內而外之也二陰長而消二陽而四
陽退避之故名爲遁占爲亨此占謂四陽時
當遁而遁所以亨又爲小者利於正主事此
占謂二陰陰得時得志故也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以卦體釋彖辭遯亨遯而亨也以五之剛得

正位以正自居而應二之陰以權應柔與陰

進陽退之時行也與時同行

小利貞浸而長也

小利貞以其漸浸而長也

遯之時義大矣哉

於時當遯而遯其義甚大

象曰天下有山遯君子以遠小人不遯而嚴

天下有山峻極于天登山而望天若遯去文

周易彖傳通

卷之四

十二

王象此而名艮下乾上之卦為遯君子用此

卦象遠去无德之人不猛厲而尊嚴天无意

於遠山而山止于下自不能近

初六遯尾厲勿用有攸往

象為遯去而殿後如獸之尾四陽在前通去

二陰逐其後而初陰最在後占為危四陽尚

盛敵之則危又為莫用此爻有所往戒令勿

通陽

象曰遯尾之厲不往何災也

以初長之陰敵上盛之陽往則厲而災矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象為執此爻用黃牛去毛之皮二下卦之中

中為黃坤為牛上畫變艮是牛外之皮變矣

故為革无人於此能堪解脫之謂拘執之堅

固陰勢浸長欲其留止勿進

象曰執用黃牛固志也

堅固其志也使留止勿前進

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

周易彖傳通

卷之四

十三

象為有係戀而遯去之三與二比有所私占

為有疾陰侵陽為疾又為危又占為畜養私

人之吉臣妾謂下二陰初位剛又艮男之下

為臣二位柔又與女之下為妾

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事

也

由不去其疾而至于憊也畜臣妾吉可以為

私恩不可施之大事也

九四好遯君子吉小人否

象爲有和好而遁去之三與二比則爲係戀
四與初應則爲和好占爲君子則吉見幾之
明避禍之決小人則不善必昵于情好

象曰君子好遁小人否也

九五嘉遯貞吉

象爲配偶之嘉美而遁去之四與初應不正
謂之好以情合也五與二中正相應謂之嘉
以禮合也占爲正主事則吉遁之時好與嘉
皆不當顧唯當遁去但四不正未必能遁故

周易註會通

卷之四

十三

兩開君子小人之端五中正故直云貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

以正主事爲志也

上九肥遯无不利

象爲饒裕而遁去之上卦四五皆應陰唯上
无應无私昵所謂進退有餘裕者占爲无不
利運宜在前故爲最善

象曰肥遯无不利无所疑也

无所滯礙也

三三 乾下
震上

大壯利貞

四陽長盛二陰過半陽之大者強壯故名爲
大壯占爲宜於正主事卦四陽而其三在內
卦

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

以卦體卦德釋卦名卦之名大壯以陽之大
者強壯也內乾外震剛健以動故壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

周易註會通

卷之四

十四

釋象辭大壯利貞陽之大者正主事也正主
事者陽之大而天地之情可見矣正以陽之
大不以陰之小

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷者陽氣之聲天无上下以人所不覩處爲
上雷聲高亢在天之上陽氣之盛壯也文王
象此而名乾下震上之卦爲大壯君子用此
卦象非禮弗履非禮弗履非強有力者不能
初九壯于趾征凶有孚

象爲強壯于足之趾初動于下趾象初陽居剛當壯之時猛于前進占爲以征行則凶恃其壯非善處壯者又爲有人孚信于已四爲壯主牽連四陽以進以同德同位而孚于初象曰壯于趾其孚窮也

雖有其孚亦窮也

九二貞吉

占爲以正主事則吉以剛居柔中而不過不恃其壯

周易旁註

卷之四

十五

象曰九二貞吉以中也

中則无過不恃其壯而猛進也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

占爲小人用其壯強君子用其歉然若无此占之戒辭三以陽居剛而不中過于壯者故羝之又爲正主事則危象爲壯羊以角觸藩羸傷損其角 大壯複畫之兌三變柔則下卦入於兌兌爲羊陽壯盛又象羝羊九三過

用其剛如羊之觸四剛畫在前如藩籬進而觸之必毀其角大抵陽盛之時不宜過剛象曰小人用壯君子罔也

小人用壯若君子則用罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

其占爲貞吉以剛居柔善處壯者又爲悔亡雖不當位然以與柔濟剛无悔四爲壯之主爻諸陽之所賴者聖人恐人以其變爲得正乃不主貞而主悔故示此占與咸九四同其

周易旁註

卷之四

十六

象爲藩籬決開不損羊之角變柔成兌羊五當其前畫斷不連故其象如此又爲強壯于大車之承輿伏兔坤爲大輿四承之爲輹剛畫故壯四壯之主爻以柔濟剛而進如輿輹壯而可行

象曰藩決不羸尚往也

上進而往也

六五喪羊于易无悔

象爲亡失羊于疆場三四五互兌爲羊五變

剛則失其爲羊五近上爲邊界將盡處場也
占爲无悔羊陰狼喜進以變其陰狼爲善
此爻用悔乃云无悔與全易異者蓋喪羊之
象是主已變言之恐人不察而疑其不正故
著无悔以明之耳

象曰喪羊于易位不當也

以位不當也變剛而喪羊則位當矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象爲羝羊觸藩三四五互兌爲羊六變剛在

周易旁註

卷之四

二十七

其前如藩羊很進而不能退阻于藩而不能
遂其進占爲无所利又爲艱而勿進則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳者而很進也艱則吉咎不至于長久也

三三三

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

上進進而麗乎天中故名爲晉占爲

安康之侯用下錫上之馬蕃庶如書錫玄圭

之錫侯馬蕃庶皆取象于坤晝日三次見接

于天子三坎數 坤臣道日君象下坤進而
上瞻離日有諸侯朝享天子之象離日下照
坤土有天子禮接諸侯國之象

象曰晉進也

以卦象釋卦名卦之名晉其義爲進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康

侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以大明之離日出坤地之上也下釋象辭坤

順之臣而附麗乎大明離日之君此釋康侯

周易旁註

卷之四

二十八

錫馬之義卦自觀變四之柔近君者進而上

行以至乎五此釋晝日三接之義是以康侯

用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

大明之日出于地上進進而上文王象此而

名坤下離上之卦爲晉君子用此卦象自明

光明之德明德離日象自明象出地上

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

其象爲若進然折挫而退然柔下力弱將進

又退其占爲貞吉順德不急于進又其占爲
無人乎信于已四正應不與之乎又爲寬裕
以處之无咎處之泰然不急于求乎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

四不援之故獨行以正主事也裕无咎无官
守言責而進退有餘裕者也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

其象爲若進然愁慘然以陰居陰前後皆陰
陰盛多慘其占爲貞吉中正故又爲受此大

周易旁註會通

卷之四

十九

福于其父之妣二五德同位應二進而感

格于五猶順孫之享于王母王母降福于二

而二受之此享先妣之吉占也五君位以陰

居尊王母之象又三之陰在二上母也四陽

尊于母父也五陰又尊于父王母也

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

象爲與衆人同進坤爲衆允與輓通進也三
在坤衆之先率衆同進占爲悔亡進不當位

然坤順之極前導二陰進順乎上衆進而進

象曰衆允之志上行也

三與二陰進而上行

九四晉如鼫鼠貞厲

象爲進如大鼠三四五互艮爲鼠陽爲大鼠
晝伏夜動四近天子之光以剛居柔值大明
當空之晝畏而不敢進占爲正主事則危宜

變

象曰鼫鼠貞厲位不當也

周易旁註會通

卷之四

二十

位不當以居柔故爲鼠晝伏

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

占爲悔亡雖柔居尊而不當位然以居中爲

晉之主又爲有失者可得陰畫虛爲失居陽

位爲得又爲勿恤戒勿憂又爲往吉往上則

過剛以濟柔又爲无不利晉之主爻柔而得

中德明位尊

象曰失得勿恤往有慶也

慶謂陰陽相遇合

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象爲進于頭上之角角剛在上占爲維用此
爻伐畿內之邑維惟通下坤象邑進貴乎柔
進之極而以剛居上但可用之以伐畿內未
順之邑又爲厲位高故危又爲吉伐之必服
故吉又爲无咎以吉故无咎又爲正主事則
漸縮不行剛進之極不宜正主事

象曰維用伐邑道未光也

釋貞吝

周易旁註通

卷之四

二十一

三三三

離下
坤上

明夷利艱貞

日入地下其明夷滅故名爲明夷平而滅之
曰夷明夷晉之覆體彼爲明之進此爲明之
退占爲宜以艱難之心正主事二爲卦主

象曰明入地中明夷

以卦象釋卦名大明之離日入坤地中故其
卦名明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德申上文釋卦名之義內如離之文明

不失于已而外如坤之柔順以服事殷以蒙
被大難主內卦言則坎難在外故曰蒙周文
王用此明夷之象

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

此釋彖辭彖辭云利艱貞謂晦其明之人也
以艱難之心正主事是能晦其明之人也此
申上文釋彖辭之義處親戚家國之禍難而
能正其志佯狂以正主其我興受敗罔爲臣

周易旁註通

卷之四

二十一

僕之志商紂諸父箕子用此艱貞之占之義

主外卦言則坎難在內故曰內難箕子爲紂
近親故也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

大明之日入于地中日之明爲地所滅文王
象此而名離下坤上之卦爲明夷君子用此
卦象蒞蒞民衆用不明而明聰明睿知守之
以愚使小人有所容君子得以自盡

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有

攸往主人有言

象爲當明滅之時於此而去之如鳥之飛下垂其羽翮初變柔自初至五肖坎飛鳥象羽翼下垂至地也鳥避繒繳者高飛而此下飛明夷者在上避之者宜下不宜上以卦言則上卦之坤夷下離之明以爻言則上爻居暗極爲明夷者而下五爻皆處明夷之時者占爲有德之人于此行于道路初與四應四爲互震之中畫爲大塗于行謂自初適四則三日不食二至四互坎三坎數互坎爲食无兌口故不食又爲有所往謂往二則所主之人二爲卦主有言言其不宜動遠適四則有不食之厄近往二則人以爲非皆謂不宜動象曰君子于行義不食也

雖有可食然以義不當食而不食之

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象爲當明滅之時滅及于左股二陰爲之中虛非可夷者夷者滅其外之明三之陽

周易旁註會通

卷之四

三

爲日之外明逼近坤體受其掩蔽三之位在人身爲股震下畫爲左二爲明夷之主三者二之左股也又爲用救明之夷馬強壯三陽剛在二前危難之中用以拯救於二者三互震初畫爲作足鼻足之馬互坎中畫爲美脊亟心之馬皆壯象占爲吉

象曰六二之吉順以則也

以柔居中爲順而有則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

周易旁註會通

卷之四

三

象爲當明滅之時於此而南方田獵三爲南之位卦變自二升三故曰南狩互坎亦獵象此爻明之受夷者故以其明攻上之暗得其獸之大首者上畫爲首占爲不可以疾病而正主事狩獵之事宜武勇疾則怯弱而損威強左傳云若之何以病而敗君之大事

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象爲入于左腹滅明者坤四居坤體坤爲腹

四之位在一身爲腹互震中畫爲左入于左腹是與明滅者同體矣又爲得明而見滅之本心謂所以處之者不失其本心也於此自內而出門外之庭三四五艮之倒體艮爲門闕門庭門外之地也

象曰入于左腹獲心意也

本心之意

六五箕子之明夷利貞

象爲商王紂之諸父封箕國子爵者之明而

周易旁註會通

卷之四

三五

見滅五居中而柔順自晦箕子之伴狂爲奴似之占爲利貞宜如箕子之正主事謂不可變此道

象曰箕子之貞明不可息也

明雖遭夷而其明不以夷而遂息故亦利于

正主事

上六不明晦初登于天後入于地

象爲不明而晦人之明三之明爲上所掩又爲初時登于天後時入于地此爻取象蓋合

晉明夷二卦相重言之明出地上初登于天也明入地中後入于地也與垂衣裳取諸乾坤同意說此卦者因爻辭之箕子彖傳之文王遂以上象紂四象微子三象武王二象文王初象伯夷太公似鑒而當

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

失其所法則者也

三三

離下與上

家人利女貞

周易旁註會通

卷之四

三六

卦自兌變三往易四上體成長女五爲其家之人上來易下二體成中女三爲其家之人長少順序夫婦當位故名爲家人女以夫爲家家人其夫也占爲宜女人正主事二爲卦主

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體釋彖辭家人之卦以全卦言二之女正位乎內卦之中五之男正位乎外卦之中

以中爻言二正位乎內三正位乎外四正位乎內五正位乎外男女各正位乎內外天在外地在內之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

此下廣家人義家人有尊嚴而有君道者焉

父母之謂也家人之尊嚴者有君道父是也

母配父曰小君其尊同故皆稱嚴君

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家

而天下定矣

周易旁證通

卷之四

二十七

父盡父道子盡子道兄盡兄道弟盡弟道夫

盡夫道婦盡婦道而家道正

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風者火氣之所化火盛則其氣上衝猛急飄

揚者即風也一家之人其風聲之和平與否

亦皆自火食而出文王象此而名離下巽上

之卦為家人君子用此卦象言有可質之實

而行有可久之常 家人之道始于飲食烹

飪一家之政樂不樂平不平皆係乎此故俗

言治家曰家風養家曰家無錫圖君子觀此知富而後教生厚而後德正一言一行踐實守常日用飲食以為質以養其人而為風化之本也

初九閑有家悔亡

象為防閑所有之家初變柔成艮為門闕變則下畫連亘如以木拒門為閑 卦之初爻言治家之事占為事過之追悔可无之謂无

周易旁證通

卷之四

三

象曰閑有家志未變也

閑之于志未變也

六二無攸遂在中饋貞吉

象為無所專成居家內主饋食二柔順中正上承三之剛正婦人從夫无所敢自遂者中謂二居下卦之中饋者三四互坎二變剛則互兌有飲食象占為貞吉家人初上二爻以卦之初終取義中四爻分上下二體取義下體臣下之家三為夫二為婦上體君王之家

五爲王四爲后不取應而取比家道尚觀
象曰六二之吉順以巽也

柔順而卑巽

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象爲家之夫嗃嗃然嚴三在下體之上家之
長也嗃與嗃通離火上畫過剛不中故占爲
事過追悔雖危而吉又象爲妻子嘻嘻然嘆
占爲至終時漸縮不行婦謂二子謂初嘻嘻與
諸通苦熱痛呼之聲亦於離火取象治家離
周易旁註通 卷之四 三九

不可縱弛然過剛近酷致婦子之間愁恨之

聲則貳恩矣故悔則吉終則吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家人嗃嗃而能悔故未失也婦子嘻嘻失治
家之節也嗃嗃下不舉悔字而有其意象傳
舉爻辭之例如此者多

六四富家大吉

象爲富實之家占爲大者之吉四柔順得位
上承剛中正之君王后之賢者也后之家王

之家也富有四海以天下爲家者也四變剛
爲富王爲太后之吉王之吉也四變剛則爲
大

象曰富家大吉順在位也

以柔順居柔位

九五王假有家勿恤吉

象爲王至所有之家王五也剛中正居尊位
天子之能正其家者退朝適寢曰假有家猶
入廟告祭曰假有廟占爲勿憂又爲吉聖人
德化之懿家事不待恤而吉
周易旁註通 卷之四 三九

象曰王假有家交相愛也

交互也夫愛其內助婦愛其刑家

上九有孚威如終吉

象爲有人孚信于已以陽實居上位在下皆
以誠心相應又爲若有威而可畏然陽剛嚴
故身容整肅又爲終吉非特一時之吉此卦
之終總言治家之終事

象曰威如之吉反身之謂也

反之于身自治嚴肅之謂也非以威刑爲威

三三兌下離上

睽小事吉

火上澤下兩相背戾二女同居各異所志故名爲睽睽者目不相視兩情乖異也占爲小事則吉五爲卦主睽異之時陰柔主事大事則不吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

周易旁註會通

卷之四

三三

以卦象釋卦名卦之名睽以離火燎而麗于高上之處兌澤流而滯于卑下之地也又以離中兌少二女同處於父母家其志不同嫁而歸夫家也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

釋彖辭得在下之悅而附麗乎在上之明卦自巽變五之柔自初而進而上行至五柔不能振舉進而在上有勢位以臨下與退伏在

下者不同得上卦之中而應乎二之剛得中則不太柔應乎剛則可資之以濟其弱是以小事吉上三句皆柔之爲豈能成大事

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

此下廣睽義天高地下之體乖異而陽降陰升相合而成化育之事同也男女之質乖異而其相求之志通也萬有之物其品乖異而相爲用之事類也睽之有時得用大矣哉因

周易旁註會通

卷之四

三三

睽而得合

彖曰上火下澤睽君子以同而異

上之火氣炎上下之澤水潤下兩相乖異文王象此而名兌下離上之卦爲睽君子用此卦象同而異周而不比和而不同羣而不黨皆是

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

占爲悔亡雖无應然自處得正而无求于外象爲亡失馬勿追覓自還復內卦兌下畫剛

坎馬之體失為喪馬今變柔則坎體復又占為見凶惡之人无咎三四互離為目在初之外而接乎四見也非往見之見四剛強不正既與初為敵應又梗隔二五之應與三上之應卦之所以為睽以此一畫故謂之惡人目不相視為睽目常見之不與之絕疾之不己甚故免于咎

象曰見惡人以辟咎也

非望其有所行

周易旁註通

卷之四

三十三

九二遇主于巷无咎

象為遇主于巷主謂五巷里中道離中虛有巷象二與五應當睽時難于遇合又兩不正二往就之故遇于巷占為无咎當睽時正應不睽

象曰遇主于巷未失道也

雖非相遇之所然所遇者正應

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象為目覩車輿有後曳之而不得進其引車

之牛有控制而不得行五離中畫有目能視坎為輿為曳三當坎輿之後欲往應上而柔弱不能前四當離牛前阻三之進牛之引車車在牛後此則坎車前而離牛却故有輿曳牛掣之象其乘車服牛之人刑去其須且刑割其鼻三人位外卦離有頤象三在其下須也而變剛去須象外卦離是艮鼻之下體不具占為无初時有終時初雖掣曳不得合于上正應終必合

周易旁註通

卷之四

三十四

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以柔才居陽位故不能進也无初有終遇上之剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象為當睽時獨處无朋又為遇初夫四陰位初陽位故四以初為夫變柔應初如婦人失偶忽遇初夫占為交互相孚信又為厲孤而无應又為无咎同德相應而不孤

象曰交孚无咎志行也

初之志得行于四

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

占爲悔亡雖不正然柔進上行得中應剛象爲其所宗主之二能去其間隔者如噬去頤中豕膚然二應五而四隔之如噬嗑頤中有物二剛如頤下齒噬之如膚之易占爲往何咎二能去間則五可往應矣

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則有陰陽相合之慶

周易旁註會通

卷之四

三

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象爲當睽時獨處无朋剛上窮而下與柔比又爲見豕背負塗泥離明極故能視坎下陰畫水旁土也坎中陽畫地中水也坎豕居兌澤體有坎土四以水濕之豕負塗也載鬼一車三坎與之下畫上載四于坎與之中坎月之魄爲鬼一車者陽實之體充滿車中也一亦坎數先張而射此鬼以弓後免而不射此

鬼以弓坎爲弓初睽四剛險凌下欲傷三故

張弧而射之其後三以柔說承上而免禍故

脫弧而不射匪寇乃婚媾寇亦坎象四說弧

三不爲所梗則與上正應之睽可合故上謂

三非寇乃婚媾蓋上爲四所眩先但見三之

爲坎後方見其爲兌也占爲往遇雨則吉雨

亦坎象上往應三歷五歷四四不爲三之梗

而與三和如陰陽之和而雨則其往无隔礙

而得合

周易旁註會通

卷之四

三

象曰遇雨之吉羣疑亡也

亡失去也三者上之正應因四之梗故上之見三疑其爲負塗之豕載鬼之車遭張弧之射及三四旣和則釋然矣

三三

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎險往不前艮止不進故名爲蹇蹇者行步艱難之名其占爲宜行于西南二方卦自震變三四二畫往來相易三爲南四爲西又爲不

宜行於東北二方初畫爲東艮山之阻之下
上畫爲北坎水之險之外又爲宜見大德之
人謂五又爲正主事則吉卦主在五止而不
進在三

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦德釋卦名卦之名蹇以行之難也以坎
險在內卦之前也見外之險而能止于內明
智矣哉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見

周易旁註會通

卷之四

三

大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用
大矣哉

以下釋彖辭蹇利西南以卦變震初之剛往
五而得上卦之中也震初往五故震四得以
來三而利於自西來南自南往西者不利東
北以卦體初東在艮山下上北在坎水外皆
道路之窮處也利見大人二往見五有濟蹇
之功也二至上五畫皆當其位當位貞吉以
正邦也蹇之有時得用大矣哉蹇豈美事有

時當見險而止則其用亦大

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有川流之水山既峻而水又險行者難
之文王象此而名艮下坎上之卦爲蹇君子
用此卦象反求諸身自修其德行有不得反
求諸已

初六往蹇來譽

象爲往則漸近於險而蹇跛難行不往而來
則有稱譽去險最遠其止最先

周易旁註會通

卷之四

三八

象曰往蹇來譽宜待也

无所謂來但待而不往也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象爲王之臣蹇而又蹇王謂五二爲臣二往
應五近阻艮止之山既蹇前涉坎險之水又
蹇非以其身之故二中正故盡分守道

象曰王臣蹇蹇終无尤也

尤過也

九三往蹇來反

象爲往則涉上體之險而蹇跛難行來則反於下以遠險

象曰往蹇來反內喜之也

內之二喜之也

六四往蹇來連

象爲往則陷坎險之中而蹇來則與下體連屬而依艮止之安

象曰往蹇來連當位實也

當位而富實也四當位而陰虛來而連三則

周易旁註會通

卷之四

三十九

當位而陽實

九五大蹇朋來

象爲大者蹇跛難行卦自震變初陽往五而

陷坎中大者蹇也又爲相行之朋皆來五爲

一卦之主

象曰大蹇朋來以中節也

以居中之節也

上六往蹇來碩吉利見大人

象爲動而往則不能出於險而蹇跛難行來

則下比於陽之大占爲吉又爲宜見大德之人諸爻皆以來爲善而不言吉唯此爻言吉以見前无所往而必來以比五也故又著利見之占以明之大人謂五

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內之五君之貴 全卦以蹇之故除二五二中外皆不利往而利來雖以初之无可來上之无可往猶云然者爻者言乎變才動則分往來也又六爻除初四不相應外餘皆有應

周易旁註會通

卷之四

四十

今爻辭除二五外四畫相往來者皆取近比蓋蹇跛不行之時難於遠取正應也

三三

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

雷動於上雨降於下則鬱結已解故名爲解其占爲宜行於西南二方卦自艮變三四二畫往來相易三爲南四爲西又爲无所往其來而還反故處吉艮之上極於卦外无所往矣則來而反復于內以易二又爲有攸往早

朝吉艮之二處於卦內猶可有所往往而
居於外以易上上居六畫前猶一日之朝故
曰夙吉

彖曰解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦名卦之名解以坎險與震動動
而出乎險所以為解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也
往夙吉往有功也

以卦變釋彖辭解利西南以卦變艮陽往四

周易旁註通

卷之四

四十一

下臨坤三陰之衆也此以艮三易四艮四易

三而言其來復吉乃艮上之陽復反于下以

易二而得下卦之中也此以艮上易二言有

攸往夙吉艮二之陰往上當朝之位早得成

解難之功也此以艮二易上言

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆

解之時大矣哉

此下廣解義天地之氣閉塞於冬者至春解

散而雷雨動作雷雨作而百果草木皆發條

迸開解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷動乎上雨降乎下鬱結之氣解矣文王象
此而名坎下震上之卦為解君子用此卦象
縱捨過愆寬減罪惡體發生之仁行寬大之
思

初六无咎

其占為无咎卦四陰為難二陽解之二為解
之主初比而從之不復為難解之最先者

周易旁註通

卷之四

四十二

象曰剛柔之際義无咎也

謂以柔乘剛之交際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象為田獵得三狐二地上田也坎為狐下卦

坎三四五又互坎二坎有三陰為三狐二比

初比三應五故獲之謂能取之而除其害也

三狐獲陰難解矣得黃色之矢二之獲狐以

其得黃矢也黃中色矢金雜錫不純剛九居

二象占為貞吉得中而不過剛得解陰難之

道

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

象爲負擔又且乘車三負四之剛乘二坎與

召致寇至四互坎中畫爲寇占爲貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

亦可醜謂非能爲君子之害

九四解而拇朋至斯孚

象爲釋去汝足大趾二陽罹四陰之難苟有

周易旁註會通

卷之四

四十三

所繫則難不解而謂四初爲四之正應而在

下四之拇也四宜解去之占爲同類之朋自

上下至其所卽孚信于已朋謂二鳥飛自上

下至地曰至卦變艮上之陽下易二故曰朋

至四不私于初則同類孚于四矣

象曰解而拇未當位也

以剛居柔未能純乎君子故有解而拇之象

六五君子維有解吉有孚于小人

象爲君子之維繫者有釋去占爲吉

二維坎象謂初三二陰維絳中畫之陽二

二陰所維而能解去之不係於近比也又爲

有孚信于小人二不私于近比其誠足以感

五而五亦誠服也五陰故曰小人

象曰君子有解小人退也

退聽也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象爲公用射隼禽於高垣之上獲此隼占爲

无不利四震之主爻爲公三四五互坎爲弓

周易旁註會通

卷之四

四十四

上變剛則上卦成離矢隼陰鷙之物謂上六

初三五之陰在地在人間故象狐上之陰在

天際故象隼二三四互離象墉四互離上畫

爲墉上獲之者上柔變剛爲矢之鏃離矢發

于四之手而達于上上畫柔變剛如以鏃之

實貫隼翼之虛而獲之也初陰在下二解之

易上陰在上四解之難必首卦終爻變器成

而後解也六陰柔小人持剛遠今能解之

則四陰俱爲二陽所羣陰柔之難解矣

彖曰公用射隼以解悖也

悖逆謂陰不順陽

三三兌下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二宜可用享

卦自泰變三上相易損下陽之有餘益上陰之不足故名爲損其占爲有人孚信于已謂三孚上也當損之時在下者以爲當然故誠心應上又爲元吉三爲卦主居下卦之上元

周易彖註會通

卷之四

四十五

也又爲无咎三雖不當位然合時之宜又爲可正主事柔非能正主事以合時宜而可利有攸往卦變三往益上已上五占皆以三上二畫言又爲何所損可用作事曷爲問辭二簋之薄少亦可用享此答辭此占以初二四五四畫言下卦兌爲食其數二三饋食之主也初二陽食象二簋實黍稷初二應四五二陰象二簋以享在上之鬼神當損之時以薄少爲宜 本義曷之用二句另一節

彖曰損損下益上其道上行

以卦變釋卦名并釋彖辭前一節卦之名損以卦自泰變損其下之陽益其上之陰而陽剛之道上行

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

故損而有孚元吉无咎也此下釋彖辭後一節

周易彖註會通

卷之四

四十六

可貞

利往言損剛益柔二簋可享言損盈益虛以二簋卦畫相應有可用之時也此句釋二簋可用享以損下之剛益上之柔有當損之時也此句釋可貞利有攸往可貞謂損剛利往謂益柔損其盈以益其虛與時同行時當損則行其損

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有滫水之澤非有源之水其潤上行於山則水漸減文王象此而名兌下艮上之卦

爲損君子用此卦象平其不平之忿塞其難足之慾人之所當損者惟忿與欲

初九已事遄往无咎酌損之

損之時皆當以下陽益上陰初以陽居陽而變柔以其有餘補益在上之四四受初之益其象爲以酌挹取其有餘而損之

象曰已事遄往尚合志也

上合志也初之應四

九二利貞征凶勿損益之

周易旁註通

卷之四

四十七

二與五各當自損以益上然五雖柔而居中剛非不足者二雖剛居柔又變柔非有餘者故二弗損已惟以中相應自可益五利貞不宜變征往益五也

象曰九二利貞中以爲志也

二五以中相益

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人位故曰人行互震大塗象上卦一陰來三而得上之益

象曰一人行三則疑也

三則不專一也

六四損其疾使遄有喜无咎

柔變而剛受初之益

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五受二之益者然當損下益上之時五上卦之中下二陽皆可益也故曰或不爲指定之辭陽自三往上而自二至上肖離有龜象直

周易旁註通

卷之四

四十八

五十貝之大龜弗克違卜兆不能不從

象曰六五元吉自上祐也

龜弗克違者上祐之

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象爲不必損已自可以益人九陽而居陰又變柔又當益上之時上能受下之益則還以益其下矣占爲无咎又爲貞吉不必變利有攸往因三往上而有所益象爲得臣无家成卦由三上相易三在下以上爲友上以三爲

臣三獨陰居下專於奉上一國爾忘家者

象曰弗損益之大得志也

得遂其益人之志

三三 震下
巽上

益利有攸往利涉大川

卦自否變初四相易損上陽之有餘益下陰之不足故名爲益占爲利有攸往二之柔中正往應五之剛中正又爲利涉大川初至五有舟象震動也

周易彖傳通 卷之四

四九

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大

以卦變釋卦名卦之名益以卦自否變損其上之陽益其下之陰而民悅无疆二三四五坤爲民上巽爲兌之倒體悅者在下陽自上體之四來初而下於下體二三之陰其道大光通陽大離明成卦肖離中虛

利有攸往中正有慶利涉大川本道乃行

此下釋彖辭利有攸往二之中正往應五之

中正陰陽會合而有慶利涉大川巽木爲舟之道乃行上體巽爲木下體震動爲行

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

此下廣益義益之道人事之動而能卑順則日有進益无疆此以卦德言人事之益陽下交坤而布施陰上交乾而發生其益廣大无有方所以此以卦變言天地之益凡益之道與時同行時當益則行其益

周易彖傳通 卷之四

五十

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風揚于上則雷動於下者增其氣勢文王象此而名震下巽上之卦爲益君子用此卦象見善則遷有過則改人之益莫大於遷善改惡遷善如風之速改過如雷之決

初九利用爲大作元吉无咎

占爲宜用此爻爲大興造之事初九爲益主居震初又爲元吉爲卦主作以於民又爲无咎非勞民動衆

象曰元吉无咎下不厚事也

下民不能厚於所事也必陽剛之才自上而
來益下乃能大作

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享
于帝吉

象爲或益此爻二受五之益者然常損上益
下之時居下卦之中上二陽皆可益已故曰
或不爲指定之辭又爲直五十貝之大寶龜
陽自四來初而初至五有龜象十朋之龜指

周易旁註會通

卷之四

五十二

初而言卜兆不能不從上陽益二而初亦從
之占爲永久正主事吉損五陽位居三陰上
故元吉吉在本爻益二陰位居三陰下故曰
永貞吉吉在已變受益之後又爲天子用此
爻祭享于上帝吉王謂五二爲地上祭天掃
地而祭五降心在二王者於地上享帝致其
來格

象曰或益之自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

其象爲益此爻上益三其占爲用此爻於
難之事變互坎无咎又其占爲有人孚信于
已卦主之初孚于三其象爲半路三四居六
畫卦中震爲大塗中行象告國君允倒體口
向下告于初初卦主震之初畫公侯象告公
以求益用圭臣告君以通信之圭王三與初
雖同體然非比非應必由二以通信震爲圭
二震之中畫也

周易旁註會通

卷之四

五十三

固有此凶事也自否來又變坎
六四中行告公從利用爲依遷國
其象爲半路告國君見從初四相易成卦而
爲正應初之陽四益之也今四有所不足告
以求益而從之矣其占爲宜用此爻爲相遷
依遷國初四相易各去其位故曰遷互坤象
國陽爲君陰爲民二三國之舊民不遷者四
遷於初而依二遷國之君也初遷於四而依
三新遷之民也

象曰告公從以益志也

告以求益之志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

其占爲有人孚信于已謂二其象爲懷順益
人之心二惠五之心其占爲不待占筮而知
其爲有元德之吉五之德與二皆爲元又其
占爲有人孚信于已謂二其象爲懷順卦主
之初之德二與五應遠故惠其心二與初比
近故惠其德

周易旁註會通

卷之四

五三

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

有孚惠心不待筮問此事矣惠我德大得遂
其益人之志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象爲莫益此民位陰變柔不能益下又爲或
虐害此民變成坎體立心勿常如此常則凶
此占之戒辭

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之偏徇于已而不益人之謂也或擊之

自上而擊三也

周易旁註會通卷之四終

周易旁註會通

卷之四

五四

明 新安朱 升旁註

錢塘姚文蔚會通

而上進則爲純乾此占爲五陽言

彖曰夬決也剛決柔也健而悅決而和

以卦體釋卦名而贊卦德之善卦之名夬其爲義決而去之也五剛決去一柔也內卦乾之德健而外卦兌之德悅故決去一陰而和無過不及无所垂戾

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此下釋彖辭揚于王庭一柔在上而乘五剛也知孚號之有厲其危乃光也陽明不爲陰柔所蔽告自邑不利卽戎一陰所加尚於五陽者乃窮盡也坤邑喪亡僅存一民何以卽戎利有攸往陽剛之長乃終畢也猶有一陰則爲未終

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌
澤之大者海海岸之上虛空之處皆天也海水湧起高出虛空是爲澤上於天謂之海決

文王象此而名乾下兌上之卦爲夫君子用此卦象施穀祿及下之人象海水上升則注漑于下而後止欲其施之普徧居德則忌象海水盈溢則湧出於上而積德則以滿盛爲忌自視猷然

初九壯于前趾往不勝爲咎

象爲強壯于步而前之趾夫初至四大壯也故下四爻相似初爲趾前趾謂與初同位四之位也初變動急於進欲超升四之位以近

周易旁註會通

卷之五

三

五而決上占爲往不堪其任爲過咎此占之戒辭卦以五陽決一陰然貴於得中下三陽健體初與三過剛而暴則戒之上二陽說體四過柔而懦則戒之

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象爲惕然儆懼于號呼者剛變柔故惕號謂上一陰又爲莫夜有兵戎二地上之位變柔爲离日日到地上將入地暮夜之時變离爲

兵戈伏坎爲寇占爲莫憂能儆懼知備故象曰有戎勿恤得中道也

不恃剛而能惕能惕則有備故雖有戎而无憂

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

象爲強壯形于面顴骨頄謂上三與上應當決之時應爻乃其所欲決者如噬嗑之時應爻乃其所噬者占爲有凶恃勇凌上又象爲

周易旁註會通

卷之五

四

君子決而又決此象以變柔成兌言謂若君子則決柔之意未嘗止息然恃剛過壯又爲獨行遇雨若濡夫五陽而三獨與上一陰應陰陽和爲雨三變柔則三至上肖坎爲雨爲濡象占爲有愠爲所濡故愠而欲決之又爲无咎決之而和

象曰君子夫夫終无咎也

終能決去之

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象爲所以處之臀无軟肉謂五不安兌上爲口下爲臀又爲其行趑趄不前以剛居柔又爲悅體當同進決柔而行不能動夫之諸陽皆欲上行以決一陰四當乾陽上行之衝故處則不安前則五比于上故行則不進又象爲如牽羊者讓而先之占爲悔亡上體兌爲羊四居其後如牽者讓而先之非果不欲前也則悔可亡又象爲所聞之言不實四變柔成坎耳然本剛塞不聽故所聞不實

周易旁義通

卷之五

五

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也位不當以剛居柔聽不明坎耳塞

九五覓陸夬夬中行无咎

象爲山羊所行之路決開而又決開兌爲羊五變柔爲震大塗陸也又爲中半于路五居上卦之中占爲无咎五雖比上然得中而不過于剛亦不比陰

象曰中行无咎中未光也

中行而僅能无咎剛中之道未光也比近所

決之柔

上六无號終有凶

象爲無復號呼之聲上當兌口號象變剛爲純陽一陰消亡故无號占爲終有凶卦之終一陰消亡而凶

象曰无號之凶終不可長也

長久也柔必爲五陽所決

三三

乾上

姤女壯勿用取女

周易旁義通

卷之五

六

女之邂逅而與男遇曰姤一陰生于下與五陽遇故名爲姤占爲女強壯陰長至四畫爲壯陰雖微與四爲應已足敵四畫之壯陽又爲勿用取女一陰初生已能消陽

象曰姤遇也柔遇剛也

以卦體釋卦名卦之名姤其義爲遇也一柔遇五剛也

勿用取女不可與長也

釋象辭勿用取女不可與之長久也漸盛之

陰將消勝於陽

天地相遇品物咸章也

此下廣姤義乾五陽坤一陰相遇各品之物皆相見而章明也四月爲純乾之卦五月坤之一陰始生于下而與乾遇盛夏之時萬物長盛而相見 謂姤雖陰始生而消陽然此時陽尚盛其德位足以有爲

剛遇中正天下大行也

五剛與一柔遇第五畫之剛居上卦之中得

周易旁註會通

卷之五

七

正位天下陽剛之大道得行也有德有位居尊臨下陽剛之道得行于天下

姤之時義大矣哉

義事理之宜也一陰之生雖微處斯時者宜有以豫待之其義大矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

普天之下皆有此風无一物不與風遇文王象此而名巽下乾上之卦爲姤后用此卦象布其命令告四方象風之徧及天下

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象爲拘絆于堅剛之止輪木乾圖爲輪初畫在下偶則方而爲柅變剛爲金柅占爲正主事則吉戒勿變動又爲有攸往則見凶進以消陽陽勢猶盛必不敢敵又象爲瘠豕坎爲豕巽則坎外體變无肉有骨爲羸孚信于二蹢躅不靜微陰雖孚應於陽而其中未易制服如豕之形雖羸而心不靜

象曰繫于金柅柔道牽也

周易旁註會通

卷之五

八

牽引而進也繫于金柅所以止其牽

九二包有魚无咎不利賓

象爲苞苴中有魚二陽畫連且有包象巽爲魚謂下畫之陰也初與四爲正應而與二比近故先爲二所有占爲无咎遇雖非正然當遇之時可无咎又爲不利賓初爲卦主四對之爲賓乾亦爲賓二以近比得初之遇則初不復往遇于四

象曰包有魚義不及賓也

二之包中既有初之魚義不能及四之實也
九三臀无膚其行次且厲无大咎

象爲所以處之臀无軟肉又爲其行趑趄不前
姤者夫之反姤之三則夫之四故爻詞同
夫以上爲前當以反對觀之姤之諸陽皆欲
下行以遇一陰三當乾陽下行之衝故處則
不安前則初爲二所有故行則不進占爲危
過剛居下卦上也又爲无大咎在五陽中與
初非比非應

周易旁註

卷之五

九

象曰其行次且行未牽也

行未有牽引而進也初爲二所比

九四包无魚起凶

象爲包苴中无魚初者四之正應而爲二所
得占爲起而求之則凶

象曰无魚之凶遠民也

四陽爲君初陰爲民初不應四是君不能有
其民而遠其民也

九五用杞包瓜含章有隕自天

象爲用杞木葉包苴瓜二爲巽木之中畫杞

象瓜地下之藏陰物初陰象之二之包初猶
杞之包瓜以之者五也五變柔爲二正應又
爲含藏文章之美章謂剛變柔剛柔相間成
文含之者上下畫之剛又爲有物墜從天五
之剛中正在上在下皆欲遇之但初與三非
比非應无由而遇今五變柔以應二比四則
三因四初因二以遇於五五天位與下相接
如自天而隕

周易旁註

卷之五

十

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

有隕自天民之志不違天之命也下有志于
遇五志一動氣故能致天命之不違已志五
下臨而與之遇

上九姤其角吝无咎

象爲相遇于其頭角占爲斡縮不行又爲无
咎剛而在上前不可進處時之窮非已有咎
象曰姤其角上窮吝也
處上而窮極故吝也

三三 坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

一陰說而為主于上故三陰順而聚于二陽之下故名爲萃象爲天子至所有之廟王謂五艮爲廟二互艮下畫廟之內也五下應二爲王至廟聚已之精神以聚祖考之精神也占爲宜見大德之人四陰聚而歸五又爲亨又爲利貞大人能聚衆美能致亨則宜正主

周易旁註會通

卷之五

十一

事又爲用大牲吉大牢爲大牲下坤牛上兌羊三至上肖坎豕物聚而衆多則宜備禮又爲利有攸往謂二往應五也人聚而衆多則宜出外 本義萃亨亨字衍文

萃曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名卦之名萃其義爲聚也下順而奉上與上說而臨下五以剛居上卦之中而二以柔應之故聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用

大牲吉利有攸往順天命也

此下釋象辭王假有廟極盡奉先之孝以享祀也利見大人亨大人能聚衆美以正主事也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

天地萬物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情之久聚則見其情之同不于其聚而觀則情之同者不可得而見

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

周易旁註會通

卷之五

十二

澤之大者海東海南海之濱水溢而上於海岸淹浸平地衆流所聚文王象此而名坤下兌上之卦爲萃君子用此卦象修治兵戎之具防禦不虞度而至之事象爲隄防以備潰決

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

占爲有人孚信於已四以說道聚民而與初應又爲不終不當位象爲心志擾亂乃聚衆

而號呼初以四孚不終而致亂與二陰相聚而號呼以求四之孚初柔變剛成震故有聲而號又為一團以為噍笑二三四互具其數一初之號眾皆笑之三為兌口之剛而下者故笑初之號占為勿恤所求者正又為往求四則无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

占為引而至于長久則吉二五中正相應萃

周易旁註通

卷之五

十三

之最善然居柔懼其易變故曰引吉又為无咎引而得吉則无咎又為孚信乃宜用夏時薄祭孚謂二之試孚于五卦值五為天上卦之中上為兌五者日行天中而近北為夏時六二陰虛為薄祭陰虛非實故戒必以誠實先孚于五乃可用大牲之時利于用薄物之祭而上不疑其簡也

象曰引吉无咎中未變也

引之至久者固守其中而未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象為聚眾然嗟嘆然三與二陰聚于下而上无應故嗟兌口倒體故能嗟占為无攸利又為往无咎三雖无應而比四往而求四可无咎又為小靳縮位剛質柔

象曰往无咎上巽也

往從四而无咎上而成巽也三上而從四以一陰入于二陽之下成互巽

九四大吉无咎

周易旁註通

卷之五

十四

占為大吉又為无咎卦四陰萃于剛中正之一陽唯四剛而偏今變柔以承順乎君象曰大吉无咎位不當也

以位不當也變則當位而大吉无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象為當眾聚之時而有其位又為无咎又為人非能孚信于已二為五之正應然陰虛不實占為大德在上永久正主專則悔可亡大抵萃而眾多之時慮其不可久故二以引長

而後吉五以永貞而後悔亡

象曰萃有位志未光也

未能得二之孚故其志未能光顯

上六齋咨涕洟无咎

象爲齋咨嗟嘆之聲涕目出液洟鼻出液兌

口有齋咨之聲肖坎有涕洟之液上自四升

上爲卦主以柔居柔不敢當天下之聚而不

安于位故也占爲无咎說極而致天下之順

聚雖柔懦不安无傷於萃

周易卷之五

十五

象曰齋咨涕洟未安上也

未能安于衆聚之上也

三三

升元亨用見大人勿恤南征吉

一陰入而爲主于下故三陰順而升于二陽

之上故名爲升其占爲元亨元以二陽之大

而言四陰巽順而應之故亨又爲用此爻見

大德之人三陰升而在上者降而見二之大

人則可勿恤因積坎生義又爲南行則吉卦

自臨變初進居三三南也

象曰柔以時升

以卦體釋卦名以三柔言萃之三柔在下全

則三柔以時而升上

巽而順剛中而應是以大亨

此下釋彖辭爲二剛言一柔巽于二剛內巽

而三柔順于二剛外坤二以剛居下卦之中

而五之柔應之是以陽元之大能致亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

周易卷之五

十六

用見大人勿恤陰陽相得而有慶也五見二

二亦升而應五南征吉卦自臨變三自初升

三其志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木根著而未萌芽以漸而升以出土

文王象此而名巽下坤上之卦爲升君子用

此卦象以順爲德順爲坤之德積小以高大

積謂自下畫始之柔小也二三之剛大也

自下升上高也

初六允升大吉

象爲進而升之說文引此允作純進也卦自臨變三退于初以進初之陽而升于三占爲大者之吉初柔變剛亦大者吉

象曰允升大吉上合志也

下卦上畫之三合志也三之志欲升初與之合志故與之易位

九二孚乃利用禴无咎

占爲孚信乃宜用夏時薄祭二剛中應五柔未易速孚必孚而後乃可升其誠意於上誠不以物而上不疑其簡又爲无咎

周易旁註會通

卷之五

十七

象曰九二之孚有喜也

利且无咎

九三升虛邑

象爲登无人之邑卦自臨變臨之三四五互坤爲邑偶畫爲虛三自初而升之

象曰升虛邑无所疑也

如入无人之境无所疑或顧慮

六四王用亨于岐山吉无咎

占爲天子用此爻祭享于岐山吉又爲无咎王謂三兌西方坤爲國邑西方之山在國邑之内者岐山也兌上畫陰象岐山之神三之相得非正應然三之誠上升於四以合乎坤之順

象曰王用亨于岐山順事也

以坤之順德事神也

六五貞吉升階

周易旁註會通

卷之五

十八

占爲正主事則吉變則失剛中之應象爲升之階坤三偶如地之自下而高二之升至五如升階然

象曰貞吉升階大得志也

二之陽大遂其欲升之志也

上六冥升利于不息之貞

象爲冥迷而升上居天之上杳冥之間占爲利于進德不止之正主事位之升不可過高則爲冥德之升愈高愈進則爲利

象曰冥升在上消不富也

冥升在上以偶畫為消陰虛不富也若升在上而奇畫為息陽實為富則為昭升而非冥升矣

三三 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

三陽為三陰所掩前後蔽塞故名為困占為亨山雖險而外能悅又為正主事以大德之人則占卦自否變上來居二為卦主剛中之大人也又為无咎貞以大人而吉乃可无咎其占又為有傷人之言不見信于人兌口在上有言象誣毀不實不能困人

周易旁註通 卷之五

十九

象曰困剛揜也

以卦體釋卦名卦之名困以三剛為三柔所揜

險以說川而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

此下釋彖辭內坎險與外兌說困而不失其

所而能致亨險則困說則不失其所而亨其

惟君子乎貞大人吉以二之剛居下卦之中

也卦自否變剛自上來而居中為卦主有言

不信所上之口乃窮極而自困也柔自二往

上成兌口

象曰澤无水困君子以致命遂志

水在澤之下是以漏于下澤无水而枯乏文王象此而名坎下兌上之卦為困君子用此卦象凡事委致於天命兌說象而自遂已之

周易旁註通 卷之五

二十

志坎剛中象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象為臀困于株木兌上為口下為臀卦惟初四有應而皆不正臀謂四也三四五互巽為木四為巽木之中畫木之中身株也四欲下極初不能來猶臀之困于株木而不能動又為入于幽谷在卦內為入地下之位為幽坎水下注為谷本爻以柔居下在困之初不能自拔以出于困又為三歲不得上見三坎數

又四互離日而隔三爻三爻不能上觀之

王處
象曰入于幽谷幽不明也

墮幽暗不明之地也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象爲困于酒食二五同德相應二方受揜以

酒食侵游自養者坎爲酒兌爲食在困之時

他无所困困于此耳又爲朱色之蔽膝方來

賜朱者赤黃之色坎色赤中色黃二變柔成

周易旁註通

卷之五

三十二

坤震坎也卦變九自否上來二故曰方來謂

上之人方以朱紱來賜也占爲宜用此爻享

祀爻自止以應五上下通其誠敬又爲征行

即內困之時居中自養可也又爲无咎以其

得中能固守不動可无咎

象曰困于酒食中有慶也

得中而有福慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象爲困于石坎中畫之剛爲石三陰柔不中

正在石上爲石所困周官罷民坐諸嘉石上

又爲據于叢棘據如據鞍據險之據謂居之

也蒺藜變坎象周官冏土荐之以棘者又爲

入于其宮不見其妻三互离中畫虛官象三

陽位爲夫上陰位爲妻三雖有离目能視然

妻在离宮之外兩柔不相應隔絕不得見也

蓋古法罪人离異其家室其占爲凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不

祥也

周易旁註通

卷之五

三十三

坎之中剛不祥謂死將至

九四來徐徐困于金車吝有終

象爲來下應初徐徐然緩互巽進退不果又

居柔而行不勇又爲困于金錮之車輪坎爲

輪輿四坎之下畫變剛成兌金如錮其輪占

爲斯縮不行行遲又爲有終卦惟初四有應

初欲觀四欲來四終能應初也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下初也雖居柔不當位有應與也與初正應

雖行徐終拯其困

九五剛刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象為蹢躅高而不安之地互巽上畫巽為高

困之時位高不安又為困于赤色之蔽膝赤

紱即朱紱方受采曰朱以五色之正言曰赤

赤紱謂二自五視二下體之紱也此爻與二

爻所指不同彼乃臣受朱紱之賜此乃君為

赤紱所困二非正應故也又為乃徐徐有脫

困之道變以應二占為利用祭祀此占與九

周旁註會通

卷之五

三十三

二同變謂變而得應享祀祭祀蓋通稱不必

強分 本義諸本蹢躅作剝刑

象曰剝刑志未得也乃徐有說以中直也利用

祭祀受福也 旁註象仍剝刑

志未得居高不安直正也受福中實

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

象為困于藤蔓之葛與藟三四互巽木上

以柔纏繞于巽木之上葛藟象又為困于高

而不安之地蒙上困字五象蹢躅上乘五之

上愈高愈不安占為口自言曰者兌口之象

其言若曰自處未善故困今當動而改悔然

終不克有事過之追悔又為征行則吉曰動

悔者言之虛能征行者行之實上在困之外

苟變剛而動則離于困矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困于葛藟所處未當也曰動悔亦有悔吉在

于征行也

三十三

三十三

周旁註會通

卷之五

三十四

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未

繙井羸其瓶凶

其水下入而取坎水至上故名為井象為改

易居人之邑不改聚水之井卦自泰變初五

相易上坤變坎邑之改也初至四肖坎二三

陽畫井水也而此二畫乃不改者占為无失

无得邑雖改而實无減損井不改而非有增

加又象為上往下來往者此井也來者此井

也剛往五而上體成坎井水之至上者柔來

初而四畫肖坎井水之在下者又爲水幾至而未出井口猶未施汲水之綆於井此由言往而至上之井謂水至坎中畫未至坎上畫雖幾於至而水未出井亦與未繙井同又爲傷損其汲甕則其占爲凶此申言來而在下之井謂二三之水實在汲井之甕而下一畫偶猶甕底傷損而水下漏

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名巽木入乎坎水中而汲上其

周易彖傳通

卷之五

三十五

水故其卦名井井養人而不窮也此句言井之功包无喪无得往來井井之義

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

此下釋彖辭改邑不改井乃以二五之剛居上下二卦之中也坤之邑改五之剛在上得中二之剛在下得中而爲井中之水者不改汔至亦未繙井未有養人之功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

以木爲器汲水而上是以木上有水文王象此而名巽下坎上之卦爲井君子用此卦象閔勞休息其民勸勉以其力相助井田之法八家同井使之出入相友守望相助疾病相扶持亦因民之所利井養而不窮之意

初六井泥不食舊井无禽

象爲井水之泥者井以陽剛爲泉陰柔爲土

初陰柔在水下爲泥又爲不爲人所食居卦

周易彖傳通

卷之五

三十六

之下低地之淺井有泥无水又遠於兌口又爲舊廢之井无食其水之鳥不但爲人所棄雖禽鳥亦不下顧坎禽象在上而不來下

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

在六畫之下也井之在上者可食之水其在下者不可食之泥時舍時所不用也

九二井谷射鮒甕敝漏

象爲井水泄而下注者井水上出而不下流二之下畫偶象下注之谷又爲衝射附土之

土部魚指初陰又爲汲水之甕舊而泄水二
剛實象水實甕中初畫偶象甕敝漏二无應
于上而水不上出故其象如此

象曰井谷射鮒无與也

无應與也无應在上无提攜以出者

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其
福

象爲井之渫治潔淨者又爲不爲人所食在
兌下口又爲爲卦主之五心惻然而動卦唯

周易旁註會通

卷之五

二十七

三與五以剛居剛爲可食之清泉五居上體
在兌口上三居下體在兌口下故三不見食
爲五所閔占爲可用此爻汲而食如三之清
泉可汲以食者又爲天子明知則並受其福
王謂五三四五互离爲明賢人用而得行其
道天下得被其澤如井爲人所食而有益于
人

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

井渫不食卦主五行其閔恻也求王明受福

也自渫於已卽所以求之之道所謂夫子之
求異乎人之求者

六四井甃无咎

象爲井之甃砌者四陰畫井傍之土也居得
其位如以石甃包砌之占爲无咎甃則土不
頽水不汗

象曰井甃无咎脩井也

脩甃砌也

九五井冽寒泉食

周易旁註會通

卷之五

二十八

象爲井之甘潔者剛居剛爲清潔變柔成坤
土味甘又爲寒冷之泉坎正北方爲寒爲人
所食居兌口上五于井道爲至善而不言吉
者未上出井口未及用也

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉

象爲井之鹿羸收繩水至井口者又爲莫蔽
覆之此象之戒辭欲人人可汲溥其功用占
爲有人孚信于已謂三之正應孚上也上能

汲三之水以出於井口故也又爲元吉井以
上出爲功故上之德爲首而吉

象曰元吉在大大成也

陽剛濟物之功以成

三三

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

澤容水者水熄火者今澤中有火以消乾其
水改變其常故名爲革象爲十日之巳者乃
能孚信于人變革之事不可輕遽故以十日

周易旁註會通

卷之五

三

爲率革於巳日過中半之後乃能孚于人占
爲大德在上乃可致亨五之剛中正又爲宜
于正主事二爲卦主又爲悔亡凡革易於有
悔如上所云則亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名卦之名革以水息火者也而
火又息水互相息滅是變革其常也中少二
女同居父母家未嘗不相得其後將有適志
各有在而不相得是變革其常也故名曰

革

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而
當其悔乃亡

此下釋彖辭巳日乃孚待此時而後革則謹
審不輕遽而人孚信之內離外兌二爲卦主
內蘊文明以外應五而五說之故陽元之大
能致亨以正主事革而當位其悔乃亡卦除
第四畫外餘五畫皆剛柔當位有所革各得
其當之義四與卦主之二易位爻辭亦云悔

周易旁註會通

卷之五

三十

亡

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人
革之時大矣哉

此下廣革義謂寒熱溫涼生長收藏遞相代
謝而四時成湯武變革夏商所受之天命順
乎天理而應乎人望革之時大矣哉因上文
贊其時之大

彖曰澤中有火革君子以治曆明時

海爲大澤海之尾闕水至其處有火消乾之

水能滅火而反爲火所消變其常矣文王象此而名離下兌上之卦爲革君子用此卦象脩治紀日月星辰所歷之書以明春夏秋冬

初九鞏用黃牛之革

象爲固束革初在下无應宜堅固確守勿動作用黃色之牛之去毛之皮二下卦之中爲黃初變成艮坤爲牛上畫變艮是牛外之皮變爲革

周易旁註通

卷之五

三二

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

但當固守不動

六二已日乃革之征吉无咎

象爲十日之已日離爲日納已乃變革之二中正應亦中正革之善者占爲征吉又爲无咎至中半而後革則不輕遽

象曰已日革之行有嘉也

征行嘉加通謂吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

占爲征行則凶三雖當位

無錫圖

未可以革

又變震動故戒之又爲貞厲居下之上雖不征行但正主事亦危象爲變革之言上爲三正應兌口在上爲言三次來就已三變柔肖坎三坎數占爲有人孚信于已三來就已孚于已也

象曰革言三就又何之矣

之往也征凶

九四悔亡有孚改命吉

周易旁註通

卷之五

三三

占爲悔亡自處之善又爲有人孚信于已雖不當位而四无應卦變二四相易二爲卦主孚于四又爲變革其命令與爲命令四與主爻四改爲二是改命改者得中而爲卦主故吉

象曰改命之吉信志也

二能孚信四之志

九五大人虎變未占有孚

象爲大德之人陽剛中正居人位爲大人如

虎之變革而有文離文明爲虎變謂換毛五
與內離中畫以中正相應離之文明形見于
外象虎之皮毛占爲不待占有孚二孚于五
象曰大人虎變其文炳也

炳如火日之光明應離中畫

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象爲有德之人上柔變剛則象君子如豹之

變而有文離象虎五與離中畫相應五陽位

爲大故曰虎變上與離之上畫相應上陰位

周易旁註通

卷之五

三十三

爲小豹似虎而小故爲豹變又爲无德之人

變革其面色上不變則本質陰柔小人也而

與剛而不中之三正應心狠面柔以順從乎

五吉上居外居上故爲面占爲征行則凶又

爲靜處而正主事則吉處革之極變而君子

亦不能如大人之變況小人僅革其面乎靜

守可也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君

也

蔚如草木之茂盛應互巽中畫

三三

巽下離上

鼎元吉亨

義吉衍文

卦體之奇偶似鼎器足腹耳鉉之形又巽木

入離火而烹飪故名爲鼎占爲大德在上則

致亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上

帝而大亨以養聖賢

以卦體卦象釋卦名卦之名鼎以其形之似

周易旁註通

卷之五

三十四

也以巽木入離火中煮物熟之也聖人烹以

享天帝而大亨以養聖賢此言鼎之用烹飪

不過祭祀賓客二事而祭之大者上帝賓客

之重者聖賢祀天尚質用犢而已故止言烹

養聖賢則有養飧牢醴之盛故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是

以元亨

此下釋彖辭內與中順而耳目聰明五爲鼎

耳外離爲目中虛聰明之象卦自兌變五之

柔自三而進而上行至五得上卦之中而應乎二之剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

以木入火則火然水而木上有火燄以成烹飪之用文王象此而名巽下離上之卦爲鼎君子用此卦象端正其所居之位凝定其所出之令二者象鼎之重固不可遷

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象爲鼎顛倒其足初在下而偶鼎趾象在上

周易旁註通

卷之五

三十五

應四四爲鼎腹之上口而下應初則鼎趾向

上鼎口向下占爲宜傾出穢惡當鼎之初正

當洗濯之時故趾雖顛而出乎否則爲利又

象爲得妾以其所生之子柔居下妾象又巽

爲兌之倒體兌爲妾四陽在上而不中正妾

子象初上應四如妾因其子之貴而得以上

達占爲无咎以其子而達上則非上僭

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎顛趾未爲悖逆也足反在上爲悖以其出

否故爲未悖利出否以從貴也妾賤而上從其子之貴則非賤猶趾顛而傾出其中之否則非悖

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

象爲鼎有牲體之實陽實又爲卦主之五之匹二爲五之匹有病不我能就占爲吉二當上應五以其有實在中難于上進如有疾然蓋人之道德充積在下位不援上者五貴德忘勢不尤二之不我卽而反卽之君臣之間

周易旁註通

卷之五

三十六

兩得其道矣占爲吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實如人之有道德者不肯自輕而往求

于上謹所往也我仇有疾五終不尤於二之

不我卽也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象爲鼎之耳變革卦自兌變三往五爲耳五

來三爲腹今三變柔居下體之上亦有耳象

是鼎耳之在五者又變革而在三矣又爲其

路不通震為大塗三變柔成互離大塗塞其
前也又為雉腹中之膏離為雉離中畫為雉
腹中膏又為不為人所食三四互兌曰三
居兌口下又為方將有雨三變柔則三四五
互坎為雨又為盈者虧陽實變陰虛為虧事
遲遲悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

鼎宜也鼎耳在五為卦主而變革居三失其
宜矣非改悔其能終吉乎

周易參同契卷之五

三七

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

本義謂本作刑

震為鼎折足四下應初為鼎足折于下鼎仆
而鼎臥故四腹下與初趾齊著于地又為傾
覆公餗之人之鼎食三為公位初未實鼎之
時則顛趾而以出否為利四已實鼎之後故
折是而以覆餗為凶又為其形渥用足鼎折
足鼎人之用是占為凶

象曰覆公餗信如何也

果如何言不可如何

六五鼎黃耳金鉉利貞

象為鼎黃色之耳五上卦之中為黃偶畫在
鼎上口為耳受堅剛之局上畫奇在鼎耳上
橫木貫鼎耳之局也陽剛為金占為利貞中
虛而能受外之剛以相提挈

象曰鼎黃耳中以爲實也

中虛故能受鉉以為實

上九鼎玉鉉大吉无不利

象為鼎以玉為局在五則取上之剛曰金鉉
在上則取畫剛位柔又變柔曰玉鉉玉質剛

周易參同契卷之五

三八

柔兼占為大吉器之大成又為於事无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔適其中也

三三震上

震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽動於二陰之下而名震之卦在下又在

上二震相重二雷相踵而動故仍名為震占

為亨雷動而萬物發生人聞雷而恐懼修省

皆能致亨象為震來虩虩笑言啞啞雷之震

驚動方百里之地坤下畫變乾爲震乾陽君也坤地國邑也分乾之一陽以主坤之國邑諸侯之君也雷聲聞於百里諸侯地方百里雷聲所及象其政令所及之遠近也一陽象雷聲二陰象百里之地又爲奉祭事者不失舉肉于鼎以升俎之七灌地降神之鬯酒震爲諸侯爲長子皆主祭者其心誠敬雖龍雷震而不失其所執者下震象七互坎象也

彖曰震亨

周易旁註通 卷之五

三九

震有亨道

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震爲雷至驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷

以爲祭主也 本義通也下脫不喪七鬯四字

釋象辭懼甚于驚誠敬之至威懼不能使之

自失如是而後可以守世祀承國家

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

一雷之後又一雷文王象此而名震下震上之卦爲震君子用此卦象恐怖畏懼修飭省

察既恐又懼既修又省象重震

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象爲雷之震初下震之主四上震之主雷震之威此二陽所爲有自外來至雷震之所者虩虩然顧慮不得自寧則至後時笑言啞啞然和適當震之始而恐懼則後必安樂占爲吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

以虩虩之恐懼致笑言啞啞之福也則常度

周易旁註通 卷之五

四十

也不以恐懼而失其常度也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象爲雷之震指初有自外來至雷震之所者

謂自二來初危厲犯初震之威又爲爲億度

之戲者爲雷所驚而失其所億爲貨之貝億

者億度錢貨之數較其中否以相賄賈二五

皆以陰柔居中爲敵應有相對較利之象又

爲升于九層之山陵二柔居柔人之怯懦者

爲雷所怖喪貝而辟易也三在互艮之半爲

陵九艮數又爲勿追逐七日得其所喪之貝
二雖怯懦无守然居中得正苟弗顧所失當
有復得之喜

象曰震來厲乘剛也

柔乘初震之剛

六三震蘇蘇震行无眚

象爲雷之震蘇蘇然將盡而復生下震將盡
上震復生占爲雷之震人之行去在路者无
過失三之應上也上居卦外遠於威震三行

周易旁註會通

卷之五

四十二

而去之以達于上則震不能及

象曰震蘇蘇不當也

所居之位不當故宜行而去之

九四震遂泥

象爲雷之震竟陷于泥四當互坎中畫在二
陰間雷聲沉抑陷下而不能奮揚而上者

象曰震遂泥未光也

震雷開而爲電則有光遂陷于泥則未有離
電之光

六五震往來厲億无喪有事

象爲雷之震有自内往者有自外來者皆危
往上則值震之窮來四則犯震之威又爲億
度之戲者无所失二居柔志氣餒故喪貝五
居剛持守堅故无喪又爲有所事蓋以固守
其中爲事心有主故威不能懼

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震往來厲往來之行皆危也其有所事在固
守其中柔中居剛爲大中故无喪也

周易旁註會通

卷之五

四十三

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰
无咎婚媾有言

象爲雷之震索索然竭盡四之雷聲至上而
竭又爲目之視矍矍然驚駭不定雷聲无所
聞矣但驚駭之餘目視猶不定上變剛成離
目能視占爲征凶居卦之終前无所之下行
則趨而近威震又象爲雷之震不于其躬謂
四于其並居之鄰謂三震上體之主爻在四
震之威四所自爲无所驚懼四之雷聲遂泥

下而不止三逼其下而受驚懼又占爲无咎
上與三敵應視三驚懼因此知所警畏又象
爲婚媾有口語相怨凡婚媾皆謂應爻上與
三雖敵應然三陽上陰位故三爲上之婚媾
有言者謂上獨遠威震不相顧恤

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震索索五爲上卦之中雷聲且未得志也四
震遂泥不得上達上去四益遠故索索雖凶
无咎其知畏因四之鄰三被震而防備也

周易旁註會通

卷之五

四十三

三三三

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽止于二陰之上而名艮之卦在下又在
上二艮相重內外俱止故仍名艮卦名連象
辭爲象象爲身止于北堂外不得其止于內
之身人行于其前庭內不見其行于外之人
卦之二三四五象堂房室初在後象背上在
前象庭以一人之體言四爲身以卦之位言
三爲人四之身止於初之背三之人行于上

之庭同位故也止于內而外不獲行于外而
內不見敵體不相應與故也陰靜陽動靜者
止於內動者行於外內者不出靜而止也外
者不入動而止也占爲无咎雖敵應不相與
然內外各止其所

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其
時其道光明

釋卦名卦之名艮其義爲止也時當定心而
止則止時當應事而行則行動而行靜而止

周易旁註會通

卷之五

四十四

不失其所止于當止當行之時故其道光明

靜定而後有光明

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不
獲其身行其庭不見其人无咎也

此下釋彖辭艮其止止於其所也止字釋艮
其所釋背上體下體剛柔相敵以爲應不互
相交接也凡八純卦六爻皆敵應獨於艮言
之者以明內外各止其所之義初四不相應
故不獲其止之身三上不相應故不見其行

之人身止於內不涉外境事止於外不涉內境內外兩不相與各止其所故无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

一山之外又一山文王象此而名艮下艮上之卦仍爲艮君子用此卦象心之所思不出其所居之位兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所不相往來人之至難止者心故取象于此在下則思止於下在上則思止於上不貳不雜法重艮也

周易旁註通

卷之五

四十五

初六艮其趾无咎利永貞

象爲止其足之趾初動於下趾象陰畫能靜故止占爲无咎雖不當位然能止而不行又爲宜永久正主事陰柔非能固守者以居剛而變剛故永貞而利

象曰艮其趾未失正也

能止於下則位雖不當猶未至於失正

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象爲止其足腓二當下體之中象腓居中行正故不動此其字指本爻又爲不救其從我者三爲下卦之主二民之君二其隨也中正自守不上從三故三亦不援手拯之此其字指三其心不喜快此其字指五五當心位二五柔中同德同位然敵應不相與故二不應五而五亦不快於二二中正自守近不昵同體之三遠不應同位之五不願乎外如此可謂能止其所者矣

周易旁註通

卷之五

四十六

象曰不拯其隨未退聽也

二柔卑退以聽從于三也
九三艮其限列其夤厲薰心

象爲止其上下之際股之上身之下又爲分裂其背脊肉夤指四占爲危過剛而止其所不可止占之象爲如火氣之上薰其心三至上背離火有薰象心指五凡人上下之際須轉動屈伸三以剛居剛而不中止之太過者止其限則上下體分隔爲二如裂絕其夤而

血脉不相聯貫其為危厲又上薰乎五言危之甚

象曰艮其限危薰心也

危而至於薰心也

六四艮其身无咎

象為止其生身所由始之身占為无咎身謂股以上膈以下前臍腹後腰腎腎所在處呼吸之根氣所從生也止其身則氣住而神亦住四以柔居柔專氣致柔者故能之

周易參同契卷之五

四十七

象曰艮其身止諸躬也

艮其身止之於腰腎間曲處也

六五艮其輔言有序悔亡

象為止其牙車之輔輔在口旁言所從出又為言語有倫序占為悔亡雖不當位貴乎靜止

象曰艮其輔以中正也

本義正字義文

以適居上卦之中也

上九敦艮吉

象為敦厚於止占為吉重艮變坤皆敦厚象此爻卦主故不言艮其三亦下卦之主然以剛居剛止而過者故厲上以剛居柔止於其所當止故吉

象曰敦艮之吉以厚終也

以敦厚居卦之終也

三三艮下

漸女歸吉利貞

艮山上有巽木以漸而長故名為漸占為女

周易參同契卷之五

四十八

嫁吉卦自否變三往四為巽女四來三為艮

男得位之正又聘取之女必由漸而進又為

利貞三為卦主

象曰漸之進也女歸吉也

本義之字疑衍

卦之名漸其義為以漸而進也此下釋彖辭進得位往有功也進以正可以正邦也

此以卦變釋女歸吉卦自否變三進四而得位於外是三之進而往為有功因三進四而四來三以正而為主于內家正而可以正國

爻之象皆鴻之漸進而飛于風中者在巽爲鴻二三四互坎爲水初近水爲于初象鴻之止于水涯而未遠去者

象曰小子之厲義无咎也

小子居之危厲不安但於義无咎大丈夫之所安也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象爲鴻漸進而止于安平之石鴻離水涯而止于水旁石墩又爲飲食衎衎和樂自得占爲吉坎爲飲二變剛成兌爲食二五中正相應不急於進自養以待時

象曰飲食衎衎不素飽也

素空也待可進而進非徒飽於飲食以自養而已者

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象爲鴻漸進而止於高平之陸地三互坎中畫水中也變柔成坤爲平地在下體之上是水中有平地而高故曰陸乃人所耕治非如

周易旁註通

卷之五

五十一

周易旁註通

卷之五

五十二

干與磐人跡至不可安栖也初二柔靜漸而得所止者三剛躁故漸而不得所止又爲夫征行不返婦孕子不生長占爲凶卦自否變三四相易而得男女之正位爲夫婦三艮男夫也今三剛躁不安其居行而往四則上征而不下復四巽女婦也四之位爲腹懷艮男在腹內孕也三往四則四來三而艮體懷孕不育也又爲宜止寇互坎爲寇艮禦止之止三之動則三四不相往來而漸體不變

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

夫征不復離初二二民之羣衆也婦孕不育不得正位而失婦道也利用禦寇初二二柔之順能止三之動則三四不易位而相保守也

六四鴻漸于水或得其桷无咎

象爲鴻漸進而飛于水四巽木之下畫象木鴻不木栖謂飛過其上四在上體之下飛而

未高猶在水杪如所謂鳥鵲南飛遶樹三匝者又爲或得其水橫平之柯似方椽者巽爲木四得正故象楠鴻足掌而不爪得楠則或可栖蓋其漸進不遽雖乘風而飛或可止之處猶將暫息占爲无咎進不遽

象曰或得其楠順以巽也

或得其楠在巽順之體以卑巽自處也可以高飛而猶或棲止

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

周易旁註通

卷之五

五三

象爲鴻漸進而飛于大阜之陵五變柔成艮在艮山之半故曰陵飛而過高陵之上如詩所謂駉彼飛隼率彼中陵又爲婦三歲不孕二爲五之正應婦也體有少男爲孕互坎下畫坎數三爲三歲漸進不遽五與二經三歲之久未諧夫婦之好故不孕中正相應惟二五爲然終无有能堪此任者謂正應終必得合占爲吉

象曰終莫之勝吉得所願也

終得中正相應之本願

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

象爲鴻漸進而飛于大陵之阿五漸于陵上則又高於陵矣古謂阿與儀叶又爲其羽可用爲法羽翮整肅羣飛有序占爲吉漸道之成

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

鴻飛之次序整肅也

周易旁註通

卷之五

五三

周易旁註會通卷之五

終

周易旁註會通卷之六

無錫圖
書館藏

明 新安朱 升旁註
錢塘姚文蔚會通

周易下經之三

三三 兌下
震上

歸妹征凶无攸利

震兄在外卦女家而嫁兌妹於內卦夫家故名爲歸妹婦人內夫室謂嫁曰歸占爲征行則凶此以三四二畫言卦自泰變泰三四當

周易旁註會通 卷之六

一

位因往來相易變歸妹而皆失位又爲无攸利此以初上二畫言初上雖當位然柔乘剛象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

釋卦名義兄之歸其妹天地之大事宜也謂女必有歸男女必嫁娶而後人道成簡天地之必交而後萬物生起故生女必有歸父不及歸則兄歸之此所以爲天地之大義歸妹人之終始也處父母家爲女之終歸舅姑家

爲婦之始

說以動所歸妹也

因其說於歸而動之使歸此乃所歸之妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

此下釋象辭征凶以三四往來而位不當也卦自泰變因三四往來而失位故征則凶无攸利上之柔乘下之剛也失陽上陰下之常象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

周易旁註會通 卷之六

二

神龍潛伏則澤中有无聲之雷及其飛起則澤上有有聲之雷潛伏之餘无不起者女之在室而必嫁如神龍之雷在澤而必起父不及嫁則兄嫁之文王象此而名兌下震上之卦爲歸妹君子用此卦象長思其事之終知其敝而新之象歸妹者終其爲女而始其爲婦

初九歸妹以娣跛能履征吉

象爲嫁妹用此爲從嫁之女娣卦惟二五相應夫婦初承二娣也又爲廢足能踐地兌變

以貴行也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也此兩舉爻辭下兩句方是象傳與需上六同以五之位在中以德之貴行也不以外飾為美

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象為无家之女奉實幣帛之竹筐无實筐之幣帛三兌女體與上不應女无夫也震竹坤方筐象无實上陰虛也婚不成禮而无納幣之禮无室之士上震男體與三不應士无妻

周易彖傳通

卷之六

五

也刲兌羊无血三互坎而離在中為乾象婚不成而无享人民賓客之事占為諸事皆无所利男鰥女寡

象曰上六无實承虛筐也

无幣帛之筐

三三震上

豐亨主假之勿憂宜日中

雷電交至聲光赫奕盛大之義故名為豐占為亨盛大之時百嘉所聚象為天子至此侯

國外震象侯國內離為日象王天子巡狩入侯國之內而為主也占為勿憂因積坎生義勿徒以盛大為憂占之象為宜日中不可令過中

彖曰豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名卦之名豐其義為大也內離光明與外震震動故豐

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

此下釋彖辭王假之下之所上天子之大也

周易彖傳通

卷之六

六

勿憂宜日中宜操持其盛大使常如日中之時而其明普照於天下也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

此下廣豐義因彖辭宜日中之義而推言之日過中而昃月滿則虧天地盈虛隨時消息息極而盈則將漸消而虛而況于天地間之形乎況於天地間之氣乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷與電相交加而至威談盛六文王象此而
名離下震上之卦為豐君子用此卦象斷獄
推用刑離為折獄之象電之明震為致刑之
象雷之威

初九過其配主雖旬无咎往有尚

象為過其陰陽配合之主以下並上謂之配
如配天配帝主謂卦主二其占雖十日无咎
離初納已卯二納已丑為一旬初二非正應
以近比相遇不可以久然可沿旬日又為往
則有配合在已上者往二

虞易參同契

卷之六

七

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎過旬則為災也非正合不可久

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象為盛大其結草以障蔽之蔀五天之位日

麗乎天而四一奇畫在天之下如障蔽然四

互震與草木有蔀象又為日方天中見北斗

七星二之應位在五為麗天之日離之中畫

在二為照地之日日麗天中而光照地上故

二象日中四障蔽麗天之日而地上无光日
暗則星見斗星大而易見者震仰孟有斗象
又震數也占為往得心疑之疾互巽為不果
肖坎為心病謂不可往應五又為有人孚信
于已卦自泰變二四相易故四孚二如開發
然謂徹去其蔀吉

象曰有孚發若信以發志也

有孚發若孚信以開發其心志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

虞易參同契

卷之六

八

象為豐其旆旆幡幔之屬亦謂四也二遠之

為蔀三近之為旆皆障蔽象又為日方中天

見斗柄小星沐指上爻蔽愈近暗愈甚則小

而難見之星亦見又為折其右手之肱互巽

中畫為肱互兌為右為毀折三變柔而自摧

其剛不應上為之用占為无咎上雖陰暗三

不應之

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐其沛不可大事也陰暗折其右肱終不爲人之用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象爲盛大其障蔽之蔀又爲日方中天見北斗七星卦四二四相易而成此二象故二爻之辭同剛自二往四而蔽五之明故二當日中昏暗而見斗也又爲遇其等夷之主上降而下謂之夷如丘夷入淵日夷入地二四相易成卦二爲卦主四視之等夷也四君下與

周易彖傳卷之六

九

之遇剛柔相易豐轉而泰蔀微而明不蔽矣占爲吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

豐其蔀位柔而剛居之也此二象不于二釋之而于四釋之者象由四而成也日中見斗二在四爲幽四障之而皆不見日之明也遇其夷主吉在于下行也

六五來章有慶譽吉

象爲下就文章之美變剛下應離明又爲有福慶稱譽君下求賢則上下蒙福而名譽聞又爲吉

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覲凶

象爲盛大其棟宇居豐之極變剛不正蓋覆于上有高大其屋之象又爲障蔽其家內變

周易彖傳卷之六

十一

其戶變離目爲闕五中虛象戶闕然靜其家內之人三人位與上應爲其家之人而爲四所隔藏隱於下三歲不得上見三震數三不能與上相見占爲凶上居遠遠外極其大內極其暗

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

豐其屋天際翔也如羣斯飛闕其戶聞其无人自藏于家內也

三三 艮下
離上

旅小亨旅貞吉

止於山而舉火旅處於外者也故名爲旅旅者羣衆相從宿止於外之謂占爲小者能致亨五陰柔爲旅之主旅以明爲用又爲旅處正主事則吉三剛爲內卦之主旅以止爲體象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

周易卷之六

十一

旅之爲卦小亨以卦變卦德釋彖辭自否而變坤之一柔自三往五得中位於外卦而順乎乾之二剛此以五之一畫釋小亨艮止于內而外附麗乎離明是以小亨旅貞吉也此以重卦二德釋貞吉

旅之時義大矣哉

處旅之時其義難盡

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
山上而有火者旅人之晝食夜宿憑高見遠而舉火也文王象此而名艮下離上之卦爲

旅君子用此卦象明慎用刑而不留獄明象火慎象旅人晝食夜宿皆欲憑高見遠舉火不留象人去而火不宿

初六旅瑣瑣斯其所取災

象爲旅處瑣瑣然細碎初陰爲小又爲卑此旅字於旅之初泛言旅處之道无所指占爲此其所召災禍斯指瑣瑣瑣瑣則失衆心

象曰旅瑣瑣志窮災也

柔而居下其志猥陋而取災也

周易卷之六

十二

六二旅即次懷其資得童僕貞

象爲旅人就舍又爲藏而不失其財貨互巽爲利又爲得童僕之正主事艮少男爲童二爲艮中畫童僕之能正主事者卦自否變三五相易而成故卦中稱旅五與三也旅以應位爲次二爲上旅五之次上爲下旅三之次五得二爲次而有宿止有財用有人力旅之諸美具焉

象曰得童僕貞終元尤也

有童僕之貞者則在旅終无得罪于人也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象爲旅人焚其次舍旅謂本爻三次謂上在離火之上爲焚又爲失其童僕之貞者否之三當艮中畫爲童僕之貞者變爲旅則艮中畫去三而就五占爲厲旅不善又居下之上象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅焚其次亦以可傷矣以旅之時剛自五降三以應接于下而互艮中畫之柔往上其義

傷旁註會通 卷之六

十三

爲喪童僕之貞者也

九四旅于處得其資斧我心不快

象爲旅人于此暫居旅謂五四爲五比近依乘之地非其次舍又爲得其資斧行旅所用之斧互巽爲資巽木連離兵爲斧又爲卦主五之心不喜快卦主稱我五當心位居柔之剛非正位也若二則得所次之正

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

旅于處未得正位也雖得其資斧而心未快

也

六五射雉一矢亡終以譽命

象爲射雉而一矢亡失否上體乾乾剛象矢變離爲雉是射得雉而乾之三陽亡其一也占爲至終時用得稱譽行其命令二多譽巽爲命令始雖射取文明之柔而不免亡失中實之剛終也卽應位之次而有二之譽有巽之命

象曰終以譽命上逮也

周易旁註會通 卷之六

十四

居上而下逮也五下逮二

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象爲鳥焚其所居之巢上變柔成小過有飛鳥象三四爲鳥身三之位與上應鳥蓋指三也上在巽木上三之巢也而在離火中焚也此卽三之焚其次也又爲旅處之人謂三居六畫卦之人位先時笑在下未遭焚時兌口笑在後時就上而遭焚時號哭又爲失牽車之牛于疆場小過坎複體象車離車牛在前

上變則失離體上在卦盡處疆場也占爲凶
喪車牛則不可行矣旅之三五爲卦主五本
失位而以二爲次則得位三本得位而以上
爲之次則失位蓋處旅之道宜柔不宜剛五
柔而中三剛而過故也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅而次在離火之上其義爲焚次焚巢也
喪牛于易終莫知其所在也無處尋求不可

周易旁註會通

卷之六

十五

復得

三三 巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人

一陰入伏於二陽之下而名巽之卦在下又
在上二巽相重內外皆卑巽故仍名爲巽占
爲小者能致亨卦以二陰爲主又爲宜有攸
往內柔往外順從于陽也一說內柔不正往
外乃正又爲宜見大德之人二五陽剛居中
陽爲大中爲人位一說互離爲見大人謂五

彖曰重巽以申命

釋卦名巽上又重以巽以申重其命令巽爲
號令以二剛示于上而一柔順之也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利
有攸往利見大人

釋彖辭剛卑巽乎上卦之中五位之正而其
志得行初四二柔皆順乎二三五上之四剛
是以小者能致亨利有攸往小者在下利于
上往以見二五之大人

周易旁註會通

卷之六

十六

象曰隨風巽君子以申命行事

一風前倡一風後和爲相隨從之風文王象
此而名巽下巽上之卦仍爲巽君子用此卦
象申重其命以行所令之事

初六進退利武人之貞

象爲進退巽爲進退不果此爻則陰欲進而
從陽又欲退而安于下占爲利武勇之人之正
主事巽爲躁又質柔位剛而變爲剛健者以
剛強自治則能果決而上進以從陽

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

治而不疑

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象爲卑伏者在臥床之下初偶二奇牀象在牀下謂初之陰其占之象爲用作策告神之史歌舞事神之巫紛紛然而多卦之名巽本取柔之卑伏然巽之時陽亦卑巽以懷服乎下而順事乎上二剛而得中又居柔變柔故其比三應五如人之卑巽以事神者占爲吉

周易旁註通

卷之六

十七

初巽而二亦巽又爲无咎雖不當位而得中

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

象爲屢失而屢巽占爲靳縮三之才位皆剛非能巽者在巽之時屢失而屢巽耳與復六三頻復同

象曰頻巽之吝志窮也

屢失屢巽志在窮極

六四悔亡田獲三品

占爲事過之追悔可无之雖无應而承乘皆

剛然能巽以上從於陽象爲田獵獲三品爲

乾豆充君庖頒徒御之三品四上卦之地爲

田四順從于上下之陽如田者獲三品而遍

及上下上宗廟五君二三徒御也

象曰田獲三品有功也

遍及上下

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後

庚三日吉

周易旁註通

卷之六

十八

占爲正主事則吉剛巽乎中正也又爲事過之追悔可无雖无應而中正也又爲于事无所不利无初時下比於柔也有終時上同於剛也又占爲先庚三日丁也後庚三日癸也此筮日之占巽之主爻在四爲西方故日之先後自庚而始筮日則丁癸二日吉

象曰九五之吉位正中也

正而且中

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象爲卑伏者在臥床之下四偶五奇床象在下謂四之陰又爲喪其資斧下巽爲資互離兵貫于巽木上爲斧自初至五資斧也而上以剛而處亢極不能有之占爲貞而不變則凶初與四皆卑伏以從上二陽但二剛而得中能有初之巽上剛而過中不能有四之巽也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽在牀下上剛則窮極也喪其資斧正主事

周易旁註通

卷之六

十九

於凶也

三三

兌上

兌亨利貞

一陰見于二陽之上而悅而名兌之卦在下又在上二兌相重內外皆悅故仍名爲兌占爲亨又爲利貞巽兌成卦皆主于柔然巽內柔外剛其質柔也故止小亨兌內剛外柔其用柔也故亨而利貞猶以內之剛爲主也

象曰兌說也

釋卦名卦之名兌其義爲悅也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

釋彖辭二五之剛居卦之中而三與上之柔在外二五得民之悅三上悅以從君以宜於正主事是以順乎天謂上兌而應乎人謂下兌此下廣兌義說之道以率先民民忘其勞說之道以犯難民忘其死說之至極民勸矣哉勸謂忘勞忘死

周易旁註通

卷之六

二十

象曰麗澤兌君子以朋友講習

一澤在內一澤在外爲兩相附麗之澤文王象此而名兌下兌上之卦仍爲兌君子用此卦象朋友論說而又習熟之象二澤相滋潤之益

初九和兌吉

象爲中節而悅占爲吉六蓋惟初不比陰柔二陽相比無所乖戾卦之名兌本取三上二

柔之悅然悅之時陽亦取悅義

象曰和兌之吉行未疑也

行未貳於陰也商兌則疑矣

九二孚兌吉悔亡

象爲誠信相孚而悅二以中實孚于三三兌之主爻也占爲吉又爲悔亡雖比柔而用其

信

象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

周易旁註會通

卷之六

二十三

象爲下求而悅不中正而求悅于二小人諂

媚以悅君子者占爲凶

象曰來兌之凶位不當也

不中正而媚悅

九四商兌未寧介疾有喜

象爲商度而悅占爲未定下比三柔上承五

剛皆其所悅故商度之又爲介乎上下而爲

疾又爲有平復之喜四與五同體同德終舍

三而悅五變以應之

象曰九四之喜有慶也

慶即喜

九五孚于剝有厲

象爲誠信孚感於剝陽之陰又爲有危道君

子以誠待小人而小人心未可知五以中

實孚于上猶二之孚于三但陰者在下之物

而居于極上必剝陽已盡而後至乎上

象曰孚于剝位正當也

位正與之當故雖剝而能孚之也

周易旁註會通

卷之六

二十三

上六引兌

象爲引長而悅悅至于上極而又引長之非

其道矣

象曰上六引兌未光也

於悅道未光

三三

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

水變而水風行其上以釋之故名爲渙占爲

亨卦自否變二四相易剛得中柔得正象爲

天子至所有之廟五爲王三四五互艮爲宗廟五當互艮上王祭祀而至廟中以聚祖考既散之精神占爲宜渡大川卦有舟象又乘木于坎水上又爲利貞二爲卦主

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

釋彖辭渙卦之占爲亨以卦自否變剛自四來二而得下卦之中不居初畫窮極之處柔自二往四得柔之位于外卦而上同於五之剛也

虞旁註會通

卷之六

三

王假有廟王乃在中也

王假有廟王乃在艮上畫宗廟之中也

利涉大川乘木有功也

利涉大川乘巽木於坎水上有涉川之功也

功謂利涉

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行凍水之上則冰釋而渙散文王象此而名坎下巽上之卦爲渙先王用此卦象享于天帝立人鬼之廟天大无涯而神氣无不在

人死則魂氣无不至皆渙散也享帝立廟所以合其散于一壇一室

初六用拯馬壯吉

象爲用救冰之渙散馬強壯占爲吉坎水在下風渙之於上冰凍將釋不疾馳則陷故用以拯渙必馬壯互震在前坎在後皆壯馬象曰初六之吉順也

在下而柔順以拯渙也

九二渙奔其机悔亡

虞旁註會通

卷之六

三

象爲渙散之時奔就其車中之机否三陽聚于上變而一陽降居二在坎輿中爲奔就机凡乘安車用机占爲悔亡雖居陰位陷於陰中然得所依而安

象曰渙奔其机得願也

得所願安也

六三渙其躬无悔

象爲渙散其體之躬四於人身爲躬否之三與四相比如股之于躬四變而降二則躬與

散相離矣占爲无悔躬雖渙而非三之過

象曰渙其躬志在外也

志在外卦之四也三之志在四之躬而今則渙矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象爲渙散其同類之私黨否三陰同處于下

爲羣二離其初三陰柔之羣而上同乎五占

爲元吉同乎五則與陽同德而吉矣又象爲

渙散而有此小山之丘四居互艮之半爲丘

周易彖傳通

卷之六

二五

因渙其羣而有此矣非等夷者所能思四離

下而就高初與三慮不及此

象曰渙其羣元吉光大也

光輝盛大

九五渙汗其大號渙王居无咎

象爲渙散發出其大命令大號者風也異風

命令象王言自中心而發爲命令以徧四方

猶汗之自中心而散爲汗液以周四體也不

言風而曰大號猶屯不言雨而曰其膏又爲

渙散之時天子居其所而不動王之命令當

散于四方王之位則當常居于中占爲无咎

號散而居不散

象曰王居无咎正位也

正其位而不去也

上九渙其血去逖出无咎

象爲渙散其血上應三三坎體之陰血也謂

散其凝聚之結毒又爲去之而遠出上去三

遠可以去之占爲无咎既散其害又遠其害

周易彖傳通

卷之六

二十六

而不居其功

象曰渙其血遠害也

遠去坎血之害

三三 兌下 坎上

節亨苦節不可貞

澤上有水所容有限故名爲節占爲亨五剛

中也象爲苦味之節二至五肖離火味苦上

居節極離火薰蒸故其象爲苦節占爲不可

正主事節貴得中上爲節之太過

象曰節亨剛柔分而剛得中

無錫圖
書館藏

釋彖辭節卦之占爲亨以卦自泰變乾剛分

其一爲五坤柔分其一爲三而剛居五得上

卦之中也

苦節不可貞其道窮也

苦節不可貞其道窮極也

說以行險當位以節中正以通

兌之悅以行乎坎險之中五當君位以爲節之主五得中居正以通而不窮非如苦節之

周易旁註會通

卷之六

二十七

窮此以兩體之德及五之善反證苦節不可

貞之義

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

此下廣節義天地之氣運有限節而四時成節以制爲長短大小之度不傷財用財有節

不害民取民有節

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水水滿則澤不容而溢出有限節也

文王象此而名兌下坎上之卦爲節君子用

此卦象裁割因數而起之度審訂由德而行之行數度者經世之制作德行者反身之脩爲制之議之皆節之義

初九不出戶庭无咎

象爲不出戶外之庭二之畫在前爲戶三爲戶外之庭初有四之正應爲二所塞又變坎險故不出占爲无咎當節之初剛正自守

象曰不出戶庭知通塞也

九二塞其前

周易旁註會通

卷之六

二十八

九二不出門庭凶

象爲不出門外之庭三之偶畫在前爲門四爲門外之庭二出合乎剛中正之九五矣以敵應不相與又艮止坎險在前故不出占爲凶前无室塞可出而不出

象曰不出門庭凶失時極也

極甚也

六三不節若則嗟若无咎

象爲不有限節然過中不正不節象嗟歎聲

兌口震聲悅極悲來有嗟象占爲无咎嗟則自知其非

象曰不節之嗟又誰咎也

又何人加咎也

六四安節亨

象爲安于自然之節四居三上承剛中正之五又艮山安靜象占爲亨

象曰安節之亨承上道也

承在上之五之道也

虞翻說

卷之六

二十九

九五甘節吉往有尚

象爲甘味之節五居中又變柔成坤土味甘甘者樂易而无難苦也占爲吉又爲往有人尊尚已往比四則四尊尚之爻辭言往多謂內往外唯屯六四往吉睽上九往遇雨及此往有尚不然蓋主於本爻爲言雖自外而內不可以來言之

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

象爲苦味之節上變剛則六畫又成複體之離火味苦占爲貞凶居節之極節之太過者又爲悔亡禮與其奢也寧儉

象曰苦節貞凶其道窮也

三三

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

二五剛實居中以中心之實感人而三四二柔皆孚應之故名爲中孚象爲澤中風信之江豚魚澤將有風則浮出水面口向風來之方風澤之卦故取以爲象占爲吉信如豚魚則吉又爲利涉大川巽木在兌澤之上又爲利貞二應天位之五以中實相孚

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名卦之名中孚以三四之柔在六畫之間而二五之剛得上下兩體之中以卦體釋中孚三爲內兌之主而悅而四爲外巽之主而順以孚於二五以卦德釋孚

字乃化一

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

此下釋彖辭豚魚吉信能並江豚魚也利涉大川乘巽木於兌澤上全卦之形如舟之虛也

中孚以利貞乃應乎天也

中孚以利貞乃二之中實應乎五之天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

大澤之上常有風風感于上則澤之浪遍應

周易彖傳

卷之六

三十一

于下文王象此而名兌下巽上之卦為中孚君子用此卦象詳讞刑獄而舒緩其誅殺兌口議之巽之不果緩之求得其情實之孚信也

初九虞吉有他不燕

象為澤人之虞占為吉又為若有他謂外應則不安不專孚於二初居澤之內如澤之虞人專守其職近孚於二所以為吉

象曰初九虞吉志未變也

志未變而他從也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象為鳴鶴在幽隱之處互震為鳴為鶴二陰位澤之中山之下其子應和其鳴子謂三二陽大為鶴三陰小為其子二得三之孚又為我有尊爵之人吾同汝二係戀此人此辭為卦主四之言故自我自吾而爾二好爵謂五也四與五相孚二與五同位亦以中實相孚蓋四與二共孚于五也

周易彖傳

卷之六

三十二

象曰其子和之中心願也

中心自然之應也與泰六四同

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象為得與已同等相敵者三與四同為陰柔而其志相反敵也又為擊鼓而進攻之互震為鼓四乘三故攻之或罷止見四之正而不敵攻或目出泣離目兌澤泣象恐敵見伐也或曰歌兌口震聲歌象幸敵不來也三為內

卦主四爲外卦主四得正而上孚於五三不實欲四之孚四不來孚也故三之舉動情狀如此

象曰或鼓或罷位不當也

陽位而柔居之也

六四月幾望馬匹亡无咎

象爲月既望巽爲既望之月四當巽下畫爲

卦主陰之得位得時者又爲馬之儔匹亡失

二三四互震爲馬四與三同類而不孚於三

周易旁註會通

卷之六

三十三

下離其類而上孚於五占爲无咎雖離其類

然當位而孚於中實之君

象曰馬匹亡絕類上也

離去同類上孚于五也

九五有孚攣如无咎

占爲有人孚信于已四孚五占之象爲交互

固結如拘攣其手然占爲无咎

象曰有孚攣如位正當也

位正而相當也

上九翰音登于天貞凶

象爲翰音欲其音上徹于天巽爲雞雞曰翰

音其羽翰文采而能鳴故稱上天之位占爲

貞凶雞鳴于地以孚于人者而僭擬如此

象曰翰音登于天何可長也

聲聞過情

三三

震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不

宜上宜下大吉

周易旁註會通

卷之六

三十四

陰倍陽半二陽陷于四陰小者過而大者不

及故名爲小過占爲亨蒙卦名小字謂小者

過盛而亨又爲宜正主事宜貞之止忌悔之

動又爲可用之以作小事不可用之以作大

事象爲飛過之鳥遺墜下之鳴聲三四二陽

象鳥身上下四陰象鳥翼不宜逆而上宜順

而下占爲大畜之吉卦下三占爲陰柔小人

言此象占爲陽剛君子言陰過之時君子宜

退上則爲盛陰所忌而取禍下則退就卑處

可以全身而吉也

彖曰小過小者過而亨也

以卦體釋卦名及彖辭卦之名小過以陰柔之小者過盛而能致亨也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

陰柔過盛以利貞內艮止而外震動其止其動隨其時而行也二五之柔得兩體之中是以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

周易卷之六

三五

三四之剛失中位而不中是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

上進則逆時而下退則順時也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷震于高處不能及天上之雷但能小過于出地之雷澤上之雷而已文王象此而名艮下震上之卦為小過君子用此卦象

所行過乎恭居喪過乎哀用財過乎儉此三者雖過于人只是小事若獨立不懼遁世无悶乃大過人之事

初六飛鳥以凶

象為飛過之鳥此飛鳥指四言卦以三四二陽象飛鳥之身擬君子占為以此爻而凶過盛之陰傷不及之陽其為正應者乃為敵讐也故初害四上害三

象曰飛鳥以凶不可如何也

周易卷之六

三六

遭時如此非人所能逃免

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象為妣過其祖指五二以三為父四為祖五為妣五之柔越過四之剛遇其過祖之妣謂二遇五陰居尊位者妣也二與五同位故遇臣不以其君指二下卦艮三艮之君二君之臣二之柔才過三之剛遇其不及君之臣謂五遇二陰居下之中者臣也五與二同位故遇占為无咎二五當陽過之時而无

害陽之事得中故也二中而正故尤善

象曰不及其君臣不可過也

不及其君二之臣不可過三之君也小過皆是陰過陽陽不敢過陰故上六過九三六五過九四九四不敢過初六獨六二處九三之下而不及之小過之時陽得過陰者惟此而已蓋所以明君臣之分也

九三弗過防之從或戕之凶

象為不敢越過在已上者三弗過上不敢上

周易旁註

卷之六

三七

進就正應也三四二陽為陰所過非能過人

者故皆弗過又為如扞水之防以隄備之防上害已又為若往而從上則或為其所戕害占為凶從而遭戕

象曰從或戕之凶如何也

從或戕之凶當如何也謂凶不可測

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

為无咎雖亦為陰所過而居柔退處也象為不敢越過之四弗過初不敢下臨以為正

應也又為以同位而遇之遇有禮待之意占

為上往比五則危必當戒備不可往陰過之時君子但宜退不宜進又為莫用此爻永久正主事不但不可往五亦不可永貞于四惟可退而下就初之位

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

弗過於初而遇之陽居于四位不當也往比

五則危固必戒而終亦不可長處四也釋勿

周易旁註

卷之六

三八

用永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象為滄密之雲不降為雨三四五互兌得坎之上體為雲然坎之下畫窒塞不通象雲密而雨不降由四為主爻四不敢上合五陽弱陰強陰陽不和也以其起于我四西方國外之郊四為西互兌亦西方郊謂在內卦之外又為公爵之人四為公生絲繫矢而射震竹兌鐵巽絲弋象取彼在坎穴中之物彼謂初

艮爲鼠黔喙之屬皆陰物穴居者言四與初應但取於彼而不比於五

象曰密雲不雨已上也

陰太居上也若陰居三則雨矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象爲不以同位而遇之上不與三遇又爲越過之過之而居極高之位象爲飛鳥麗此占

爲凶此飛鳥指三而言上變剛成離爲網罟

三若處下猶或可避其害若趨高應上如飛

周易卷之六

三九

鳥而上則麗于上之網矣又爲此謂自外至

之災而由已之過所致初害四曰以凶其辭

若急至四曰无咎曰厲曰勿用則其辭緩上

害三曰或戕其辭若緩至上曰離之曰凶曰

災者則其辭决何也陰過之時陽剛但宜下

四居柔則能下凶或可免三居剛則好上必

不免矣

象曰密雲過之已亢也

密雲于三而過之位太高亢也

三三 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

水上火下已能成烹飪之功故名爲既濟濟

者渡水已竟之名二物相資相成亦曰濟占

爲致亨者小又爲利貞六爻皆得位二爲卦

主又爲初吉內卦之二柔居離明中又爲終

亂外卦之上柔居險極

象曰既濟亨小者亨也

以卦體釋彖辭既濟卦之占曰亨陰柔之小

周易卷之六

四十

者亨也

利貞剛柔正而位當也

初吉柔得中也

二之柔得內卦之中也

終止則亂其道窮也

終止則亂柔道終而窮極也柔者爲卦主固

能濟之才然二當時位之得中猶可以亨

上當終而窮極之時則力弱不能行而止於

此矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上既能成烹飪之功文王象此而名離下坎上之卦爲既濟君子用此卦象思患而豫防之時雖既濟凡事當慮後患而爲先備如思火之爲患而豫防水以備之

初九曳其輪濡其尾无咎

象爲拖曳其濟水之車之輪三四互坎爲輪初動于其後曳之者也又爲沾濡其濟水之狐之尾坎又爲狐初在後爲尾在水之下濡

周易彖傳

卷之六

四十二

之象占爲无咎雖不遽濟而終可濟

象曰曳其輪義无咎也

守正不急於濟

六二婦喪其茀勿逐七日得

象爲婦失其車後蔽二五相應猶女之將從夫而行初在坎輿之後而不遽進如車失其後蔽而不行又爲勿追覓七日自得之二變剛成乾七數居中守正終必可行

象曰七日得以中道也

自守其中

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象爲商王武丁廟號高宗伐南方好巫鬼之國蓋指九五三離之中南方之窮處又爲三年勝之自五來三歷三畫又坎數小人勿用此占

象曰三年克之憊也

三年克之用力疲困也以見克之之難而用兵非美事

周易彖傳

卷之六

四十三

六四繻有衣袽終日戒

象爲繻帛之未成衣者有衣之已成而袽者袽敝壞也四已過既濟之半有將敗壞之理又爲竟盡一日戒備慮其必至于此離爲日四將晏時則漸終矣

象曰終日戒有所疑也

疑其有敗壞也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象爲東方之鄰家初爲東其鄰謂二有殺牛

之盛祭離牛不如西方之鄰家夏禴之薄祭
四爲西其鄰謂五五於時爲夏東鄰實受西
鄰薄祭之福二當既濟方盛之中故盛祭五
當既濟過中之後故祭薄然二柔不能自濟
以五剛應之乃成既濟之功故五祭雖薄而
二實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉
大來也

東鄰殺牛不如西鄰之當其可薄之時也實

周易彖傳

卷之六

四十三

受其福福自五之大來二也

上六濡其首厲

象爲濡其首占爲厲上於人體爲首未出坎

水爲濡上居坎終而柔弱如濟水將及岸而

濡其首

象曰濡其首厲何可久也

治安之久必至危亂

三三坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下不相爲用未能成烹飪之功故名
爲未濟占爲亨五柔得中也象爲小狐幾渡
水而登岸三四互坎爲狐五柔故曰小狐
未至於上幾濟而猶未濟沾濡其尾初二在
互坎之後爲狐尾在前水內後水中爲濡占
爲无攸利將濟而未濟

象曰未濟亨柔得中也

以卦體釋彖辭未濟卦之占曰亨以五之柔
得上卦之中也

周易彖傳

卷之六

四十四

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也
雖不當位剛柔應也

小狐汔濟未出坎水之中以至于上也濡其

尾无攸利不能接續而濟以終其事也雖不

當六畫剛柔之位然剛畫柔畫皆相應也故

雖无攸利而无凶危之占

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上不相爲用文王象此而名坎下離
上之卦爲未濟君子用此卦象謹慎於辨析

物品象火照于上居其方所象水流于下

初六濡其尾吝

象爲沾濡濟水小狐之尾卽彖辭所謂占爲
靳縮不行

象曰濡其尾亦不知極也

極字恐是拯字救也

九二曳其輪貞吉

象爲拖曳其濟水之車之輪三四五互坎爲
輪二在其後曳之占爲貞吉守中而不輕進

周易考註會通

卷之六

四十五

象曰九二貞吉中以行正也

守中故能行其正

六三未濟征凶利涉大川

象爲渡水而猶未濟三居坎極未出於陰而
前又有互坎占爲征行則凶未出於水則未
可行於陸又爲利涉大川三變剛則二三四
成乾上卦離象舟而乾健在後能進而前

象曰未濟征凶位不當也

六爻皆位不當獨于三言之者陰柔居險極

也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

占爲正主事則吉四剛比柔中之五又爲事
過之追悔可无雖陽居陰而得所比象爲動
其盛怒如雷之震用此爻伐南方好巫鬼之
國離之戈兵爲伐四離之終南方窮處上卦
五之天子伐此卦二之諸侯伐四變柔成震
二震主爻爲諸侯又爲三年有受用兵之功
賞于天子之國自二至四歷三又坎數大國
謂五陽位爲大四變柔互坤爲國

周易考註會通

卷之六

四十六

象曰貞吉悔亡志行也

近柔中之君其志得行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

占爲正主事則吉五柔中又爲无事過之追
悔雖不當位而得中視四之悔亡尤善象爲
有德之人之光輝占爲有人孚信于已二孚
五又爲吉五下光于二二上孚于五

象曰君子之光其暉吉也

君子之光其光之體吉也散輝及物爲光斂

光在體爲暉朝日之日鄉晨之燎其光斂故

曰暉此爻光及九二而暉在六五也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

占爲有人孚信于飲酒上與三應三坎體爲

酒上就三飲酒而三孚焉因飲酒而有孚也

又爲无咎當未濟之時因歡洽而得正應之

孚象爲沾濡其首上在人體爲首下就三飲

酒而忘反如以上體之首下入坎水之內故

周易旁註會通

卷之六

四十七

三之水得以濡上之首占爲有孚信者亦失

其是而墮其非柔邪溺人三與上皆失正

象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒至于濡首亦不知飲酒之限節也

周易旁註會通卷之六終

周易旁註會通卷之七

無錫圖
書館藏

明 新安朱 升旁註

錢塘姚文蔚會通

繫辭上傳

繫綴屬也文王之辭綴屬于各卦之下周

公之辭屬于各爻之下皆謂之繫辭 文

王繫卦以彖辭周公繫畫以爻辭孔子作

此上下篇之傳以傳述其意

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜

周易旁註會通

卷之七

十一

有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣

在天成象在地成形變化見矣

此言聖人因天地自然之易而作易天在上

地在下易之乾卦坤卦因以定其上下之位

矣澤山草木自卑而高以陳列於天地之間

易之上貴下賤之大位因以位置矣天動地

靜有常易奇畫之剛偶畫之柔因以分判矣

剛畫準天之動柔畫準地之靜五方之人以

各方之類聚羽毛鱗介之物以各物之羣分

易之或吉或凶之占因以生出矣卦之六位
比應相得而吉不相得而凶猶人物之類聚
羣分而有和有乖成形於地者升而在天
日月星辰之象成象于天者降而在地成水
火土石之形易之揲著求卦或剛畫變而化
柔或柔畫變而化剛因以顯著矣新者漸長
日變舊者漸盡曰化
是故剛柔相摩八卦相盪

此言易中之造化 此所以剛畫柔畫互相

周易旁註通

卷之七

二

磨切自乾一至坤八之卦互相浮盪摩與磨
通猶兩石相埴切也謂剛柔之上各有剛柔
而爲四象四象上又各有剛柔而爲八卦盪
猶以器盪於水上謂八卦上各有八卦而爲
六十四卦

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

鼓動之以震之雷离之電滋潤之以巽之風

坎之雨風不能潤
因雨通言离之日坎之月運轉而行

於天日月之道一南而寒一北而暑

乾道成男坤道成女

天德之健之流行成其爲男而稱父地德之
順之流行成其爲女而稱母

乾知大始坤作成物

此下專言乾坤之用天之健主大總氣化之
始地之順作爲成質之物

乾以易知坤以簡能

天之健用平易而主物之始地之順用不繁
而能成物

周易旁註通

卷之七

三

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功
有親則可久有功則可大可久則賢人之德可
大則賢人之業

此下言體易君子法乾坤之用遂推言其極

功人之立心如乾之易則其心明白而人易

知人之行事如坤之簡則其事要約而人易

從易知則與之同心者多而有親易從則與

之共事者衆而有功有親則有人傳繼其心

自今可至于久有功則有人充拓其事自小

可至于大可久則勝人者之德心所得爲德
可大則勝人者之業事所就爲業

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎
其中矣

易簡而天下之性命事物之理不失矣天下
之理不失而完全三才之位於天地之中矣
謂可以與天地並立爲三

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

周易旁註會通

卷之七

四

此篇名繫辭傳正以釋文王周公之繫彖爻
辭上章言作易之本此章乃言繫辭之旨文
王周公造道至極之人設立六十四卦之名
觀其所肖似於事物綴屬彖辭於此各卦之
下而著明或吉或凶之占

剛柔相推而生變化

又以剛柔二畫互相推而去之而生出各爻
爻新化舊之辭推如手之推柔推去剛則剛
變而化柔剛推去柔則柔變而化剛周易九

六之爻辭皆以言乎變新化舊者

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

此所以占之或曰吉或曰凶以其於人事有
得失之肖似也得故吉失故凶占之或曰悔
或曰吝以其於人事有憂患於中虞度於外
之肖似也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻
之動三極之道也

周易旁註會通

卷之七

五

剛柔二畫變新化舊者以其于人道有陰進
而陽退陽進而陰退之肖似也已變而化之
剛畫柔畫以其於人道有自夜而爲晝自晝
而爲夜之肖似也六爻之變動天地人三才
極至之道也道流行之理

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者
爻之辭也

此所以君子所處而安者文王所名各卦之
象也卦之體靜所欣憚而玩弄者周公所繫
各爻之辭也爻之用動

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利

是故君子平居無事則觀其卦象而玩其爻辭有事而筮則觀其著策之變據著三變成爻十有八變而玩其彖爻所值吉凶之占是以自天祐之吉無不利

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

此章承上章正釋文王周公繫辭之旨文王

周易旁註會通

卷之七

六

所繫一卦之辭者言乎名卦之肖象之辭也周公所繫六爻之辭者言乎揲著之變之辭也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也

彖爻之辭或曰吉或曰凶者言乎其失得也彖爻之辭或曰悔或曰吝者言乎其失得也彖爻之辭或曰吉或曰凶者言乎其失得也彖爻之辭或曰吉或曰凶者言乎其失得也彖爻之辭或曰吉或曰凶者言乎其失得也

曰無咎者嘉美其能周補失誤也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

是故布列上貴下賤者在乎六畫之位爻辭之例多取得位失位當位不當位平等陰小陽大者在乎一卦之主爻彖辭之例專取主爻而言主爻或陰而小或陽而大雖有不齊而爲一卦之主則无小大之間分辨吉凶者在乎彖爻之辭

周易旁註會通

卷之七

七

憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔

憂悔吝者存乎謹審於吉凶之介悔自凶趨吉吝自吉趨凶悔吝介乎吉凶之間憂其所介則趨于吉不趨于凶矣震動戒慎而無咎者在乎悔

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之是故卦主有陰小陽大所繫之辭有險難平易彖爻之辭也者各指示其所適使人趨于吉無咎而避于凶悔吝

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

上二章釋繫辭之旨以明文王周公之易自此至第四章推原易道上明羲皇之易易者合著與卦言之此先論卦象之體 卦象之易與天地平等所以能彌滿比合天地之流行之理

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲

周易考證通

卷之七

八

變是故知鬼神之情狀

舉首用此易觀瞻於在天日月星辰交錯之文低首用此易詳察於在地山川支派之脉理此所以知地理之隱天文之顯之所以然之迹知幽明之故則能彌綸天地之道矣上文言故此言是故此三句所以申言上兩句之意也下文放此 卦象之易推本萬物所從來之始反窮萬物所歸來之終所以知死生之說清實之氣自无而有聚而爲物遊

之氣自有而无散而爲變氣之精者聚則爲物魂之遊者散則爲變魂即氣也在太虛曰氣在物體曰魂此所以知氣屈而歸氣伸而至之情意體狀知鬼神之情狀則能知死生之說矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

周易考證通

卷之七

九

此下言著數之用著數之易與天地相似故所占吉凶之應天地不能違著數之易明智周徧乎萬物燭物情无不通而用之流行濟度天下前民用无不溥故天下之事不能踰越其外四方以行於天下而不流蕩失正著數之易樂自然之理知賦予之理故不計慮著數之易安於所處厚乎慈閔之心故能仁愛萬物贊著數之用而曰不憂曰能愛者著非有憂愛之情聖人以其知仁寓之于著著之知即聖人不憂之知著之仁即聖人能愛

之仁猶後章言易无思无爲

範圍天地之化而不遺言成事而不可不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

卦象著數之易如鑄金之模範圍繞天地之變而無迹之化而天地之化不能踰越此句以卦象之與天地準著數之與天地相似者言偏曲成完萬物而无一物之遺棄此句以著數之知周萬物道濟天下者言通貫乎萬物之生與成如晝如夜之流行之理而知此

周易旁註會通

卷之七

十

句以卦象之原始及終者言所以著數之神

妙无方所而卦象之變易无定體

右第四章

一陰一陽之謂道

此章專言陰陽之道以明易之所以爲易者陰陽也一陰一陽更迭不已此名氣之流行之道

繼之者善也成之者性也

運動而繼續此道者生意之妙也生意之妙

爲之主宰所以一陰一陽相續不已疑聚而成完此道者人物得之以生之性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

稟受偏于陽而仁慈之人見此道則名此道爲仁稟受偏於陰而明知之人見此道則名此道爲知衆人則每日由行此道而不知故君子之道鮮矣謂鮮能知而由之君子之道卽上文一陰一陽之謂道之在人性而全於君子之身者

周易旁註會通

卷之七

士

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此下言一陰一陽之道在造化者陰陽之道顯著之於發生之仁收斂之於機緘之用鼓動萬物而不與聖人同計慮聖人有憂于民而治之教之造化則無心而自然藏諸用者充盛之德顯諸仁者廣大之業極至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

富有極多也日新日日新也

生生之謂易

此下言一陰一陽之道寓于卦象者一陽畫上生一陰一陽一陰畫上生一陰一陽生而又生之謂卦象之變易

成象之謂乾效法之謂坤

畫成天氣連亘而一之象之謂奇畫之乾摹倣地形分斷而殊之法之謂偶畫之坤

極數知來之謂占通變之謂事

周易旁註會通

卷之七

三

此下言一陰一陽之道寓于著數者窮極所揲著策之數知方來之事之謂占因著策之變而通乎事之變之謂因占而成之事

陰陽不測之謂神

或得變數之陰或得變數之陽不可測度之謂神妙變數之六八爲陰九七爲陽

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則德矣

此章言易書之體用夫易之書其體廣博矣其用盛大矣以言乎遠處則其用无所不至不可止禦言其徧及之大以言乎近處則无思无爲而无所偏言其兼該之廣以言乎天地之間則事物之理具備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

夫天道之健其靜也純固其動也不可屈撓是以其氣之大之義發見于此易夫地道之

周易旁註會通

卷之七

三

順其靜也合合則專者藏其動也開開則直者出是以其形之廣之義發見於此易

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易書之廣大合天地廣配地大配天易書之變易而流通合四時易書之陰陽之義合日月易書之乾易坤簡之妙理合天地易簡至極之德

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

上章言易書之配天地此章言聖人配易中之天地易書其極至矣乎夫易書聖人所以增高心之所得而展拓事之所就也所知高所踐履卑下德由知而崇業由踐履而廣所知之高學高明之天所踐履卑下準平實之地

本義曰子曰字疑皆後人所加旁註用古易盡削之

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之

禮易旁註會通

卷之七

直

乾卦之天坤卦之地設立上下之位而諸卦交錯變換之易流行於乾坤地上下之間矣全具知禮之性存之又存謂無時不存當行之道所宜之義之所從出道義出於存存之成性中猶諸卦之易行於設位之乾坤中

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此章專言文王周公所取以名卦繫爻之義文王造道至極之人有以見天下之蘊奧難見之義如賾中深處而比擬之於有狀貌可見者以易見之物比難見之義則賾者明矣今取之以摹倣其卦畫之宜稱物謂畫也射禮畫於地以置足者亦謂之物是故謂之卦名肖似之象六畫之卦有畫无名其義亦難見故聖人以明賾之法立其名

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典

禮易旁註會通

卷之七

主

禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

周公造道至極之人有以見天下之人所作爲紛擾之事而觀其彼之來而可會于此者此之往而可通于彼者以行其君臣父子夫婦長幼朋友之典吉凶軍賓嘉之禮以典禮處事則動者定矣今取之以綴屬爻辭于此卦畫以斷其吉凶是故謂之變畫交易之爻六爻之動亦紛擾聖人以處事之法爲之辭言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而

不可亂也

言天下之義理極深隱而不可以爲厭惡也
謂當有以明之言天下之作事極紛擾而不
可以爲雜亂也謂當有以定之

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

比擬之而後立其名議論之而後行其事象
之所擬爻之所議以完全卦與爻之變化卦
之變化得象而成不見其賾爻之變化得辭
而成不見其動

周易旁註會通

卷之七

士

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之君
子居其室出其言善則千里之外應之况其邇
者乎居其室出其言不善則千里之外違之况
其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠
言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行
君子之所以動天地也可不慎乎

釋中孚九二爻辭鳴鶴在陰其子和之我有
好爵吾與爾靡之君子居其室釋鶴在陰出
其言善鶴之鳴則千里之外應之九二遠得

五爻之應况其邇者乎六三子和居其室出
其言不善則千里之外違之况其邇者乎言
出乎身釋鶴在陰加乎民其子和之行發乎
邇行者五之好爵邇釋我有我謂卦主六四
見乎遠釋爾靡之言行在君子之身如戶之
樞如弩之機樞機之發動榮辱之所主也樞
發而有開闔機發而有中否猶言行發而有
應有違應之主榮違之主辱言行君子之所
以動天地也言不特動人而已可不慎乎

周易旁註會通

卷之七

士

諸釋爻辭旁註俱作文言同乾坤二卦文
言自爲一卷且順卦序會通用今經一如
本義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處
或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭
如蘭

釋同人九五爻辭同人先時未同而號咷而
後時同而笑君子之道或不處或不出其行
不同或不語或不默其言不同然二人同心

則其行如至利之器可斷至堅之金諸行不同而心同者无所不利物莫能梗同心之言其香氣如幽生之蘭花謂言不同而心同者其香遠聞物莫能障

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻辭初六藉用白茅无咎果置之于地而亦無不可矣謂置祭物承藉此物

周易旁註會通

卷之七

六

用茅何咎之有敬謹之極也夫茅之爲物輕而用之於祭則可重也謹此道也以行其无所失矣釋无咎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻辭勞謙君子有終吉竭其力而不逞用有成功而不自以爲德敦厚之極也非氣量淺薄者所能此謂以其功卑下於

之人也釋君子以其德言則盛釋勞字以其自處之禮言則恭釋謙字謙也者致極其恭以保守其位者也釋有終吉

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九本義曰重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻辭亂之所生也則言語以爲所

周易旁註會通

卷之七

九

由君不周密其言語則臣或受禍因此遂失其臣臣不周密其言語則身或受禍因此遂失其身幾微未彰之事不可使人知者不周密其言語則或至漏洩因此而禍患成是以君子謹慎周密其言語而不敢輕發也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至

之招也

無錫圖
書館藏

釋解六三爻辭作爻辭之聖人其知招盜之由乎易曰負且乘致寇至負擔也者小人之事也乘車也者君子之器也小人而乘君子之器既上負四又下乘二盜斯奪其所乘之器矣思斯同語辭猶云卽事上無順載之恭待下有凌乘之僭六三在四之下而盜斯聲其罪而致討矣輕慢其財貨之藏是教寇盜使取之女子天治其容是教淫者使暴之此

周易旁註會通

卷之七

三

二句爲招盜之喻易曰負且乘致寇至盜之自招者也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此章先以天地之數言陰陽變化之道然後言著數變占之神天之氣惟專直故數奇而一地之形有翕闢故數偶而二二之上生天之奇而三三之上生地之偶而四四之

生天之奇而五五之上生地之偶而六六之上生天之奇而七七之上生地之偶而八八之上生天之奇而九九之上生地之偶而十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

周易旁註會通

卷之七

三

天奇之數一三五七九而五地偶之數二四六八十而五五位交互相得一三五七九天五奇自相得二四六八十地五偶自相得而各位有配合謂一奇合一偶如天一合地六地二合天七地三合天八地四合天九地五合天十有五地數并二四六八十而爲三十總天地之數二十有五與三十而有五十有五此五十有五之數所以完全陰陽之變化而運行二氣之屈伸往來也有陰陽之氣卽有奇偶之數氣之變化往來者由數而顯是變化之義完成於此而二氣屈伸往來於其中也

天之數五十其用四十有九分而爲二以象

兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

取一二三四四位具足十數之數而極充美之合五與十與十五與二十而爲五十數起于一其對爲二一參之而爲三二兩之而爲四一二三四四位而十數具矣故一而衍四者一并一則爲五謂之小衍二而衍四者二則八也并二則爲十三而衍四者三則十二也并三則爲十五四而衍四者四則十六也并四則爲二十合五數十數十五數二十數則爲五十謂之大衍用其揲著求卦之策數四十有九衍母之一數之所起故大衍五十之數虛其一而不用所用者四十有九其數七七蓋以一爲體七七爲用也信手平分而爲左右之二以比倣陰與陽之兩者掛右一策於左手小指无名指間以比倣陰陽與冲氣而三手數此右策以四以比倣春夏秋冬之時大衍之母至四而具大衍之子以四而

周易旁註會通

卷之七

三

衍故數策之法每揲以四歸揲四所餘於左手无名指中指兩指間以比倣歸餘之閏月五歲兩置閏月故揲左策又歸其餘於中指食指間而後第二變分二而掛一

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾卦六爻用九之策數六其三十六爲二百一十有六坤卦六爻用六之策數六其二十四爲一百四十有四凡揲著第三變九揲得三十六爲老陽八揲得三十二爲少陰七揲得二十八爲少陽六揲得二十四爲老陰周易主變陽用九不用七陰用六不用八故此章成卦之策數陽以三十六陰以二十四爲數總二百一十有六與百四十有四合爲三百有六十合周一歲之日數每歲以二十四氣計則三百六十五日有餘以十二月朔計則三百五十四日有餘折中之爲三百六十日

周易旁註會通

卷之七

三

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
上下二經六十四卦三百八十四爻之策陽
爻之策六千九百一十二陰爻之策四千六
百八合爲萬有一千五百二十合萬物之數
也

是故四營而成易十有八變而成卦

分二掛一揲四歸奇九四次營度而成揲著
之一變十又八變而成六畫之卦三變成一
爻七十二營成一卦

周易旁註通

卷之七

三

八卦而小成

九變成三爻得八卦中之一卦

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

又引長而舒展之倍其九變三爻而爲十八
變六爻觸動同類而增益之以本卦觸動之
卦而一卦可爲六十四卦六十四卦又可爲
四千九十六卦天下之人所能爲之事盡在
此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯明事物當行之理神妙人之所得所行是
故可與應接人事如導飲之屬報獻之酢可
與贊助鬼神矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

知變化之流行者其知著之變占之神之所
爲乎七八九六陰陽二畫之變化象天地陰
陽二氣之變化上文大衍至能事畢矣言著
變之神顯道神德行二句言著占之神著變
著占者神之所爲也

周易旁註通

卷之七

五

右第九章

聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚
其象以制器者尚其象以卜筮者尚其占

辭變象占皆聖人之道在易書之中者第八
章已言象辭第九章已言變占故此章合四
者而並言之易書有聖人之所用以行者四
者於此用易言之人尊尚易中彖爻之辭言
謂謀議諫誨問辨應對之類用易作事之人
尊尚易中著策四營之變用易創物以利用

之人尊尚易中所擬物形之肖似用易龜卜
著筮叩神決疑之人尊尚易中所斷事情可
否易不以卜筮通言

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其
受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下
之至精其孰能與於此

是以君子將有作爲也將有出往也求問於
此易彖爻之辭而用之發言此三句言以言
尚辭者著筮受令著之命也如嚮之應聲无

周易旁註會通

卷之七

三六

有時與地之或遠或近事物之幽暗深邃因
而極知方來之事此三句言以卜筮尚占者
非天下之極潔淨覈實謂辭之精其誰能及
于此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極
其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與
於此

既揲右手之策又揲左手之策而得五四爲
奇九八爲偶之數如筭術之既以三數之又

以五數之而得所求之數以爲揲著之一變

每三變之余則去其前二變不用但取其第

三變所揲七八九六之數爲陰陽老少以定

卦畫如機織之間錯去取而綜提其數通貫

其每變之策通三變爲一爻遂成天陽地陰

奇偶之畫此言以動尚變者窮極其三變之

數極十八變之數爲一卦遂定天下卦名肖

似之象此言以制器尚象者非天下之極彼

此多少不常之變謂著之變其誰能及于此

周易旁註會通

卷之七

三七

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之
故非天下之至神其孰能與於此

卦象著數之易非能思慮也非能作爲也寂

然而閒靜著枯莖卦陳編同於无情之物一

感觸之而因而遂通達天下之事非天下之

極神妙不可測言易與著之神妙其孰能及

于此

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫易書聖人之所以窮極理之深邃謂卦之

辭而磨研事之幾微謂著之變

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

唯辭之極深也故能以辭爲言開通天下之志唯變之研幾也故能以變得象制作完成天下之事唯妙不可測也辭占變象所以能如此皆妙不可測之神爲之故不待急之而自速不待行之而自至謂自然而然非人所能爲

周易旁註會通

卷之七

三

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

上文此言之謂也

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此章言著卦之功用遂言聖人生著畫卦之旨夫卦象著數之易何所作爲之書也夫易開發人所未知之事物成就人所欲爲之事

物如韜弓之冒上下包暴天下之事物當行之理如此而止之書也是故聖人用此開通天下之志用此立定天下之功業用此決斷天下之疑

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

是故著之性情七七之用圓轉不礙而神一

周易旁註會通

卷之七

三九

而周之以六爲七則圓卦之性情八八之體

三三無缺以明智八卦之數不方八八六十

四則方六爻之義變易以進告於人聖人用

此著卦六爻洗滌其憂世之心而後歛退潛

藏其心於深靜周密之地吉凶與民同其不

知趨避之憂有著之神以知吉凶未至之事

有卦之知以藏吉凶已定之理趨吉避凶者

民之所患聖人亦爲民而患之故曰同患聖

人之心未能忘民之所患則何以能退

審哉蓋以其與民同患之心寓其神知於著卦使民間著求卦則自能趨吉避凶而聖人之心不復以此爲患而得以退藏也其誰人能及於此哉古之聰无不聞明无不見睿无不通知无不知神於數則不待言而民自喻如神于武則不待殺而敵自服之人夫蓋謂義皇

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

周易旁註會通

卷之七

三十

是以明于天之道而察于民之事謂取諸天道人事畫卦以示人是起立神妙之物謂著以引導民用教之揲以求卦聖人以此卦此著而能退藏其心如祭祀之齋戒以神妙明顯著卦之德聖人以其神而神著之德以其明而明卦之德其外有所寄托故其中得以退藏

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器

制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此下專言著是故著之未分藏其變化如閉戶然謂之靜翁之坤著之既分變化乃出如開戶然謂之動直之乾一合而閉一分而開謂之揲著之一變左右彼此多少往來左往而來右則左少右多右往而來左則右少左多其數不可拘定謂之相通而不滯三變成畫而著見乃謂之卦之象因象而求其形乃謂之物之器裁制器物用此著所見之象於民謂之法其象之所爲利民之用出而作外事入而作內事民皆用此著之變占謂之神妙不測闔闢通變者著之圖象器法民咸用之者著之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

此下專言卦是故陰陽奇偶互相更換之易有甚大甚至爲之主宰者謂之大極此太極生一陽畫一陰畫相匹配謂之兩儀兩儀之

周易旁註會通

卷之七

三十一

上各加一陰一陽爲第二畫謂之四象四象之上又各加一陰一陽爲第三畫謂之八卦八卦定吉凶吉凶生大業

八卦之別有六十四而上下不離八卦之體可用占筮以定吉凶吉凶之占使人無疑于趨避生出大事功二而四而八而六十四者卦之方定吉凶生大業者卦之知

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用

周易旁註會通

卷之七

三

立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此下合言以贊蓍卦而歸功於聖人是故示法垂象无大乎天地地之理可法天之文可象天地之外雖亦有可法可象者而无有大于此者變化更易通而不窮无大乎四時朝暮晝夜亦有變通懸垂其象顯著其明无大乎日月列星亦縣象著明已上三句皆廣言

之以起下文尊上无大乎富有四海貴爲天子凡在人上者亦皆崇高而莫大于有四海爲天子者將言聖人之利天下而先言此者蓋苟无其位則雖有其德亦不能以利天下也具物而致其用立象成器以爲天下便益无大乎生蓍畫卦造道至極之聖人古初以來若鑽燧取火合土範金造字制律曆數醫藥之類何者非備物致用立象成器以利天下之事聖人亦有不自爲而任人爲之者唯

周易旁註會通

卷之七

三

主蓍之備物致用畫卦之立象成器則出于聖人神智之所獨故古之爲天下利者莫大於此聖人也難見之事理如以手探於願之願而求其中之隱藏者未至之事理如以鈎垂于水之深而取其下之遠者以決斷天下之吉凶作成天下之勉勉不怠之人无大乎筮之著卜之龜其它小術亦可占決惟此爲大耳

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之

天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

是故天生蓍龜之神物聖人法此神物之數用之卜筮著一叢百莖具大衍之數者二龜之背文腹文并之亦合大衍五十之數天地陰陽二氣變新化舊聖人倣效此變化以畫卦天懸垂日月星辰之象示人以常度之吉與變動之凶聖人像此垂象以示吉凶之占河水中出龍馬背有旋毛如星點之圖洛水

周易旁註會通

卷之七

三

中出神龜背有圻文如字畫之書聖人法此圖書以生蓍畫卦河圖之數奇與偶相為內外相為對待洛書之數奇者居四正偶者居四隅聖人則其奇偶以畫卦河圖之數五十五洛書之數四十五合之則為百一進其五一退其五皆為五十聖人則其五十之數以用蓍

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此章備陳蓍卦之象辭變占而歸功於作易之聖人用易之君子 奇畫偶畫上各加奇偶而為四象所以示人以意也綴屬彖辭爻辭於此所以告人以言也決定其占之吉凶所以斷人之疑也 旁註以此節屬下書不盡言章

右第十一章

旁註下文釋大有爻辭歸文言而以下章合上節并前章為一章盡削子曰字

周易旁註會通

卷之七

三

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此无所屬恐是錯簡

釋大有上九爻辭天之所助者順天者也三乾體助謂應變柔為順上爻變柔得三之應人之所應者孚信于人者也三人位陰虛而孚信身之所行孚信于人心存乎順天又以尊上在下之賢人也上爻下應三是以居大

有之極盛而自天祐之所以吉而无不利也
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不
可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情係
繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之
以盡神

古語云書不盡言言不盡意如此古語之云
則聖人之意其不可見乎此句設問此下答
問聖人始立卦畫之象以盡與民同患之意
設立重卦之名以盡天下事物之情實虛偽

周易旁註會通

卷之七

三六

繫彖爻辭於此以盡其言以著之變得卦之
變而流通之以盡爲天下利者因著得卦則
一卦可爲六十四卦其辭皆可通用而不拘
則其用愈廣而爲天下利者无不盡矣因變
得見占以定吉凶則民无疑而行事不倦如
以鼓聲作舞容鼓動此民而舞動此民以盡
神妙不測者

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣
乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎

息矣

此下言義皇畫卦之本旨遂言用之之事乾
之一陽畫坤之一陰畫其奇偶交互之易之
緼耶藏蓄在中如衣之著緼乾一陽畫坤一
陰畫成其奇偶相對之列而奇偶交互相易
者立乎其中矣謂兩儀而四象而八卦而六
十四乾坤毀其列謂有其一无其一則无以
見奇偶交互相易之用相易之用不可見則
乾一陽畫坤一陰畫或近乎息滅而不生矣

周易旁註會通

卷之七

三七

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而
成之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下
之民謂之事業

是故陰陽形見於卦畫而在形見於卦畫之
前者謂之一陰一陽流行之道陰陽形於卦
畫而在形見於卦畫之後者謂之因卦之肖
似以創物利用之器以著變之法融會而分
割以畫卦謂之變而不常以卦變之法推致
而流行之謂之通而不滯用著得卦則一卦

可爲六十四而極其卦之變推此以行彼而
无不通矣舉而置此卦畫于天下之民使用
以占而成務定業謂之所作之事所成之業
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形
容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之
動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉
凶是故謂之爻

本義重出
以起下文

此下言文王周公名卦繫爻之本旨遂言用
之之事文王有以見天下深隱之義而擬諸

周易旁註通

卷之七

三

其有狀貌者以之摹倣其卦畫之宜稱是故
謂之卦名省似之象周公有以見天下之紛
擾而觀其彼可通於此者此可通于彼者以
行其五典五禮以之繫爻辭于此以斷其吉
凶是故謂之變畫交易之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭
究極天下之深隱者在乎文王所名之卦鼓
動天下之作爲者在乎周公所繫之辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之

存乎其人默而成之不言而信存乎德行

融會而分割此卦此爻在乎著變之變而不
常推致而流行此卦此爻在乎卦變之通而
不滯神妙而明顯此卦此爻在乎用此卦爻
之人不言而成全此卦此爻不形於言而心
自孚信此卦此爻在其人之心之所得事之
所行謂其人德行與卦爻契

右第十二章

周易旁註通

卷之七

三

周易旁註會通卷之八

無錫圖
書館藏

新安朱 升旁註

明 錢塘姚文蔚會通

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此章承前篇卒章言著卦之象辭變占乾兌

離震巽坎艮坤之八卦成其乾一兌二離三

震四巽五坎六艮七坤八相次之行列文王

所立六十四卦肖似之名在卦列中矣義皇

周易旁註會通

卷之八

二

畫八卦時未有六十四卦之名而已包含於

其中因成列之八卦而又加八卦於此八卦

上周公所繫三百八十四爻之辭在重卦中

矣重卦時未有爻辭

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其

中矣

剛柔二畫互相推而去之著數九六之變在

相推中矣著未揲則未有九六繫辭於此爻

而此爻之占爲吉爲凶人之動而或吉或

凶在辭中矣人未動則未有吉凶

吉凶悔吝者生乎動者也

生乎人事之動者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

或剛或柔一定之畫者植定其本根者也著

變之變而不常卦變之通而不滯者趨就所

遇之時者也

吉凶者貞勝者也

或吉或凶之占者正主於一勝者也吉勝則

周易旁註會通

卷之八

二

无凶凶勝則无吉

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下

之動貞夫一者也

天地之道正主於一德以示人者也乾以易

坤以簡日月之道正主於一時以爲明者也

日以晝月以夜天下之人事之動正主夫一

而不可以二者也不吉則凶不凶則吉所謂

貞勝也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫天之健確然剛健示人以平易矣夫地之順隤然柔順示人以不繁矣

爻也者效此者也象也者像此者也

周公繫辭之爻也者倣效此天地之易簡者也文王名卦之象也者摹倣此天地之易簡者也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻之辭卦之象發揮乎易書之內吉與凶之

周易旁註會通

卷之八

三

應著見乎易書之外之人事所成之功業著見乎著之變以著之變決疑而勇於趨事聖人與民同患之情見乎所繫彖爻之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

本義曰人之古今本作仁呂氏從古

此章言制器尚象之事天地之大德曰生生而不已天地生物生人又生合德之聖以居君師之位爲人物之主而後天地之所生得

以各遂其生聖人之大可貴重者曰君師之

位苟有其德而无其位則亦不能相天地以

遂人物之生故位爲聖人之大寶何以保有

此位曰得衆人之歸向何以蕃育其人曰天

地所生之財物財者天地所生之物以養天

地所生之人順治財物正其名義財者人之

所同欲理財而正辭則取其所當取防制民

爲所不宜爲禁民爲非謂設法令以止其爭

與盜曰義

周易旁註會通

卷之八

四

右第一章

旁註以天地之大德一節屬下章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

此下言五聖人之制作皆聚人理財之事制器尚象者也古者太昊包犧氏之君天下也仰則觀日月星辰之象於天俯則觀山川脉理之法於地觀鳥獸之文與地之所宜之植

物近取之於人身遠取之於服食器用之
以上言洞見兩間自然之物於是始作八卦
以同天地神妙明顯之性情如健順動入麗
陷止說之類以比動植人器萬類之物之意
義

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

作斜絜絲麻而結之以爲繩而爲取獸之網
取魚之罟以取獸以取魚蓋取之於旁實中
虛兩目相承重離卦之象蓋者疑而不決之

周易旁註會通

卷之八

五

離聖人非必摹倣此卦以制此器其象相類
耳又此時未有重卦之名借後來所立卦名
言之故不決定其辭

包犧氏沒神農氏作耨耒爲耜耨耒爲耒耨
之利以教天下蓋取諸益

炎帝神農氏起而爲君削銳耒爲耒耨耨曲
木爲耜耨耨耨之便益以教天下耕種蓋取
之於中爻互坤地而巽木上入震木下動之
益卦

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退
各得其所蓋取諸噬嗑

日午爲市召致天下之民聚天下之財貨交
互貿易而退各得其所願所事蓋取之于離
日當天震動於下剛柔交互之噬嗑卦

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神
而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是
以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天
下治蓋取諸乾坤

旁註无是以
自天二句

周易旁註會通

卷之八

六

黃帝軒轅氏帝堯陶唐氏帝舜有虞氏起而
爲君流通其窮而當變之事使民勸於趨事
而不怠倦以其神妙而消其變之之迹而使
民便利之上古之時民與禽獸无異有網罟
而得鮮食有耒耨而得粒食又爲市以通其
有无則與禽獸稍異矣然民用之未備者尤
多也風氣漸開不可如朴畧之世當隨時而
制其宜此所謂窮而當變者凡易之道窮極
則改變改變則流通流通則久而无弊言黃

帝堯舜之通其變者易之道也黃帝堯舜垂
上體之衣下體之裳而天下治人立則衣裳
垂垂衣裳者立朝之容也上衣下裳如天尊
地卑所以章其身而示人以上下之禮也禮
達而分定故天下治蓋取諸陽尊而在上陰
平而在下軋坤之二卦先天圖軋南坤北周
易首乾繼以坤皆軋上而坤下

剝木爲舟剝木爲楫舟楫之利以濟不通致遠
以利天下蓋取諸渙

周易旁註會通

卷之八

七

本義致遠
句疑衍

剝空木之中爲行水之舟剝薄木之端爲行
舟之楫舟楫之便益以渡水所阻隔道路不
通蓋取諸巽木在坎水上上五畫中虛象舟
初偶象二楫之渙卦

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

以輓加牛項而使之駕車以衡加馬背而使
之駕車牛可牽引重物馬可行至遠道以便
益天下蓋取諸下震自坤牛變上兌自軋馬
變下奇象所引重物上偶象前路開通之隨

卦

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

城與郭兩重之門扣鳴警夜木以備姦盜之
人蓋取諸上二偶畫象重門一奇象擊柝于
門內而坤衆安居於內之豫卦

斷木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取
諸小過

截木爲舂粟之杵掘地爲容粟之臼曰杵之
便益萬民以搗去粟殼而得米如渡水之濟

周易旁註會通

卷之八

八

蓋取諸震木上動艮土下止之小過卦

弦木爲弧剝木爲矢弧矢之利以威天下蓋取
諸睽

張弦于木爲弓剝銳木端爲箭弧矢之便益
以畏服天下示有警備而使之畏蓋取諸互
坎中強兩端弱象弓上離中虛兩端實象矢
之睽卦

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟
下宇以待風雨蓋取諸大壯

遠古之時謂黃帝以前土中營窟而居而木杪櫓巢而處上古之後之世聖人謂黃帝堯舜易穴居野處以外垣四周之宮戶牖之內之室上高其棟今云脊衍下垂其簷以備旁風上雨蓋取諸大壯 取象之義未喻

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

古之藏尸者厚下藉上覆此尸以木薪葬之中於野不近山川不崇土為墳不植木為識

周易旁註會通

卷之八

九

居喪之時限无日月多少之數後世聖人易木之以薪以內棺外槨蓋取諸大過取象之義亦未喻

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

上古結大小之繩以識大小之事為信約而理後世聖人易結繩之治以刀筆畫水簡為文字之書刻木畫數而中分之各執其一合以為信之契百官用之治民萬民用之明事

蓋取諸畫止於五至六則變之夬卦書與契皆始于一畫積至五而變

右第二章

旁註合下章為一章

是故易者象也象也者像也

是故卦畫之易者器物之象也象也者象似之義也

彖者材也

文王彖辭六畫之象者論一卦之材質也因

上文言象遂及於彖爻

周易旁註會通

卷之八

十

爻也者效天下之動者也

周公爻辭一畫之象也者摹倣天下之人所作為者也

是故吉凶生而悔吝著也

是故生出吉凶使人趨避而著明悔吝使人警悟也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

此章專言文王彖辭震坎艮一陽為主之卦

多是陰畫二陰一陽巽离兌一陰為主之卦
多是陽畫一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

此設問其所以然之迹何也此答陽卦數奇
一奇二偶合成五數而奇陰卦數偶一偶二
奇合成四數而偶

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二
君而一民小人之道也

此又設問上問其故是迹之粗此問其德行

周易旁註會通 卷之八 土

是理之精此又答陽卦一陽爲君而二陰爲
民君子之所行也寡能治衆主必致一陰卦
二陽爲君而一陰爲民小人之所行也民无
二王物不兩大

右第四章

旁註以第五章釋咸九四爻辭等十四
節俱入文言而以第六章乾坤其易之
門四節與此章合爲一章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮

天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

釋咸九四爻辭咸卦象人身四居三陽之中

當心之位上下二陽各有所應所比四則无
心无爲而爲有心有爲之主宰者也故聖人

特於此爻發明心學之要天下之人何所思

索何所計度天下指九四之上下四畫歎其

憧憧往來不知歸宿至止之處天下同其歸

宿指九四爲主宰而異其所行之路上下四

畫憧憧往來一其所致四而百其所計度下

周易旁註會通 卷之八 土

天下何思何慮重言以歎之

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉

寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉

往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

此下以天運喻之日西没則月東出月西没

則日東出往來皆指上下四畫相應日月五

相推去而相代之明生於此日月往來所以

爲明而生於此指九四寒往則暑來暑往則

寒來寒暑互相推去而四時之歲成於此寒

暑往來所以爲歲而成於此指九四日月寒暑之往者屈而曲也日月寒暑之來者伸而直也屈伸申言上文往來皆指上下四畫一屈一伸互相感召而明生歲成之利生於此往來屈伸所以爲利而生於此指九四尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

周易旁註通

卷之八

三

此下以物性喻之如尺度之蠖虫之屈其身以求伸直其身也以一屈感一伸屈卽是往伸卽是來皆指上下四畫龍蛇之冬而蟄藏以存來歲之身也亦以一屈感一伸此下乃正言人事潔覈事理之宜其心入于神妙以推致於外之用也以內之屈感外之伸順便事爲之用而安其外之身以增高其心之德也以外之伸感內之屈過此以往未之或知也窮神知化德之盛也過此屈伸相感以上至无心无爲主宰之妙指九四未有人於此事偶或知之也究極吾

心之神知天地之化乃德之盛也曰神曰化卽所謂過此以往者天地之化吾心之神一也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危死期將至妻其可得見耶

周易旁註通

卷之八

四

釋困六三爻辭石者非所困之處而困於此必罷民之有過惡而坐諸嘉石者坐嘉石者未麗於法耻之而已蒺藜者非所據之處而據於此必過惡加重而寘于叢棘者入園土收教之不能改而出園土者殺旣名辱又且身危由辱而危非能改其過惡者死期將至妻其可得見耶雖暫還家而妻已離異易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻辭隼者上變而成禽之飛鳥也

弓矢者互坎爲弓變離爲矢之二器也商爲矢四爲其括上變剛爲其鏃射之者四畫近君之人也君子指四互坎之弓四當其中變離之矢四爲其括是弓在其身矢括在其手待上六之時而矢有鏃而可射何不利之有動而不結礙是以射而有獲此謂待完成其器而動之事也先時弓雖具而矢鏃未成

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校

周易旁註會通

卷之八

三

滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻辭小人不耻心之不仁不畏事之不義不見利不勉於善不懾以威不懲創其惡小威以懲創之謂屢校滅趾而以受大刑爲誠而終身不敢爲惡謂无咎此小人之福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰

校滅耳凶

釋噬嗑上九爻辭末句惡爲罪積爲大惡不可掩故罪不可解

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻辭不敢自安者安其位之道也

自懼以爲將亡者保守其存之道也自懼以

周易旁註會通

卷之八

六

爲將亂者常有其治之道也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身之位安而國家可保其存而治又辭言失物之亡此傳推言亡國亡家

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻辭及謂及于禍易曰云云言不堪當其所任之重也四下應初而初陰柔故

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻辭知其事於幾微未著之時其神妙乎 君子指六二與在上者交三在二上不過于恭異而諂與在下者交初在二下不過于和易而瀆其知幾乎幾者如弩機之

周易旁註會通

卷之八

七

動而不顯者吉凶之先已形見者也豫之四以不中不正爲豫之主三比之初應之初與三皆四之黨與也二中正自守非惟不阿附四之權勢雖四之黨與亦不與之深交者杜絕阿附之事於幾微之時也要其終則或爲六二之貞吉或爲初三之凶悔皆以阿附不阿附而判而其吉與凶皆已先見於幾微之時矣君子見幾而起去不待終此一日易曰介于石不終日貞吉二介於三知三之如石

焉安用終日判別其幾而可識矣君子知微茫而知微之必彰著幾動之在先者雖微吉凶之在後者則彰知柔而知柔之有剛初與三爲比雖柔四爲卦主則剛萬夫之所仰望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九爻辭庶幾近于道也祇至也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

周易旁註會通

卷之八

六

釋損六三爻辭天與地二者氣相交而絪縕不散故動植之物以氣化醇醲而疑男與女二者言人之男女包獸之牝牡鳥之雌雄形相交而構合精實故人與動物以形化孕育而生易曰三人行則有餘而損一人一人行則无對而得其伴言二人相與則其情專致乎一而不一乎他也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民

不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻辭君子安處已之身而後感化其民平易已之心而後告詔其民堅定已之交結於民者而後責于民君子修此安其身易其心定其交之三事故動語求之道全備也身不安而動民則民不興起也心不平則氣不和而懼而以告民則民不答也不交結

周易旁註通

卷之八

九

其民而責于民則民不助也人不此君之助則傷害此君之事至矣易曰不益此民或擊傷此民莫益之是無交擊是求責于民所謂無交而求立心常速改變勿常如此常如此則凶

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

上文言六子之卦此言六子無錫圖而生乾

卦坤卦其奇偶相易而成卦之所從出耶乾陽畫也坤陰畫也射禮畫於地以置足者亦謂之物陰陽交互相合其德而震坎艮巽離兌一剛二柔一柔二剛有畫之體謂以之爲體撰天地之所爲指天地水火雷風山澤之象以通天地神妙明顯之性情指健順動入陷麗止說之德上文指第四章

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

周易旁註通

卷之八

二十

此又言六十四卦自八卦而生其稱重卦之名也不一而不過於八卦於歎聲稽考重卦兩體與八卦所象相類而立名其衰世之意耶遭遇衰世憂患危懼是以推考如此其精微

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

此下皆言文王之彖辭夫卦象之易明於已定之理而詳於方來之事而以天道而妙人

事之顯以人事本之天道以人事而發天道之幽以天道用之人事發明名卦之意而卦之象當其卦名分別陰陽之畫主定其占辭以上數者文王斷以彖辭則數者皆全矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

其彖首所稱卦名也其義狹而專如上雲下雷則名爲屯上山下泉則名爲蒙之類只就

周易旁註會通

卷之八

三

本卦二體之象而生名其彖中所取象類其義汎而廣如虎尾豚魚飛鳥小狐監薦二簋羸癸七鬯之類其旨遠意不淺近其辭文不質直其言雖一偏而不該徧而如居中而四外皆通其事雖縱而不拘而晦而不顯因人之疑貳而筮以濟民之所行以明示失而凶得而吉之報應

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

此章三陳九卦以明憂患之道易之興起也其於近古商周之際乎作易之人其有計慮畏難乎義皇六畫之卦有畫而未有名卦名卦辭皆前所未有文王作之故不曰述而曰作於其名卦而知其有憂患

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

初陳九卦之名取其字義履者踐行之義基

周易旁註會通

卷之八

三

者積累之所始如築土下址者也謙者恭讓之義柄所執持者也復者反復之義反求諸已如木反本歸根者也恒者常久之義固固守而不變者也損者減損之義修修除其私欲者也益者增益之義裕充長其善端者也困者匱窮之義辨心識開明者也井者不動而及物之義地靜而成物功博如地者也巽者巽順下人之義制自裁斷者也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不

厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通并居其所而遷巽稱而隱

再陳九卦取其卦義蓋釋卦之上下兩體皆以相反成文如書之九德兌下軋上之履卦兌說與物无乖而軋健行必造極艮下坤上之謙卦艮山下於坤而尊坤於上而艮不失其爲高自然光醖震下坤上之復卦震一陽在下爲小而坤三陰皆順于外一陽不雜乎衆陰之物巽下震上之恒卦下之震動方雜

周易旁註通

卷之八

三

而上之巽入不厭足兌下艮上之損卦先損下而難而後益上而易震下巽上之益卦下益而增長充裕而上損而不施張坎下兌上之困卦澤潤于上而窮而水流于下而通巽下坎上之井卦巽二陽之水下居井中而坎一陽之水汲上而及物巽上巽下之巽卦二陽顯揚于上而欲退避以入于下

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

三陳九卦於卦名一字之中包含上文所說卦體二義履用以和其所行而无乖忤謙用以制爲恭敬退讓之儀則復用以自求於身而知其得失不責于人恒用以終始不二其德損用遠去其不善之害益用增長其善之利困用開通心識而寡其阨難之怨井用明別惠澤及人之義而不專其利巽用運動其應物之時中如游移前却以稱輕重之權

右第七章

周易旁註通

卷之八

三

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適

此章言卦變遂言聖人以易爲教之事易之爲書也不可離去謂利於民用爲道也數數變而不定卦畫之更變動移不定在一處而周徧流行卦六畫之虛位其在下位者或升而上在上位者或降而下无常處以其剛柔二畫互相換易也不可執之以爲典要謂常

而不可易者唯其變畫所往何位

其出入以度外內使知懼

然而變畫或上而出外或下而入內以其界限如尺度六子泰否所變者二體之畫互相易八辟卦所變者一體之卦自相易六子八辟所變各二卦泰否所變各九卦皆有定度人之出而在外入而在內聖人使之知所畏懼人事之動亦當如卦畫之變之有度又明於憂患與故无有師保如臨父母

周易旁註會通

卷之八

三

又明於聖人與民同憂患之心與民用之事故雖无有教誨之師保惠之保如臨蒞之以父母之尊謂有事而占之敬畏

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初率循其彖爻辭而度其所向固已有典籍中之常法上言卦畫之變其道變而不常此言彖爻之辭其道常而不變然若果非用易之人易道不空行易道待其人而後行

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

此章專言六爻易之爲書也推本卦義之始要截卦義之終要如要於路之要謂遮截其歸宿之處以爲卦之體質也此言文王所以繫彖辭者爻統於彖故先言彖六位之陰陽互相交錯唯初二三四五上之時陽奇陰偶二畫之物也此言周公所以繫爻辭者

周易旁註會通

卷之八

三

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此下言初上二爻其初爻事微而難知其上爻事彰而易知初如木下之本根難見上如水上之枝葉易見初爻之辭比擬而言之謂猶有商度卒竟成完而言之者上爻之辭若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備此言中四爻若夫互雜而取其畫謂上取此畫爲上卦下又取此畫爲下卦又自撰成兩

卦之德辨中與當位之是與不中不當位之非則非其卦中二三四五爻猶有未盡

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此總六爻言噫歎聲亦要截陰陽之消息事情之得失則六爻之義坐可知矣智者能見事於未形但觀其彖辭則所思得十分之五六矣不待觀各爻之義

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼

周易旁註會通

卷之八

壬

近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此下又言中四爻二與四俱陰位若皆以柔居之則同其功效而異其遠於五近於五之位故二與四其善不同善猶云好處二多美名四多恐懼多者謂不盡然而若此者衆四多懼者以其逼近五之尊位也此二字釋四多懼此下四句釋二多譽柔之爲道不利遠者謂柔不能自立二遠於五則疑於无依然

而二要歸无咎以其用柔而居下卦之中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

三陽位與五陽位若皆以剛居之則同其功效而異其五爲天子三爲諸侯之位故三多凶五多功三多凶者以其貴賤之比並而有品級也此五字釋三多凶謂賤者不與貴者同不宜以剛居剛此下二句釋五多功五柔則危五剛則堪其任而有功耶

周易旁註會通

卷之八

壬

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

此章亦言六爻易之爲書也廣博盛大纖悉具備有天之理流行於此謂三畫之上畫有入之理流行於此謂三畫之中畫有地之理流行於此謂三畫之下畫重天地人三者之材而各兩其一一手持二乘曰兼三畫之卦

象三才三才各一而已一而不兩則獨而无對天獨陽而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼而兩之則天地人各有陰陽全而不偏故重三畫爲六畫六者非他也三才之理之流行也初爲地之陽二爲地之陰三爲人之陽四爲人之陰五爲天之陽上爲天之陰

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

周易旁註會通

卷之八

三

理之流行於六畫有更變移動三畫之卦重爲六畫唯初爲地道上爲天道不改移中四畫皆有改移二人也而爲地三天也而爲人四地也而爲人五人也而爲天故名其六位陰陽交錯相間者爲爻三畫之卦不曰爻者无陰陽相間也各爻之畫有比並而不同者故名其奇畫爲陽物偶畫爲陰物二物互相雜處於六位中故名爲交錯之文陰陽純而不雜則不文文或不當其位謂陽物居陰位

陰物居陽位故或吉或凶生於此當位者多吉不當位者多凶

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章通言卦爻辭之旨易之興起也當紂囚文王於羑里時文王作易是故其繫易之辭

周易旁註會通

卷之八

三

危懼而不敢安大凡人之處事危者可致平安曰使者理有必至若或使之忽而自以爲平易者可致傾覆其作易之道甚大百事无所遺棄欲人危懼以終事始事每事自始至終以危懼之心處之其要歸欲人无咎此之謂文王所作之易道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫天之健天下之至健也德行常平易以知險陷之處无心可以照有心夫地之順天下之至順也德行常不繁以知阻礙之處无爲可以御有爲

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

本義侯之二字衍

用易之人能以此易簡之德行玩味之於心以此易簡之德行研磨之於臨事之思慮可以决斷天下之吉凶作成天下之勉勉不怠

周易旁註會通

卷之八

三

之人

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來是故以易之道變善化惡言語動作則美利之事有先兆所謂有開必先或有所象之事則知器之形而可以制器或有所占之事知方來之吉凶

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設立其位于上下聖人完成天地之所不能者而能之天地能有此道而不能使人

由之聖人作易以教人由此道凡人有事與人謀之又問之於筮而與鬼神謀則雖常人亦可與及于聖人之能

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

六十四卦上下二體之八卦以卦畫剛柔之象示人爻辭彖辭以卦與爻之情諭人卦畫之剛與柔互雜而居六位而吉凶可見矣此句言八卦以象告

周易旁註會通

卷之八

三

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此下言爻彖以情言卦畫之更變移動彖辭以其所利者言卦體本以變動而成故彖辭專言其變動之利如柔來文剛之類雖睽蹇明夷至不美之卦其彖皆有所利益因變而成卦則以成卦者爲利爻辭之占或吉或凶以逐爻之情而遷移異于本彖據逐爻之情

而處事則吉凶皆異于本彖故有在彖為主
爻而在本爻則爲凶者此下皆言吉凶以情
遷之事是故爻之愛惡相攻謂兩相愛兩相
惡而辭之吉凶生出爻之遠之應近之比相
取謂遠取遠近取近而辭之悔吝生出不相
取則悔吝爻之情實詐僞相感謂情感情僞
感僞而辭之利无攸利不利生出凡易之情
相比近而不相得謂惡相攻僞相感近不相
取則辭曰凶或害之悔且吝 以六爻吉凶

周易旁註會通

卷之八

三

悔吝利害之三辭分其出於相攻相取相感
之三情而總屬於相近之一情四相者爻之
情也繫辭之法必各象其爻之情故觀其辭
則可以知其情利害者商畧其事宜有利有
不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總
而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害
言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則
其事極矣故以吉凶言之遠近情僞姑就淺
深分之若錯而總之則相攻相取相感之人

其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛
惡故總以相近一條明之不相得謂惡相攻
僞相感近不相取則愛相攻情相感近相取
者爲相得矣不相得則凶害悔吝其相得則
吉利悔亡无悔无咎從可知也然此據近之
比爻言若遠之應爻及卦之主爻皆當相得
皆當以此推之但居之近者其吉凶最多故
聖人繫以近者明之耳

周易旁註會通

卷之八

三

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡
躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭
屈

上文言易之辭皆由情而生故此以人之辭
亦由情而生譬之將欲背叛之人其言辭慙
作中心疑之人其辭不敢執一如木枝之開
岐良善人之辭簡少其人靜重深厚急暴輕
動人之辭多誣毀善人之人其辭浮游不定
失其操守之人其辭卑屈不伸此篇爲繫辭
作傳故歸重于辭

右第十二章

易旁註會通卷之八終

易旁註會通卷之八

三

周易旁註會通卷之九

無錫圖
書館藏

明新安朱升旁註
錢塘姚文蔚會通

說卦傳

備說卦位卦德卦象自昔所傳夫子述以
為傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

此及下章言聖人作易大意默助於造化

神妙明顯之道而生出揲蓍之法

周易旁註會通卷之九

一

參天兩地而倚數

參其天之奇數為三兩其地之偶數為二每
變掛枹得五得四為奇皆三之得九得八為
偶皆兩之而倚立積成九八七六之數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順
於道德而理於義窮理盡性以至於命

觀揲蓍之三變於老少之陰陽而立成卦畫
揲蓍三變得九為老陽七為少陽皆為奇畫
得六為老陰八為少陰皆為偶畫發動揮揚

於奇畫之剛偶畫之柔之變不變而生出所用之爻辭以占不乖不逆於所當行之道所得之德而不亂於處事之宜謂爻辭之占其所行之利於民者研窮事之理究盡人之性以極至於天道之賦予所知之明于天者

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

周易旁註會通

卷之九

二

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此章言卦畫昔者聖人之作易也將以順人所得以生之性天道賦予之命之理是以對峙在天流行爲氣之理曰陰與陽上畫爲氣之陰五畫爲氣之陽對峙在地流行爲質之理曰柔與剛二畫爲質之柔初畫爲質之剛對峙在人流行爲德之理曰仁與義三畫爲德之仁四畫爲德之義此理流行於三才之間在天爲氣之陰陽在地爲質之柔剛在

爲德之仁義聖人各以兩畫對峙而著之重天地人三者之材而各兩其一故易六畫而成卦象天地人之各有兩而爲六分二四上之三位爲陰分初三五之三位爲陽此陰陽以卦之六位言位无質故以陰陽名之非上文天道之陰陽更迭而用柔畫剛畫此柔剛以卦畫言畫有質故以柔剛名之非上文地道之柔剛故易六位而成錯雜爲文之片段位之陰陽相間則分布一定畫之柔剛迭用

周易旁註會通

卷之九

三

以居于六位之中而不定故六位之中或用柔畫居之或用剛畫居之錯雜而成文章

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此章言伏羲先天二圖乾之象天坤之象地一南一北定上下之位艮之象山兌之象澤一西北根著於地通地之氣一東南連接於天通天之氣震之象雷巽之象風一東北從

地而起一西南自天而行互相衝擊坎之象
水离之象火一東一西本相害之物而不相
侵克以上言八卦定位圖圖八卦互相錯雜
而爲六十四 未句宜屬下
數往者順知來者逆是故易逆數也

凡循其數而數其已往之事循其舊跡而順
凡推測以求知其方來之事迎之於未形而
逆此所以易卦之畫自下而上皆推測而迎
之於未來者所以爲知來者逆之數也圖圖

周易旁註會通

卷之九

四

自乾一至震四自巽五至坤八皆自南而北
自上而下爲順方圖自乾一之八卦至坤八
之八卦皆自北而南自下而上爲逆易逆數
者謂畫卦自下而上也蓋六十四卦圖圖卽
八卦定位圖而重之者也故此一節專以發
明內之方圖蓋圓于外而順者天地之運而
行而方于內而逆者天地之交而生者也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以

止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此下又專言方圖從中起之造化震之雷以
鼓動此物之體而胎萌巽之風以吹散此物
而萬殊二者生物坎之雨以潤此物而物滋
离之日以煖此物而舒長二者長物艮之止
以止定此物而物成兌之說以悅澤此物而
物遂二者收物乾以居上臨下而君此物使
有所宗坤以居下括終而藏此物使有所息
二者藏物

周易旁註會通

卷之九

五

右第四章

震出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎
兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此章言文王後天八卦之位主宰萬物者生
出萬物於東方之震畢達萬物於東南之巽
使萬物互相著見南方之離致極養物之役
使於西南之坤說澤萬物於西方之兌言說
辭一陽將盡與陰闢敵於西北之乾休息萬
物之勞動於北方之坎終始完全萬物於東

北之艮言語辭

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所

周易旁註會通

卷之九

六

成始也故曰成言乎艮

此下申釋上文萬類之物生出乎震震東方也於時爲春畢達乎巽巽東南也於時爲春夏之交齊也者言萬物之新鮮而畢達也離也者明也萬物皆互相著見南方之卦也於時爲夏聖人南向而聽受天下之事而南方之明而理天下蓋取之于此萬物相見之離卦方位也坤也者地也萬物皆既長而致其養於此於時爲夏秋之交故曰致役乎坤兌

正秋也萬物之所得遂而悅也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也於時爲秋冬之交言盛陰與垂盡之陽互相闕敵也日月之蝕曰薄前章雷風對位相衝擊猶望之日薄月此言陰陽同處而相闕敵猶朔之月薄日坎者水也正北方之卦也於時爲冬休息勞動卦也萬物之所歸藏也故曰勞乎坎艮東北之卦也於時爲冬春之交萬物之所成今年之終而年來之始也故曰成言乎艮

周易旁註會通

卷之九

七

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火不相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此承上章文王卦位之後言諸卦之功用主宰之神也者不迹於萬物而爲名稱者也歷言六卦而不言乾坤唯言神者乾坤主宰萬

物之帝行乎六子之中卽所謂神也鼓動萬物者謂發萌啓蟄莫力而速於震之雷披拂萬物者吹拂長養莫力而速於巽之風乾燥萬物者炎赫暴炙莫燥乎火說萬物者精實肥滑莫說乎兌之澤浸灌萬物者滋液歸根莫潤乎坎之水終萬物始萬物者莫盛乎艮艮不言山終始萬物之事非山所能盡故坎在北离在南水自下火自上而不相及震雷位東巽位東南連接協助聲勢相同而不相

周易彖註會通

卷之九

八

反逆艮山位東北兌澤位正西各通其氣以蓄毓容蓄其動植之物然後能變新化舊盡完成萬類之物也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此章言八卦之德卽所謂通神明之德者下數章以類萬物之情者言乾純剛而從坤純柔而順震一陽動於二陰下巽一陰入于

陽下坎一陽陷于二陰中離一陰麗於二陽中艮一陽止于上兌一陰見而說于上

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此以動類之物擬八卦乾爲健而行不息之馬坤爲順而勝重載之牛震爲動於地下與雷同象之龍巽爲感風而鳴之雞坎爲外汙濁而中剛躁之豕離爲外文明而中柔怯之雉艮爲外剛能止物而內柔媚之狗兌爲外柔悅草而內剛狠之羊

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此以人身之八體擬八卦乾爲至剛至實而在上之首坤爲至柔至虛而容物之腹震爲動於在下之足巽爲動於在上之手股當作手手舞巽風象足蹈震雷象坎爲收聲於內

周易彖註會通

卷之九

九

之耳離爲散明於外之目艮爲象山之鼻手
當作鼻鼻在人面肖山口在人面肖澤兌爲
象澤之口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而
得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女
坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故
謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索
而得女故謂之少女

周易彖傳

卷之九

十一

此以人家之八屬擬八卦乾萬物資始之天
也故稱乎父子之氣始之父坤萬物資生之
地也故稱乎母子之形生之母一陽在下之
震坤初求取乾之初畫得之故謂之長男一
陰在下之巽乾初求取坤之初畫得之故謂
之長女一陽在中之坎坤再求取乾之中畫
得之故謂之中男一陰在中之離乾再求取
坤之中畫得之故謂之中女一陽在上之艮
坤三求取乾之上畫得之故謂之少男一

在上之兌乾三求取坤之上畫得之故謂之
少女一索再索三索之說初畫卦時無此意
已畫後玩之有此象耳

右第十章

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲
大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果
此下合八卦所象諸類言之天者乾之本象
羲皇畫三奇象天氣之无涯爲圓天之體圓
爲君居上而覆下爲父見上章爲玉其德粹

周易彖傳

卷之九

十二

爲金堅剛爲寒位西北爲冰寒之凝爲大赤
赤者盛陽之色坎中陽爲赤乾純陽故爲大
赤爲良馬良爲純陽健之最善者爲老馬老
謂老陽健之最久者爲多骨少肉之瘠馬健
之最堅强者爲錡牙食虎豹之駁馬健之最
威猛者爲此四者之馬以見純陽無陰異於
震坎陰陽相雜之馬爲木上之果實木上之
果以實承實若艮爲果蔕則下有柔者存
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子

爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

坤爲地地者坤之本象義皇畫三偶象地形之厚積爲母見上章爲布旁有邊幅而中平廣爲釜容物熟物以養物爲吝縮儉嗇三畫皆虛故歉縮爲均造瓦之鈞載土以成器物爲子母牛見其順而蕃育爲大車三畫虛所容載者多也坎惟二畫虛故爲輿而不大爲文奇畫之連者質偶畫之分者文爲民衆純偶數多如民之衆爲柄未喻黑極陰之色

周易彖會通

卷之九

三

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

義皇畫三以象雷二陰包於外一陽動於內也爲龍見上章爲天玄地黃之色乾坤始變成震故兼有天地之色爲草木之華萑又作藪與華同下連者花蒂上分者花出爲大奇動於內而二偶開通前无壅塞爲

見上章爲决裂躁動陽生於下而上進以决

陰躁者陽之動爲深青色美竹蒼竹之筠爲萑荻蘆葦竹與萑葦皆下本實上幹虛其於馬也爲善鳴上畫偶開口出聲爲駸白之足者下畫陽色爲超起之足者下畫陽之健爲旋毛中虛如射者之的在額上畫虛共於諸穀之類也爲萌芽自下發反首向上而生者陽在下其窮極爲健中上二畫變則爲軌爲蕃盛鮮美之春草草下一根而葉分開於上

周易彖會通

卷之九

三

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲顙顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

義皇畫巽木以象風一陰在內二陽旋繞於其外也象傳乃稱木爲繩直以柔正剛爲工以繩直木之工爲白白者陽色外陽多故白色見於外爲長爲高陽長陰短陽高陰卑中陽積而達於上故長而高爲進退爲不果敢於進前二陽欲進後一陰欲退將進又退象

不敢於進者爲臭二陽外達其於人也爲少
髮上陽盛也陰血盛則髮多爲廣額上陽盛
也陰體勝者額狹爲多白少黑之眼上陽盛
也眼白爲陽黑爲陰爲近利陽在內爲義陰
在內故曰近利市物而得利三倍猶詩言賈
三倍其窮極爲動躁卦三畫皆變則爲震

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人
也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬
也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿

周易旁註

卷之九

五

也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

義皇畫三以象水上下二陰象土之凹中陽
水之流于凹中爲水流注之溝水流注海
之廣爲潛流地中之水爲矯曲使直掾直使
曲之具爲弓輪中開象附上下二柔象輮
中奇象軸上下二偶象輻牙其於人也爲加
憂陷于險中爲心病中實者心爲三陰所掣
爲耳痛耳見前此加痛字爲血卦離火在人
身爲氣坎水爲血爲赤得乾中畫之陽與

同色其于馬也爲美脊脊者外體之中坎陽
在中故美爲急心心者內臟之中坎陽在中
故心急爲低首前畫柔故首不昂爲薄蹄下
畫柔故蹄不厚爲曳險路小車艱於前進若
或曳其後者其于輿也爲有過而致災害坤

輿爲平地載物之大車坎輿爲險路人乘之
小車爲通一陽貫乎二陰中爲月月者天之
水二陰象上下之匡郭一陽象中之明爲盜
隱伏而潛通于中其于木也爲堅多心中剛

周易旁註

卷之九

五

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於
人也爲大腹爲輶卦爲驚爲蟹爲羸爲蚌爲龜
其於木也爲科上稿

義皇畫離以象火上下二陽火之明中陰火
所附麗之物日者天之火中陰象日之暗虛
上下二陽象外明中下二畫震之雷上一陽
霹靂掣光見乎外者爲中女見上章爲甲冑
上剛象冑下剛象甲中柔者被甲冑之人爲
戈兵上剛象其刃下剛象其鐔鐔中柔者其

秘大腹中虛爲軋卦坎六爲濕火爲軋下
五物二剛象其前後上下之介中柔象其肉
其于木也爲下實中空之科僵灰軋枯之木
木生則柔脆槁灰則堅

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闔寺
爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多
節

羲皇畫三以象山下二陰地也上一陽隆起
而在地土之上爲小路震大塗之反體山上

周易旁註會通

卷之九

七

成蹊者艮剛在坤土上象山頂高處之小石
坎剛在坤土中則象平地土中之大石爲門
之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛象
之爲果木實蓏草實上一剛木實下二柔草
實爲闔寺外一剛闔人无足禦止於外兩二
柔寺人无陽給使於內爲手指爲狗見上章
爲鼠爲黔喙之屬二象皆謂前剛黔當係趾
山獸能食生物齒牙堅利如鐵鈴者本堅多
節剛在外

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌
兌爲附決其
於地也爲剛鹵爲妾爲羊

羲皇畫兌以象澤澤之大者溥下際於天下
二陽天也上一陰虛缺而在天上之澤少女
見上章爲巫少女以口妬說降陽神爲口舌
爲毀折前畫缺爲附決一柔附於外內二剛
將決去之剛鹵質剛之鹹地東方之斥在濕
地而柔西方之鹵在燥地而剛下二陽剛也
上一陰鹵也爲妾兌者巽之反體長女爲人

周易旁註會通

卷之九

七

妻少女從之而爲娣爲羊見上章

右第十一章

序卦傳

周易次序六十四卦孔子傳述其意爲傳
羲皇六十四卦之序始軋終坤乃生卦自
然之序後世之易各因羲皇之卦而次序
不同如連山首艮歸藏首坤其六十四卦
之序不可復知始軋坤終既濟未濟者
易之卦序也蓋文王既立卦名之後

第之如此夫子此傳發明卦名相次之義而已其實上下經之卦所以分與其所以序皆取諸卦畫之象不徒以其名而已也有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也此必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

周易參詳會通

卷之九

六

有天地然後萬物生焉天地謂乾坤二卦盈天地之間者唯萬物故承此乾坤以屯此言屯所以次乾坤屯者盈也室塞填滿之意屯者物之始生也始生艱難未能暢達物生必穉小蒙昧故承此屯以蒙此言蒙所以次屯下文放此蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食所

以潤益於物雲上於天有蒸潤之象飲食必有爭辨之訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所親輔故受之以比柳子厚謂生人之初與萬物俱生不能搏噬且无毛羽必將假物以爲用假物者必爭爭而不已必就其能斷曲直者而聽命焉以安其衆此屯蒙需訟師比六卦之序之意比比者比也必有所畜聚故受之以小畜物畜然後有禮物聚則有大小之別高下之等美惡之分禮之所由生也故受之以履人之所踐履者禮也履得其所而舒泰然後安故受之以泰

周易參詳會通

卷之九

七

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有大有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大

然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

周易旁註會通

卷之九

三

泰者通也物不可以終通通之極必隔絕不故受之以否物不可以終否世之否與人力乃能濟故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫安和悅樂故受之以豫豫必有隨豫悅之道物之所隨故受之以隨以豫說隨人者必有事故受之以蠱蠱者有事也有所事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而

後有所合謂有來合之志故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而不執贄不可以成賓主之合不受幣不可以成男女之合故受之以賁賁者飾也致飾然後亨百嘉聚會則盡矣華美極至故受之以剝剝者剝落也物不可以終盡剝窮上反下陽極于上復生于下故受之以復復反于道復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜无妄則實故可畜聚故受之以大畜物畜然後可養无養則不能存息故受之以頤需當物生之初其養如兒之乳苗之溉頤當畜聚之盡萬物交致其養頤者養也不養則不可動凡物養而後成成則能動動則有過故受之以大過物不可以終過過極則必陷故受之以坎坎者陷也陷必有所麗陷於險難中則必有所麗麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女

周易旁註會通

卷之九

三

女然後有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其內故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可

周易旁註

卷之九

三

以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所過故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以

艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

周易旁註

卷之九

三

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦夫婦謂咸卦有夫婦然後有父子此言咸所以爲下經之首天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸恒有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也一與之齊終身不改故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

遜者陰長而陽過大壯陽之盛而進也物不可以終壯物元壯而止之理既盛壯則必進故受之以晉晉者進也進必有所傷謂進而不已者故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反求于內故受之以家人家道窮必睽乖離散故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難難極必散故受之以解解者緩也緩縱必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不

周易彖會通

卷之九

五

已必決潰故受之以夬夬者決也物之決判必有所遇合故受之以姤姤者遇也物相遇而後成群聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升積聚而益高大故受之以升升而不已必困自下升上者以力進故不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井物之在下者井也井之爲物存之則穢敗易之則清潔井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎鼎之爲用變腥爲熟易堅爲柔

周易彖會通

卷之九

五

火不可同處能使相合爲用是能革物故受之以鼎鼎家之主乎器物之人莫若傳國家繼位號之長子故受之以震震者動也物不可以終動動靜相須當有以止此動故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也以序而進進必有所歸晉之進進而明明之極必至于无進故有所歸漸之義不急于進其進以漸故得其所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也臨以所臨之二陽爲大豐以卦之名爲大極大者必失其居故受之以旅旅者衆處之外旅而无所容故受之以巽巽順以取容巽者入也入而後說之物相入則相悅故受之以兌兌者說也說而後散之人之氣憂則結聚終離故受之以節節止其離節而信之上信守此節下信從此節故受之以中孚居有其信者必行之自負其信而恃其信必果于

果于行則過故受之以小過有過勝於人之
才智者必可濟事大過之過越常理故至于
陷小過則或可濟事故有濟无咎故受之以
既濟物不可窮也既濟矣則止於此故受之
以未濟終六十四卦焉

右下篇

雜卦傳

以反對之偶明卦主之爻而雜繹周易之
卦序以爲此傳

註會通 卷之九

三五

乾剛坤柔比樂師憂

乾主上爻純剛坤主上爻純柔剛柔之畫自
初起至上而極然後見乾爲純剛坤爲純柔
比五居上爲顯比之主而樂師二居下爲行
師之主而憂

臨觀之義或與或求

上四陰與下二陽之進臨主二下四陰求上
二陽而觀之觀主四

屯見而不失其居蒙雜而著

屯五見於上卦而爲主下一陽隱於陰中而屯五爲
主蒙二雜於下卦而爲主上一陽止於陰外而光明

震起也艮止也損益盛衰之始也

震四起而在上卦之下艮上止而在上卦之
上泰三往上爲損泰變而損衰之始否四來
初爲益否變而益盛之始

大畜時也无妄災也

大畜以大壯之四往上爲主而得其時无妄
以遇之二來初爲主九不處三而三受失牛

周易彖傳通 卷之九

三五

之災

漸來而升不來也謙輕而豫怠也

萃以觀之四往上爲主而同類之三陰聚于
下升以臨之三來初爲主而同類之三陰升
于上升上爲往降下爲來謙一陽居下卦之
上爲主而不自尊大豫一陽居上卦之下爲
主志滿自肆

噬嗑食也賁无色也

噬嗑否初往五爲主否五遂得來初成

能食賁以本自泰變上下皆純卦无間雜之色賁以泰上來二文剛而為主泰二遂得往上文柔而賁其无色之質

兌見而巽伏也

兌上一陰見於二陰上巽四一陰伏於二陽下

隨无故也蠱則飭也

隨初為主聽二陰自隨而无所事蠱初為主

周易彖傳會通

卷之九

壬

承軋父體壞有所整治

剝爛也復反也

剝五消陽將盡陽剛壞爛復初當純坤之後

一陽來反

晉晝也明夷誅也

晉五离日當天而晝明夷二离日入地明傷

誅即責傷之意

井通而困相遇也

井五自初升五坎水上通將出井口困二自

上降二與二陰相遇而揜其前後

咸速也恒久也

咸三不上感正應而下感近比欲速感恒初柔巽處卑妻道之可久者

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也

渙二坎水在巽風下爲風所散節五坎水在

兌澤上爲澤所止解二坎陷在内震出于外

而解緩蹇五坎險在外艮止于内而艱難睽

周易彖傳會通

卷之九

壬

五在外爲主家人二在内爲主否泰句以卦

主求之未喻其義

六壯則止遯則退也

大壯欲四之止遯後陽恃其壯遯欲二之退

慮前陽不及遯

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過

過也中孚信也豐多故也親寡族也

大有五以一陰有五陽所有衆同人二以中

正同五中正則情親革二离火在兌澤下

問焦釜之火去其澤水之故鼎五陽火在巽
木上燧改一新傳之火取其大之新小過
四主爲五所過中孚四主爲五所信豐二爲
主與四相得初亦往尚三亦來孚多是其故
舊隨无故謂事故革去故謂故舊此乃親故
之故旅五爲主于外與三相易而情不相得
相親者少

離上而坎下也

離五爲主火炎上故上征而折上之首坎五

周易旁註

卷之九

三

爲主水潤下故下比而納四之約

小畜寡也履不處也

小畜一陰藏於五陽之間所畜者少履三一

陰行于二陽之上不安於留

需不進也訟不親也

需五爲主下三陽待於內而不上進訟二爲

主上三陽違行於外而不下親

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男

本義曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡
後從旁註

大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也
歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇
剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也
大過上爲主而下慮三如首之顛頤上爲主
而下養五三得養下之正既濟二爲主以陰
居陰得其定位而上下爻位皆定未濟二爲
主以陽居陰失其正位而同類二陽皆失位
而窮歸妹三爲妹女之少者既歸則女之事
終漸四之女將嫁待三之卦主親迎而後行
姤遇也初始生之柔遇上五剛也夬決也五
以五剛決去上之柔陽剛君子之道息而將
極陰柔小人之道消將盡而憂也

周易旁註

卷之九

三

周易旁註會通卷之九

終

S
Z121.5
16

2074470

S
Z121.5

ZW 21181000541992

周易旁注會通十四卷

浙江吳玉
樞家藏本

明姚文蔚撰文蔚字養谷錢塘人萬厯壬辰進士
官至南京太僕寺少卿初休寧朱升作周易旁註
用王弼本後程應明更定從朱子本文蔚以經傳
相離不便誦習且旁注細字難讀於是改爲此本
於原文一無增損但易旁注爲直下又仍取十二
篇舊文列之於前以其可以通今題曰會通蓋專
爲諧俗而設也